

永樂大典卷之四千九百二十九

十二先

玄太玄經七

地玄廓首第四十六三二方三州一部一家

陳仁子輯注愚曰廓者陰

雖生而陽向顯也陽性健陰性順陽主顯而出其極也將消而生物之功

終不可遏陰主翕而入其生也漸息而反物之功終不能抑故玄象易之

豐有二曰大者於陰生之時見陽之體猶盛也廓者於陰生之時見陽之

用猶大也大津天地之運自子至卯為陽中之陰自午至酉為陰中之陽

陽生於子至巳位乾卦六陽雖極而溫厚之氣未終是以一陰雖生午而

二

未害於陽至未則氣方盡故八月而齊春生猶陽之餘也陰生於午至亥

位坤卦六陰雖極而嚴凝之氣未終是以一陽雖生子而未害於陰至丑

則氣方盡故二月而猶夏落猶陰之餘也一廓以基二廓以城三廓以門

五廓以堂之階陽之生物功用開闢雖陰生之時亦豈能同而閉之哉廓

陳仁子輯注范云地玄陽象一水下亦象豐卦 胡次和集注司馬云

陰象水亦準豐入廓次四日合七星却作陽象陰氣感而念之陽猶恢而

廓之陳仁子輯注范云行屬於水謂之廓者悉猶協也念猶合也言是時

陰氣和陽而合同當上而合同陽向依廓未有表損之氣故謂之廓也悉

永樂大典二萬二千八百七

十七卷（存七百四十二

卷）目錄六十卷（六）

〔明〕解縉 姚廣孝等編

類書叢編影印明鈔本

念二字皆從心者故宜以和協言之也郭之初一日入柳宿十五度 明
 次和集注即作次二司馬云宋陸本作陰歷歷而念之今從范王本陳曰
 悉昔協切念音合是以悉為念字也吳曰應於計切靜也然則字當從匿
 宋曰念之言念也謂是時應念持靜隱之於下陽氣猶盛壯而郭之於
 上也曰曰屋中私外存乎郭范曰應協也念合也王曰陰氣尚弱潛卷而
 念合之念改飲字充謂陰氣弱合則合為物而陽氣尚勝恢廓之故曰郭
 也郭者張大之意也章云陰於是首柔順以漸進陽而恢張以自壯物震
 虛其內廓其外衛曰郭外達指曰郭無方也 初一廓之恢之不正其基陳
 仁子輯注范云一在水行二水朋合狀若江海故恢廓也郭大之家其本
 宜用水性不動故不正也測曰郭之恢之始基傾也陳仁子輯注范云基
 而不正故危也 明次和集注司馬云王曰處郭之初而失位當在維基
 恢廓之而不能自正其始尤謂一為思而當在小人務自恢廓而不正
 其基故動則傾也次二金餘王損郭子城陳仁子輯注范云金玉者此其
 美質也失不好水雖有美質恐見剋害故郭子城以自固守也測曰金餘
 王損蕃輔正也陳仁子輯注范云以城自衛猶以質自輔也 明次和集
 注鄭云餘古且切損知盛切餘以持版損以正靖司馬云范曰金玉者皆

其美質也王曰二君下體之中得位當盡金玉以為損餘得質之謂也損
 餘者板築之具也先謂版築之具言曰餘題曰損二為思中而當盡君子
 能以賢哲為輔恢廓其德以自衛也 林希遠庸齋集版築之旁曰餘其
 題曰損題額也築城之具其堅固如金玉則其城可以高大矣凡人君得
 輔佐之前次三郭無子室石婦陳仁子輯注范云木生於水為四所克難
 自郭大不能生長故無子也婦而無子陰不合也故謂之石也測曰郭無
 子為得後生也陳仁子輯注范云婦比之石故無後生也 明次和集注
 鄭氏云復生扶又切作後者誤司馬云王曰室於石女無復嗣續之道光
 謂三為思上而當在小人思慮恢廓而後不能繼故曰郭無子也室石婦
 謂求室而得石婦也 林希遠庸齋集石婦無所產也其家雖大而無繼
 承之子以其室人乃石婦也此輔佐不擇人而無益於國之喻次四恢其
 門戶以御寇虜陳仁子輯注范云四為門三為房家性為郭每飯恢大思
 二寇之故大其門戶以義為自固為兵甲門戶有之故用御衛也測曰恢
 其門戶大經營也陳仁子輯注范云廣恢門戶自經營也 明次和集注
 鄭云以御讀作禦古字司馬云范本用固作以禦王本作用固宋作用
 禦今從宋陸本固與禦同四為外宅而當盡君子恢其德美以禦小人者

也故曰恢其門戶用圓冠房次五天門大開恢堂之階或生之差陳仁子
輯注范云五為天子故稱天門見在其位故曰恢堂也差過差也登階上
堂據有四方非聖不立故過差之行或可生也測曰天門大開德不能滿
堂也陳仁子輯注范云天堂至高唯德能居也 胡次和集注司馬云王
本恢堂作恢當二宋陸王制無堂字今從范本五在廊家而當登位故曰
天門大開恢堂之階言通達而專為已然當日之夜小人不能享此盛福
德不能充其位必有差失以致類也次六維豐維崇百辟馮馮伊德故
與陳仁子輯注范云六為宗廟故維豐也神靈高遠故維崇也辟居也馮
依也伊猶是也宗廟維敬以禮奉神故百辟卿士莫不依歸是德之所興
也測曰維豐維崇太平也陳仁子輯注范云此太平之道也 胡次和
集注司馬云王本茲作欲今從諸家憑古憑字馮馮盛多貌六為極大而
當畫君子恢廓其德以致太平豐及崇高萬邦率服馮馮盛多貌六為極大而
者也次七外大拓其中失君子至野小人入室陳仁子輯注范云水冠本
大大盛水消故外拓拓也君子之道唯善是務今在廊家而失中道故德
野也君子不居小人進也測曰外大拓中無人也陳仁子輯注范云無居
子之人也 胡次和集注司馬云拓者已切厚也擊也又公卒古代胡有

切訓釋並同惟音訖乃叶韻司馬云范小宋拓作拓今從宋陸王本宋陸
本入室作至室王作在堂今從范本陳曰拓音訖厚也王曰拓者耳樂木
也又曰拓與榮同柯愛切說文古決切平也尤謂拓當作拓魚乙切高壯
貌也居廊家而居上體故曰外大拓言廓大而高壯已然當日之夜小人
處大而裕適賢能進不肖亂自刃與者之故曰失中失君子至野小人入
室也一日拓許訖切善也次八廓其外虛其內利鼓鉦陳仁子輯注范云
震為雷故稱鼓鉦之形東內虛外廓鉦以為節故利也測曰廓外虛內乃
能有聞也陳仁子輯注范云鼓以為節聞遠之謂也 胡次和集注司馬
云八居外而當畫君子廓外以昭德虛內以納物故能令名遠聞譬如鼓
鉦亦外廓內虛而能有聲也君子之德在外而恢廓者惟令名也上九極
廓子高厲三歲無童陳仁子輯注范云高而無民極上則頭三者終也上
處高厲故終歲無童僕也測曰極廓高終無所臣也陳仁子輯注范云無
僕故無臣也 胡次和集注司馬云厲與厲同王曰處廓之極失位當夜
雖能恢廓其垣牆而中無童僕可使高而無人悔可知矣尤謂九居上極
而當夜小人務自廓崇高而不知止者已故曰廓子高厲不能澤意接下
則下將叛之故曰三歲無童

地玄文百第四十七三二方三州一部二家 陳仁子精注愚曰文者陽

內陰外而聚然有章也凡物專於一則文以隱雜於二則文以彰雲霞五

色錯落龍態天之文生焉山澤為派低昂殊形地之文生焉皆自然而然

也至於陰陽二氣聚散之相過也升降之相求也絢縕之相揀也而文以

生係歸曰參五以變錯綜其數通其變遂成天下之文是也易以風水不

期而相連為渙天下之至文生焉以陰陽之不約而相連為文而天下

之至文寓焉一之於積二之於文蔚四之變如五之炳如蓋然可觀於宇

宙間豈有心於文哉陳仁子精注范云地玄陰家二火下中象渙卦

六

胡次和集注曰為云陽家火準渙陽子蓋以渙為渙故名其首曰文入火

九日合辰陰飲其質陽散其文文質班班萬物聚然陳仁子精注范云行

屬於火謂之火者言是時陰氣散其形質陽氣發而散之華實彪炳煥有

文章故謂之文文之初一日入皇宮四度 胡次和集注章云含括散飲

陽大章明散而物儀煥然可觀衡曰文多錯曰粹文之道或淳或班悉其

義也初一於積何縵玉貞陳仁子精注范云一為下人隱於九品之中下

而懷文章尚於素朴人莫知之自守如玉故曰玉貞也劉曰於積何縵文

在內也陳仁子精注范云文縵尚縵故文在內也 胡次和精注鄭云文

拾遺古今何失二切人音初衣領也積屬古貴切謂也按積衣紐履舊莫

半切縵無文也衣於既切施諸身為衣司馬云於乞洽切縵與縵同音會

何下可切縵莫王切於於也縵縵也何被也縵無文曰縵一為思始而當

聖君子內外文質如施盡於於而被以縵服純素含章如玉之正美之至

也中庸曰衣錦尚絅惡其文之著也章云一星於衣之領縵衣之紐縵縵

而無文者一居文有故以領紐為義文貴乎本君子居是脩潔操行不飾

于外若縵縵之無文如玉之隱璞而得其正故劉曰文在內也 林希遠

廣爾集何與衍同以縵為於而乃被衍無文之縵自縵之意也衣錦尚絅

七

是也縵無文曰縵次二文蔚質否陳仁子精注范云二為平人不仕不隱

故文蔚也文蔚守質不樂進道故否也劉曰文蔚質否不能俱時也陳仁

子精注范云文質不同故不統時也 胡次和集注曰為云王曰文之為

體當文質彬彬二位當夜既無其實文雖蔚然不足美也晬純美也先謂

蔚如綈貌二為思中而當夜小人文華雖美而實不能副也晬謂陽處

文華而不實怨之所聚也次三大文縵縵乎似不足陳仁子精注范云太

故縵縵縵而質素故自不文也言似者非不足故縵大文也劉曰大文縵

縵質有餘也陳仁子精注范云文如不足故有餘質也 胡次和集注鄭

王朴與僕同司馬云王本編作瑜僕作環今按宋陸花本字又信已三為

思終而富貴君子大文似樸大信似不足次四斐如郊如虎豹文如匪天

之事否陳仁子輯注范云家性為文四西方也故稱虎豹虎豹獸類也虎

豹之歎以其文貴斐然者文盛貌也雖其文盛猶不及天文以五行也須

曰斐邠之否莫足譽也陳子輯注花王不足以比天文也胡次和集

注鄭云斐妃尾切邵舊補珉切按字當作彪虎文也作邵者贅之誤司馬

云祁與祁同否音祁虎豹之歟以其文黃斐祁者文盛貌也

失位當夜蓋同虎豹以文害具躬匪天所事故曰否已事簡也次五紙

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

虎女
子
月
日
生
人

一、父、子、孫、三代之間，其間必有其間也。

王昇立勞邊為大明之主

見上。器力人。心。聖。實。力。聖。人。召。然。明。解。也。垂。服。肅。如。言。以。

及人須負者之力窮也。用文之火莫過於此。齊樂曰：數納以言明試以

又云及下篇又無乞忽于川原字子賴注范云鴻大也范法也六

一、聖人精義在天之理，故曰「文重真經，致無法也。」**訓曰**

文無范志意往也陳仁子輯注范云如川之流從所授也胡次和集注

司馬云苑曰苑法也光謂鴻鴈之飛偶有文字之象而無法也遺川則自

怨而已。過中而當夜。小人之文。無法而妄爲者。已次七。雉之不祿而難。

蓋穀陳仁子輯注范云七為雉雉有文章而處在野雞而穀食遠而棲棲

通其家性也。測曰：雉之不祿，難幽養也。陳仁子輯注：范云：質勝文則野，故

明次和集注司馬云宋陸本而雜蓋較作而不雜蓋較王本無

而字測不祿皆作不難今從范本蓋徐月切王曰七雖通滿而得位當書

如賀雉有文采而懷耿潔之性不受人之馴養故曰不祿終不若雞之進

食其後也。王是也。此謂一而十，十而百者，是累千而百之，又加十倍是也。而六士

也。為。為。皆。實。人。意。也。林。香。風。霜。露。素。已。繼。不。得。受。而。以。發。表。

維言失所發也夫人彫截殺布亡于時文則亂陳仁子祥主乞云八木也

殺害之不見形刺為戕楚之事雖見吾陽令農文節政之也苟而文節

以管於亂故言亂也則曰彫或之文徒費曰也陳仁子輯注范云彫文刻

錢偽晨事也
胡次和集注司馬云王曰八居將極而失位當夜若務日

彫截之文無事費日俾穀之與布俱亡于時其文之弊乃爲亂也先謂八

為耗而富故有是象上九極文密密易以駟駁漢仁子語注范云九在

又家內為之終極極文飾以妨農事故易以黼黻黼黻祭祀之服致美乎
黼黻此之謂也制曰極文為富以質也陳仁子輯注范云祭服彫文孝以
質也胡次和集注司馬云王曰九居文極而得位當盡能易極文之弊
者已文工之極至於黼黻然至微而能易之使如黼黻之有制度已
光謂凡為黼黻而當盡故有是象白與黑謂之黼黑與青謂之黻黼黻經
文後於彫文則為質也

地五禮節第四十八

二方三州一部三家 陳仁子輯注范曰禮者陽

內陰外而聚然有別也蓋禮者出於禮之自然而不可以一毫增損記曰

十一

天為地下萬物散聚而禮制行為故陽為君陰為臣則君臣之禮寓陽為天

陰為婦則夫婦之禮寓陽為主陰為賓則主賓之禮寓皆天秩天序而生

非人力可加者也易以柔謙則之後逆有所通故曰復玄以陰乘陽之後

逆有所接亦曰禮制曰穆肅曰賁賁位曰出禮不長禮亦天子故禮陳仁

子輯注范云地五陽家三木下上象履卦 胡次和集注司馬云陰家木

準履入禮次四六分三秒大暑氣應陰在下而陽在上下正體物與

有禮陳仁子輯注范云行屬於不謂之禮者小暑節終於此首之次二大

暑氣起於此首之次三三行未終節同事陽在上行退陰在下行進是以

俞廣遜以為主主下以賓賓主之義獻酬以禮故謂之禮禮之初一日入

張宿二度 胡次和集注節作一度司馬云小宋本陽在上作陽蓋高今

從諸家章云陽為君父陰為臣子君臣居上臣子處下位得其正禮之義

也衛曰禮方也錯謂禮也都方正也愚其義矣初復于既後其祖禰陳

仁子輯注范云一為下人而在木行在下禰足陽道將返故禰復足復不

木故改已二為禰三為祖一最在後故曰復其祖禰制曰復于既退其親

也陳仁子輯注范云不及其祖故親是也 胡次和集注司馬云宋陸本

既作既今從范王本王曰居禮之初失位當復是始而垂禮者也復于既

十一

非敬之道也先謂既舉禮也一居下體之下復之至早者也乃欲舉禮

高居下而階上之家也凡臣之事君猶事父也事父居指事祖也在下位

而禮階於是猶退其祖文也若已後也不亦悖乎次二曰穆穆是蕭蕭

乃賁以鞞陳仁子輯注范云二為目二長於水故穆穆也蕭蕭敬也家性

為禮揖讓有度故足蕭蕭也鞞亦心也敬由心出故以鞞喻也制曰穆穆

蕭蕭敬出心也陳仁子輯注范云蕭蕭之意貫於中誠也 胡次和集注

司馬云王曰鞞亦心也先謂穆穆蕭蕭皆恭敬貌二為思中而當盡外

貌之恭必貫之以誠然後善已次三蓋象成形乎無成陳仁子輯注范云

三為木木為親家性為禮禮全必以貌故以形象言之多信也蓋以成形成信無成也則曰畫象成形成非其真也陳仁子輯注范云蓋以成形成非其真也胡次和集注司馬云王曰忠信禮之本既棄於不何禮之有光謂三為忠而當夜偏外貌而無內實者也故曰畫象成形成非其真也

齊謂魯昭公肩肩為習儀以亟不可為禮次四孔鴈之儀利用登于階陳仁子輯注范云四為毛類故稱孔鴈孔鴈鳥之知禮也正取二鳥為喻者言其行則有儀飛則有次動不失故利登于階則曰孔鴈之儀可法則也陳仁子輯注范云客上有度故可法則也胡次和集注司馬云虞曰

十三

鴈能成行孔鴈亦成行也先謂孔鴈有文章鴈有行序皆威儀之象階論進而登位也四為下祿而當畫君居位有威可畏有儀可象其下畏而愛之則而象之是以其教不肅而威其政不嚴而治也林希逸屬齋集孔

孔雀也其羽毛有文鴈能成行行列喻人之有儀也登階可進而位也即鴻漸于陸其利可用為儀之象次五像其還折也過喪錫九矢陳仁子輯注范云違不正也七所以說鼎五為天位行反克之行令不正於禮不備不列諸侯九錫而已則曰懷還折也陳仁子輯注范云此指天祿

列於諸侯也胡次和集注司馬云王不違喪錫九矢作通也錫今從諸

家范小宋本疑其誤作天祿王本作欺其誤今從宋陸本次六魚鱗差之乃矢施之帝用登于天陳仁子輯注范云矢陳也六為宗廟宗廟之事動有禮儀差次如鱗也不相陵越陳施以度不違於道故帝用登于天施

祿及下也則曰魚鱗差之貴賤位也陳仁子輯注范云差次若鱗故貴賤各得其位也胡次和集注司馬云范小宋本大作矢今從宋王陸本六為極大而當畫君子制禮使貴賤有序差若魚鱗執此道而大施之於天下天下莫不治也帝者用此則可以格于皇天矣林希逸屬齋集差次也魚鱗有次序制禮制法秩然有次而施之於國可以格天矣故曰帝用

登于天次七出禮不畏入畏陳仁子輯注范云七為矢志志天行張多示以法家性為禮違者畏其表未有所畏故曰不畏出禮入刑刑以正邪故曰入畏則曰出禮不畏入人所畏也陳仁子輯注范云人之所素刑之所取也

胡次和集注司馬云七為禍始而當夜小人偷越禮法而不顧者也由其不畏所以入畏謂陷刑戮也書曰不畏入畏次八冠威袒履全履陳仁子輯注范云八為冠一為履上下尊卑各有其儀威袒以喻敗也冠雖敗

宜加之首履雖全宜踐之次八為疾疾之主有君之尊故有上之則曰冠威袒明不可上也陳仁子輯注范云雖微而尊不可慢也胡次和集注

為越主於二陰之生為逃一以逃水言二以逃利言五以逃凶言九以逃
 并謂言氣之消息然也逃云乎哉逃云乎哉逃陳仁子輯注范云地土陰
 家四金中下亦象越卦 胡次和集注司馬云陽家金準越書云惟越陽
 家金行陰氣章彊陽氣漸退萬物將亡陳仁子輯注范云行屬於金謂之
 逃者言是時陽氣當退而未訖陰氣當上而未騰猶以陽為難故章彊強
 梁傷敗之貌也陰陽之氣更相避逃故謂之逃逃之初一日入張宿六度
 胡次和集注司馬云宋曰謂萬物與陽盛衰者已於七分消卦為越微
 陰在內欲出地是王曰章明彊大初一逃水之夷滅其創造陳仁子輯注
 范云夷平也一為水水之平施小危則動物逃於水水合於物不可逃求
 故曰滅其迹也測曰逃水之夷跡不創也陳仁子輯注范云水之滅迹無
 創痕也 胡次和集注司馬云創初良切傷也司馬云一為思始而當盡居
 子避禍於未萌逃惡於未形用之於思慮之初人不見其迹則志難何由
 反為避如逃於水中水從而平夷其創造皆合人不能見其迹也次二心
 惕惕足金鳥不志清整陳仁子輯注范云二為心亦為平人而家性為逃
 若金之行反其本故其執心常惕懼足金於無隱遠之志故不志清
 整也測曰心惕惕義不將也陳仁子輯注范云平人不隱不仕故無義不

十三

鄭云成子體切與慶同但舊九切又士六切司馬云二宋陸王本全作
 金今從范本宋陸本測曰窮七復賤不可不正也范本冠威胆明不可上
 也王本府威胆不可不上也今從小宋本范曰威胆以諭敗也冠雖敗宜
 加之首復雖全宜踐之足先謂八在上體而為禍中冠敗之象也當日之
 量故下不能履也上九戴無首焉用此九陳仁子輯注范云九最在上故
 曰無首為極當顛下求於四四為人臣不能尊五進退不立故曰焉用此
 九也測曰無首之戴焉所往也陳仁子輯注范云在上忌顛就四失臣故
 無所往也 胡次和集注司馬云焉為於虔切九陽之盛也體主卑讓故雖
 人子必有尊也九為亢極而當在上無所戴高而必危譬如戴冠而無首
 焉用此極盛之位哉章云九右夜在九體之中為首在體之首居賢之終
 而小人居之故曰無首首既非人則何用此九也不見所用故測曰焉所
 往也
 地左逃首第四十九三二方三州二部一家 陳仁子輯注范曰逃者陰
 生而陽若退也夫奔之竊父而逃其逃也以逆莊之不可以形逃其逃也
 以形玄象易之逃而曰逃非長而退也蓋極而似退也一氣在天地間陽
 向上而漸消陰生下而益長故有不逃之逃而非真逃者易於二陽之生

十四

行也 胡次和集注鄭云愚舊音暢按此古暢字今作暢者猶愈與漸也金
 篇九儒云諸侯赤帶金馬又云金篇黃朱色也司馬云范本作慙王本作慙云
 古暢字今從二宋陸本宋陸金作會王本作望今從范小宋本宋曰得行
 也不能以義斷心而行也光謂金者堅固之象也二為思中而當夜小人
 難睹極之得至暢暢而慙不能以義自斷懷其寵祿滿留不去不知清整
 在於足下微刺顛蹶也孔子曰見義不為無勇也次三說其股鞭其馬冠
 望其戶逃利陳仁子釋注范云三震也震為馬驚動也望責也四為三冠
 家性為逃見冠在前故鞭馬而去之也雖望其戶見而不入逃家之利故
 言逃利也測說股鞭馬近有見也陳仁子釋注范云觀望其戶故有見
 已 胡次和集注鄭云望舊說一作望又作望音望責已按集韻望至皆
 與望同望從王望從望舊義一也冠望其戶謂四為盜賊責望望三之門
 戶也或從詎從土者非司馬云范本望作望今從宋陸王本陳曰望
 古望字宋曰近有見謂見冠已近也光謂三為思終而當望逃得其望者
 也疏其股鞭也鞭其馬欲逐去也冠望其三思得至也當是之時利於逃
 也次四喬木維從飛鳥過之或降陳仁子釋注范云上條猶飛上條之木鳥
 不集故過之而云鳥司馬高安二亦望之而云已測曰喬木之鳥欲上則

降也陳仁子釋注范云非意所好故從高也 胡次和集注鄭云從舊初
 江切司馬云宋陸王本散作概今從范本或止降宋陸本作止之范本作
 或降今從王本范曰上條猶飛上條之木鳥所不集故過之而云光謂概
 長密之貌四為下視而當夜小人遲迷之志不堅過其祿則止而不去故
 不克於思也次五見驚辟于林擯入于淵征陳仁子釋注范云此二物者
 時之候也五為天位征行有時是以驚畢擊而前羅展類祭魚而後獵豺
 祭獸而後曰各須其候君子征行免物以時不利則殆也測曰見驚及擯
 深居逃山也陳仁子釋注范云時候未至居處重門之中故逃山也胡次
 和集注鄭云年舊說一作驚又作驚飛小切詩云有驚雉鳴雉鳴曰驚
 此非辟于林者蓋驚字之誤也辟秦辟切司馬云范本驚作驚王本作驚
 今從二宋陸王本范征作利征今從宋陸范本驚古集字一本作驚辟恐
 邱切宋曰驚雉為驚雉魚吳曰辟雉也光謂五為甲族而當雉君子難居
 顯位食厚祿見小人用事於朝知其必為禍亂則行而去之矣次六多田
 不憂費我朕功陳仁子釋注范云六為宗廟征行須時以奉神靈熟食為
 朕征曰多獲瑞於宗廟實不失勞故曰朕功測曰多田不憂費力志功也
 陳仁子釋注范曰田不獲征故費功也 胡次和集注鄭云姜鄭侯切讀

作膳漢以立秋日祭獸田以出獵還祭宗廟名曰飪膳注言從田多獲歸之宗廟者此也舊乃在叨判讀作傳天具義矣司馬云宋陸本費作會今從范王本膳戶住切范曰飪食為膳王曰六居過滿失位當夜不得處逃之宜若田於多田而不棄理之徒費食與功而無益也元謂六為上祿為盛多為極大而當夜小人德薄仁寡力少任重雖有盛大之實業不能修治賢者皆棄而逃徒費食力安得成功也 殊希是庸齋集要音得田雖多而不棲理之徒費膳食之功也熟食曰膳次七見于累後乃克飛陳仁子輯注范云累索也克龍也火性燥揚故以龍言七為系徽故為索也見索在前龍能飛之故曰克飛測曰見于累幾不足高也陳仁子輯注范云當見拘索故不足高也 胡次和集注司馬云幾音幾宋曰幾近也已見索索僅然能克此用明豈能保終言故後乃克飛克其志也君子雖見廉潔然亂邪不居終當自引退去故曰後乃克飛也次八頸加于槽維網其繩陳仁子輯注范云八為疾疾故有加頸繩維之首八為禍中網微已微加于頸非可卒除故言維也謂當思維而逃之也測曰頸加維網無自勞也陳仁子輯注范云微之所加勞不能去也 胡次和集注鄭云槽空騰切微射飛鳥曰維矢曰槽維依法當作思維之惟網舊于翌按案頸翼

同補也今注云細繳也則是讀作蠶蠶之姐繳音灼按蠶謂其久繳謂其
提總名為難通作乂司馬云王曰細與翼同八失位當夜不能避忌故首
加于蠶蠶鼓翼於絕同之中終為无繼之理光謂蠶也射之矢也八為觸
中而當夜不能避逃是觸蠶已加于頸矣雖復奮翼掣曳其絕安得去哉
彼自勞也上九利逃蹠蹠盜德嬰城陳仁子補注范云家性為逃九為其
終終始逃遁故蹠蹠也道德者君子之所尚也九能盜之王者所賞故言
嬰城道德隆盛必有城郭也測曰盜德嬰城何至逃也陳仁子補注范云
何有逃道德也胡次和集注司馬云王本作德蓋小宋本作道得今從
宋陸范本陳曰蹠音蹠又蒲賢切字書蹠胠及堅也章云九畫在逃之下
故利終于逃蹠蹠謂其足堅勁而蹠胠固可逃也君子之道知極必變故
遂逃之特獨以德守城示無逃意能通乎變也故測謂何至逃也謂知其
極而以德自守也蓋於其逃取已

地玄唐百第五十三二方三州二利二家陳仁子補注范云曰吾方陰三

馬是而為無心也夫是而避其人者孰若是而樂其天避以人則易九三

上二地逃者考其在地處人之遠近以天而逃者二故說曰地又曰居北

有是然潛疑之義是母國也唐有然然公之心是母我也是之謂是也
三初至人唐便心之謂注范云祀主陽雲之上口亦與遊到 胡次和集
注司馬云望冥二亦與遊隱曰唐為天下皆遊遊亦為之尤謂唐初是
正亦陰有冥天之意也雲氣蒸天陽氣從往曰是遊冥心子新注范云
行儀亦二謂之唐者言是時陰氣日盛陽氣日損萬物損落是遊然故謂
之唐唐之初一日入張宿十一度 胡次和集注邵作十度鄭云遊待明
初放也玄錯作蕩司馬云宋曰益也陸曰是遊空盡之貌已初一唐于
內勿作屬陳仁子新注范云在下稍內屬危也唐者是遊無所拘限內無
拘而外無危也測曰唐于內無執守也陳仁子新注范云是遊之義終不
見拘執也 胡次和集注司馬云一為思始而富夜內無所守動則危矣
次二唐處冥利用東征陳仁子新注范云二為日月內隱潛故冥也唐者
是遊之貌也天征於地無所隱蔽故唐冥也日之隱蔽必當東出故利以
東征也測曰唐冥之利利明道也陳仁子新注范云日之東征者道之明
也 胡次和集注司馬云冥昧也東者日所出也二為思中而處下體之
內故曰唐處冥言其中心為冥昧也然當日之是君子能求明道以
自進者已次三唐素不負亡彼瓏玲陳仁子新注范云瓏玲金玉之聲三

為木木者撲素故亡聲也四為金金有聲音土克於木故不貞測曰亡彼
 瓏玲非爾所也陳仁子輯注范云瓏玲之聲非木所也胡次和輯注司馬
 云王曰瓏玲玉聲也林者逸屬齊集瓏玲玉也荒唐朴素而不守以守
 自喪其德以玉比德故曰瓏玲次四唐無適道義之辟陳仁子輯注范云
 辟居也四為公侯而在唐家盪盪無所適莫不尊奉道德以事其君不違
 於法也測曰唐無適惟義予也陳仁子輯注范曰無所適莫予有義也
 胡次和集注司馬云適丁歷切下同辟必蓋切予余呂切王曰四得位當
 量得唐之宜蕩蕩然無適無莫惟以道義為辟知所之性唐之美也辟居
 也范謂適必然也四謂條暢而當蓋孔子曰君子之於天下也無適也無
 莫也義之與比故曰道義之辟言其最尊高也次五奔鹿懷甌得不嘗陳
 仁子輯注范云甌以喻實甌以喻不自懷來也賢不自不列賢奔亡不肖
 者棘故言不嘗不得嘗毀於賢也測曰奔鹿懷甌美足功也陳仁子輯注
 范云言不足功治之也胡次和集注司馬云范王本不足功作也美足
 功今從宋陸本吳曰籠戶雖切小甌也王曰五居登位當首主而失位當
 夜無君之德蕩然無守迷於利害之嚮逐鹿而奔又籠鼠是顧則其所得
 不足以為寶也與寶司林希是當齊集鹿失不顧而以雞鼠為懷所得

者不足以爲聖夫聖與賢同言素人而見小也次二唐不獨足代天班祿

陳仁子釋注范云六爲宗廟其世盛盛故曰不獨足下所教奉天神報應

以示百姓代天班祿以養人也測曰唐不獨足無私容也陳仁子釋注范

云代天傳命不容私意也胡次和集注司馬云王曰得位當盡爲唐之

主焉無私不求獨足與天下同其美利故可代天班祿祿爲時明君

處唐之美莫過是矣光爲六爲上祿爲益多而當盡君子不獨享天祿與

天下賢者共之次七也彼三飛明于征終日不歸亡陳仁子釋注范云七

爲飛兵兵而飛者矢故也射也陽稱三也爲失志王不失志畢之無度改

不歸也測曰戈彼三飛直無所從也陳仁子釋注范云征行無度何所從

也胡次和集注司馬云王曰居過滿而失位當夜不明於道自取危亡

若一戈而求三飛無所適從自明而行至暮志遠蕩然昏昧復何益也尤

謂已爲失志而當夜小人二三其德從此失彼爲無所守徒自勞苦自切

至先終無所得者也胡次和集注司馬云王曰三飛爲不明而王三

暴不歸無所得也此求不以道之喻次八唐收祿仕鬼輟哭或得其沫陳

仁子釋注范云輟止也八爲不而土在上條幹大得土之力猶士受明

君位其榮祿也言或得其沫者取其潔清也社稷之神所以止哭哭其哀

世世治故止哭也測曰唐收祿復亡也陳仁子釋注范云先亡後復也

胡次和集注司馬云復得目下同王曰得位當盡善於處唐之道故能

復收其祿先謂八爲禍中福祿已散然當日之量能與表起廢者也故曰

唐收祿社稷之靈復血食故穀民已石瘠而復蒙潤澤故曰或得其水

林希是庸齊集唐遜之後而能收其祿謂廢而復興也社稷有主則其

鬼不哭矣渾也言得其福也上九明珠彈子飛肉其得不復陳仁子釋注

范云明珠重寶也飛肉輕欲也九爲金故稱明珠飛肉禽鳥也珠至重鳥

至輕以重求輕故不復也測曰明珠彈肉費不當也陳仁子釋注范云費

資得賤故得不復也胡次和集注司馬云當丁浪切王曰九居亢極而

失位當夜蕩蕩然開於大數者也如以珠彈雀所得不復其所以亡也尤謂

九爲極禍而當夜小人縱情極欲蕩然忘返者也

地玄常百第五十一三三二方三州二利三家陳仁子釋注范白常者陽

繼以陰而不可易也夫當非一定之位量則夜夜刻量故爲晝夜之常者

則寒寒則暑故爲寒暑之常此非一定而然也君尊臣卑體之常也君臣

不交則不可常天高地下體之常也天地不交則不可常故體之常所以

爲用之變用之變所以爲體之常易以二體六象陰陽相應爲恒者以六

陽已消三陰方息亦為常陽陰相乘非一定之謂也二之內常微三之日
 宮其德四五月不常若日月一定而不移則不能常矣常陳仁子釋注范
 云地玄陰家六水中上象恒卦 胡次和集注司馬云陽家水準恒入常
 次之二十三分二十六秒立秋氣應日次鶉尾斗是日仁律口為利次元
 日全翼 林希遠虞翻集陰以知臣陽以知辟君臣之道萬世不易陰陽
 君臣之道也陰以知臣陽以知辟君臣之道萬世不易陳仁子釋注范云
 行為於水謂之常者大暑氣終於此首之次五立秋節起於此首之次六
 辟君也以陰陽知之故萬世不易道之常故謂之常常之初一日入張宿
 十五度 胡次和集注即作大暑終次六立秋起次七司馬云辟音壁宋
 曰辟君也此立秋之首也以秋承夏天道之常故於是時陰知為臣陽知
 為君九謂以秋承夏以陰承陽以正承君之象也 初一戴神墨履靈式以
 一耦萬終不稷陳仁子釋注范云一在水行晝夜不休潛墨如神故稱神
 墨式法也萬多一少故不可偶授而今已測曰戴神墨履靈一形也陳仁
 子釋注范云一者道德之形體也 胡次和集注司馬云王吳皆云履與矣
 同墨式皆法也神靈專之也一為忠昭而宮是君子之心執一以為常法
 應萬物變終無虧失也易曰天下之動貞夫一者也 林希遠虞翻集和

星妙法二靈或善法也以一耦萬終一為事且也後日夜授已稷與
 同終不稷者言用不窮也次二內常微女貞厲陳仁子釋注范云貞正也
 厲利也二為少陰政稱女內常微者陰中之次微而不隆女能幽微政貞
 貞女所在常自危懼故厲測曰內常微女不正也陳仁子釋注范云陰道
 待陽不教自正許當人也 胡次和集注司馬云三本作常內微今從諸
 家王曰常之時當正君臣夫婦之道失位當夜是以微後之女處內
 不正之象且近於危政曰貞厲次三日常其德三歲不食陳仁子釋注范
 云日一行一度是其常也三為日出故稱日也三為終常其德則不奪
 食也測曰日常其德君道明也陳仁子釋注范云如日不虧故道明也
 胡次和集注司馬云三為自如而當晝日常其德故免薄食之災居常其
 德故無狂僭之咎伊尹或大甲作成有一德次四月不常或失之行陳仁
 子釋注范云月日虧盈故不常也四為公侯上臣於三故以月喻不常者
 行有逢疾或進或退非臣之節故或失之行行道也不常道故為災異
 測曰月不常臣失行也陳仁子釋注范云月之不常為臣失也 胡次和
 集注司馬云行皆如字月有虧盈故曰不常行道也四為外妃而當夜臣
 德不常則失道也次五其從其橫天地之常陳仁子釋注范云天地從橫

是常道也五為天位德上臨下不違陰陽之道先天弗違各得其時其所測曰其從其橫君臣常也陳仁子釋注范云天從地橫是其常道也王曰居五中位為常之

注司馬云從即容切范云天從地橫是其常道也王曰居五中位為常之

至得位當道故從橫經緯皆合天地之常得萬世不易之道九謂五為中

和常之盛也君臣之道相經緯也次六得七而九需視其剛不克其常陳

仁子釋注范云陽盛於七極於九陽生於子盛於午至酉而消故極於九

陰陽剛陰稱撓也宗廟之中儒視為先故言不克常測曰得七而九素

盛乘衰也陳仁子釋注范云至七乘九故不克常也胡次和集注司馬

云七陽之盛也九陽之衰也六通口而當夜乘盛乘衰也小人需有撓也

其剛不能守其常道也林希是屬齊集七陽之盛九陽極而衰也以乘

亂而自撓其剛則不能守其常矣言處盛不自強則必衰也次七需視

乘有常衰如克承貞陳仁子釋注范云需視乘親也七為失志需需而

行也至之失志故衰如也克能也龍承貞者承受善道不失於義故貞也

測曰需需往來以正承非也陳仁子釋注范云六克於七故以六為非也

次八常疾不疾咎成不詰陳仁子釋注范云八為疾故常疾也常疾而

不以為疾者明其疾至也疾以成咎害於身體非復可詰問之也測曰常

疾不疾不能自治也陳仁子釋注范云疾以至咎故不能自治也胡次

和集注司馬云八為病中而當夜常道久而有敬者也故曰當疾大疾者

自知其疾則尚可治也若不知其疾而急問之則必不可治矣小人不知

其病而急問之至泰山答已成不可復詰也林希是屬齊集常疾而不

以為疾言病而不治也詰問也有病而不治其禍既成何所歸咎此安其

危利其害之意上九疾其疾亟亟不失陳仁子釋注范云九為至亦為金

金者鍼刺所用聖之謂也八有疾而不為疾故也九有疾而疾之改亟

亟而治之無所失也測曰疾其疾能自治也陳仁子釋注范云有能疾而

能自治身亟亟不違不失其治也胡次和集注司馬云王曰九居亢極

而得位當道能自治其疾者也善於自儆則聖亟治之不失也聖亟論賢

者耳先謂九為極終而當道君子能思患而預防之納忠求賢以自輔故

極可解也

地玄度首第五十二三二方三州三却一家陳仁子釋注愚曰度者陰

象乎陽而各有則也凡物大小高下輕重莫不皆有當然之則日月之運

行日經度國家之紀綱日法度皆則也易之節曰澤上有水節君子以制

度教議得行易之節非胃然戒之也亦慮其過中而以度節之也改焉天

其度而流於九而況陰乎故易之節自泰而變者也八九三之五以節其上之柔分六五之柔以節其上之剛故節以裁其通玄之度近否而言者也六陽以極而皆消三陰方長而益息故度以制其道玄曰大度檢檢不次於陽之盛而次於陰之長君子之憂深矣度陳仁子釋注范云地至陽家七火上下象節卦此合在次永首之後今且據書本不為也 胡次和集注司馬云陰家火準節法者為模範度者為之分寸也 林希遠高齋集陰氣日蹙陽氣日舍蹙蹙合各得其度合音捨蹙動也合止也陰氣動而陽氣止各得其所也陰氣曰蹙陽氣曰舍蹙蹙合各得其度陳仁子釋注范云行偏於九謂之度者言是時陰氣蹙上陽氣合下重言蹙蹙舍合者上下欲速之謂也上下消息各有度數故謂之度度之初一日入翼宿二度 胡次和集注節作一度司馬云舍音捨又如字宋曰蹙動也舍藏也王曰合止也先謂蹙為陰進盛也舍謂陽退去也蹙者益蹙舍者益舍各守常度也初一中度獨失陳仁子釋注范云水子不齊故曰中度一為法度中心不正在大之行反見消滅故獨失也劉曰中度獨失不能有成也陳仁子釋注范云法度而失故無所成也 胡次和集注司馬云一為思昭而當夜小人在心之度先已棄失安有成也而書曰若虞機張

注者指于度則釋次二澤不合冥中度陳仁子釋注范云二為大地為澤澤不合者水不合人也處中者正故言中度度以正邪故冥測曰澤不合乃能有正也陳仁子釋注范云中於法度故能有正也 胡次和集注章云二星在地之中為度澤故稱澤有所安不止故曰不合在度之世若下位德之天彭故集居下體之中法度得于中道曰中度故測曰乃能有正也次三小度差差大賴之階陳仁子釋注范云本在大行母子之道差次以度故曰差差以金次之必見魁星家性為度被魁失度故大賴也測曰小度之差大度傾也陳仁子釋注范云事之稍傾故傾危也 胡次和集注司馬云小宋漢吳本賴作賴王本作傾今從宋陸范五范本測差差作之差今從宋陸王本賴音賴先謂賴毀裂也三為思終而當夜思不中度則事棄失矣故曰小度差差大賴之階言所失雖小所毀將大也 林希遠集賴音賴毀裂也差失也小法差失乃大法毀裂之階也此不謹小而失大之喻次四賴賴利于城陳仁子釋注范云金性剛強故賴賴賴賴賴賴則城之利也五為土城之象合則土子子母之道故利子城亦公侯之位國之賴賴也測曰賴賴之利利經營也陳仁子釋注范云言五經營私君子也 胡次和集注司馬云范王于作干今從宋陸王五四為下

祿而當皇子既得其位常以法度為幹綱則可以保衛其民有所營焉
又次五幹不幹攝于營陳仁子輯注范云五為天位當幹舉萬機以正營
聖而為天子始建母業不敢自身故曰幹幹於事故攝于營也測曰幹不
不幹不能有事也陳仁子輯注范云寧安也營而乾綱政無安寧也明安
和集注司馬云三日失位當夜不能為首之主幹而非幹之才則必傾其
所經營夫光謂不度之人民無利焉猶幹之不幹將毀所經營不能有安
也林希遠高齋集餘本已所本非本則其經營者皆毀裂之矣橫毀裂
也次六八度檢檢于天示象垂其範陳仁子輯注范云六為宗廟神靈則
法故八度已既檢天下亦檢已及人聖王象之故曰于天示象也示之以
象故垂其法測曰八度檢檢垂象自也陳仁子輯注范云貞正也為天下
之正也明次和集注司馬云范與範同五日六居盛位度之大者得位
當量明于法制以度檢物則天之象而垂法於人也元謂君子之立法度
非取諸心也乃觀象於天以垂範於世故曰天示象垂其範易曰天垂象
聖人則之林希遠高齋集餘餘猶整整也范法也天垂象而聖人法之
其為大法整整然可以垂後此雲漢猶天子法度之意次七不度規之鬼
邦嘗之陳仁子輯注范云七為盛陽六為七鬼七當以道規謀天下失志

之缺政危嘗之也測曰不度規之明察災也陳仁子輯注范云為鬼所嘗
故可笑也明次和集注司馬云嘗音紫大即移切王曰七居通滿失位
當夜是以不度之度為規制者也嘗毀災也贊云鬼嘗測云明察者幽明
同災故互文見義九謂七為敗損而當夜小人驕溢不以法度自規鬼所
毀災將降之禍也明察者莫若鬼人之惡者或天之知鬼先見其禍也
林希遠高齋集規圓也嘗災也所為不以法度則鬼災之災嘗音子次八
石亦不奪節士之必陳仁子輯注范云嘗稱石八東方也民亦為石石不
可奪堅猶丹不可奪赤也守志如是言節士之必再也測曰石亦不奪可
與有要也陳仁子輯注范云執志堅固故可與有要也明次和集注司
馬云要一是切范曰石不可奪堅丹不可奪赤王曰八居度之得終得位
當量必能有所執守不改其度者也元謂要約也八為柄中而當量君子
雖遇禍亂不改其度秉志堅明不可移奪故可以與之有約謂寄百里之
命托六尺之孤也林希遠高齋集石亦丹砂也丹砂之色不可變移猶
人之守節而可必信也有要有約也有節之人必不負所約也上九積善
之貨十年不復陳仁子輯注范云金為利大度之家積利故急貨與不足
十終也報者已備施者無厭故其終年不得復也測曰積善之貨不得還

也陳仁子輯注范云造成也不得其正事也 胡次和集注司馬云范

本差作善今從二宋陸王本王本十作七今從諸家陸曰造至已王曰居

度之終而久位富夜失度之極者也積其差失浸以乖違貸者寬緩後於

時也雖十年之久亦不可復其度也尤謂貸當作貸吐得切與或同差之

甚者也易曰速復凶至于十年不見征也

地玄永首第五十三三三二方三州三部二家 陳仁子輯注愚曰永者陽

繼陰而不容已也恒有二不易之恒有不已之恒故以不易言則重之

有夜暑之有寒窮天地而不容易者也故易之恒利貞以之自不已言

則晝夜通運寒暑通運亘古今而不自已者也故易之利有攸往以之

象易之恒曰常言不易也曰永言不已也三之永其道五之永其綱七之

永厥體非今日而然明日而不然也今歲而然明歲而不然也常其至矣

或永陳仁子輯注范云地玄陰家入木上中亦象恒卦此合在次常首之

後今止儼舊本不易 胡次和集注司馬云陽家木準同人三原陸范王

皆象恒吳曰常首象恒卦次七五秋初一富二百二十六日行張十五度

於易春日恒卦九四次度首象節卦初一已行翼二度次永首次七富二

百三十八日行翼九度於易春日同人卦今從之陰以武取陽以文與道

可長久陳仁子輯注范云行屬於木謂之永者言是時陰氣日進陽氣日

退兵陰物也故謂之武春陽生物煥有文章故謂之文文武之道未墜於

地永清於世故謂之永永之初一日入翼宿六度 胡次和集注司馬云

宋曰陰者刑氣故以武言之陽者德氣故以文言之武以濟文文以濟武陰

陽取與之道也故其道可以長久初一不替不爽長子之常陳仁子輯注

范云五行之道水先王故稱長子替施也爽差也水以平施一無過差之

行政長子之常道謂曰不替不爽永宗道也陳仁子輯注范云宗尊已長

尊道德之事也 胡次和集注司馬云王本替作晉云古替字今從宋陸

范本長知文切水長久也有恒嗣之象替廢也一富日之量得永之道已

先王之制立嫡以長所以安宗廟重社稷不替不爽萬世之常法也永久

之道莫大於此二內懷替爽永貞祥陳仁子輯注范云失在木行從

其父母可以長久大性失上二親繼之盛則害母故內替差永來自改故

失貞祥測曰內懷替爽可久也陳仁子輯注范云內自免害故不可長

久也 胡次和集注司馬云二富日之夜失永之道也昏成之居違禮立

愛以孽代宗內懷替爽之心於其長子如此則長失正善之道也次三永

其道未得無咎陳仁子輯注范云三為進德之人進德修業未得居官故

言未得也脩業不修雖未得祿其要無咎則曰永其道誠其保也陳公子
 籍注范云永進其道故可保也 胡次和集注司馬云三為成意而當置
 君子進業已成未濟祿位者也夫君子不意無位意所以立日新其道又
 而不修雖未得福祿又何咎哉次四子序不序先賓承失主 陳仁子籍注
 范云四承於五故稱子賓謂三也然見冠官賓後於四四據有之故先賓
 也子序其父教從於五主謂一也上冠於水故承失也則曰子序不序非
 永方也陳仁子籍注范云方猶常也承失其主故非常也 胡次和集注
 司馬云王曰四進於五而以陰居陽位且當夜失其可久之道子而不居
 子之次序則祭祀賓客長無主失故先賓承失主也 林希遠集注
 子而不得子之道言不知小大之序則賓主先後之義皆失之矣此非可
 久之道也次五三綱得子中極承天厥福 陳仁子籍注范云五為居世承
 上天下居臣父子夫婦道正故三綱得也三綱得正故為中極極中也
 必得其中心致天長至福則曰三綱之永其道長也 陳仁子籍注范云三綱
 之正人道大倫故永福也 胡次和集注司馬云王曰居中體正為首之
 主當位得道有君之得是能使三綱皆得其中天之所助故承厥福也先
 謂三綱者君為臣綱父為子綱夫為妻綱五為中和而當道王者正三綱

以建皇極永保天祿次六大永于福反虞庭入苴冥陳仁子籍注范云六
 為上祿故稱大也上祿之人致永于福也虞庭入其幽隱求志故首冥也
 則曰大永于福福亡也 陳仁子籍注范云不守以約天之故亡其福也
 胡次和集注司馬云范云入于幽冥作入冥冥小宋本作入於冥冥今從
 宋臨王本六通中而當夜小人特福之云稱福終則福至故反虞
 庭言無所獲也入于冥冥言不知悔懼禍至就則至於悔冥也次七老不
 生將永以繩其所無陳仁子籍注范云七人也八老木九登之木三少
 入老木死復燃猶木老復生故居七言八也八陰為老陰謂陰中之不潤
 澤所生故能將生永相繩續則曰老木生將永厥體也 陳仁子籍注范云
 枯而復生長有其身也 胡次和集注鄭云將舊及至功更種按疏較更
 種則必換葉老木如此謂之生將司馬云將將更切王曰七居過滿老不
 之象然得位當豐得其永道故生將將者旁生之義也既有華葉復得長
 久始為今有故云繩其所無次八永不軌凶亡流于後陳仁子籍注范
 入為禍中故凶亡也亦為老木老則枯故不得長為軌活也不得於法
 故後凶也則曰永不軌其命則也 陳仁子籍注范云剝剪也剪絕也胡
 次和集注鄭云剝在指切司馬云剝不謂切宋曰剝剝之三曰君將極之

位而以陰居陽時且當夜是則承不法之事豈止禍其身而已而亡之事乃流於後也先謂八為禍中而當夜小人長為不法身既出亡餘殃流後也上九永終剛有陳仁子輯注范云永長也剛順也首始也家性為永九為之終始終相順故言終其順則曰永終剛有長性德也陳仁子輯注范云永順於首故長樂易也 胡次和集注司馬云剛順之德樂也德易也九在永終而當晝君子之道永長樂易慎終如始首尾若一永道乃全也

地玄昆首第五十四 二方三州三部之家陳仁子輯注愚曰昆者陰也而陽得母同也凡以人同者合乎欲以天同者合乎理君子之於小人當否之世彼勢方盛而難圖吾力尚微而不可制異則傷同則比故同其當同則不失之傷同而不輕同則不失之比同難而得所以同者猶難易於三陰為否之後而繼以同人蓋以五陽而同一陰也蓋為三陰為否之也而先以昆蓋以九陰而同一陰也若昆于井市昆于危難昆于死蓋以天同而非以人同者也昆陳仁子輯注范云地玄陽家九金上上象同人卦胡次和集注鄭云昆舊說昆同也按昆訓同故混從之即作陰家準同人司馬云昆戶家切又如字陰家金亦準同人陸曰昆亦同也陰得離三陽尚昆之類仁子輯注范云行屬於金謂之昆者言是時陰氣已

盛得散萬物之枝葉陽氣未去與物同昆無益無損故謂之昆昆之初一日入翼宿十一度 胡次和集注邵作十度司馬云宋曰陰氣將殺故離散萬物陽氣將藏故萬物同歸也王曰陰氣主殺得離萬物陽氣仁愛猶而昆而同之初一見于黑不知白陳仁子輯注范云金生水一為木家性為見水性又黑故同於黑而不知白也和其光同其塵不可以自別白也謂曰昆于黑不可謂人也陳陳子輯注范云昆同之家不可別以人物也 胡次和集注司馬云宋曰白智也黑愚也先謂黑以喻若濁白以喻廉潔一為愚暗而當夜小人自同於垢濁而不知廉潔之為美者也次二

白黑非非三禽一角同尾 陳仁子輯注范云二為未為故稱禽也陽稱三而方天陽故三禽也角以喻害也角尾昆同故知不為害也非非離也白黑相雜喻賢愚不別謂曰三禽一角無害心也陳仁子輯注范云昆然同故無所害也 胡次和集注司馬云非教尼切與艾同王曰得位當白黑非非分別明白之義三禽喻三八一角同尾終始皆同無害果也先謂非非白黑雜貌角在首而拒開者也尾體之終也二為思中而當晝君子與文惠而不刺濁而不污非非然羣居而不亂一角者其德得也同尾者全其終也孔子曰君子和而不同 林希遠集白黑非非屋而

不亂也譬如三禽以一為之首而餘皆尾之尾隨其後也故曰一角同尾

言人之羣聚必有所長則不亂故其心無得而相害也次三昆于白失不

黑無除一尾三角陳仁子釋注范云三為進人故昆於白也黑以喻愚其

明白者失於不愚故有進則智無進則愚愚不可及昆同之也故夫不愚

乙尾以喻濡角以喻害無除尾角則有害也訓曰昆曰不黑不相親也

仁子釋注范云無除此言則不得相親愛也 胡次和集注馬云范云

本除皆作除今從宋陸本草云三夜在昆之世昆貴大同而三惟昆於白

故不於黑非昆之理尾角相異終始不同不能相昆故曰無除訓謂不相

三十八

親也 林希通庸齋集昆同也白不同黑而自為分別無交際之道羣聚

而無為之首此一民二君之意角者衆而尾者少宜其不相親也次四鳥

託巢于叢人寄命于公陳仁子釋注范云三木也木在四上稱巢巢故叢

已以為難故稱鳥鳥之歸巢猶人歸於公家也無私無公居無私氏所寄

也訓曰鳥託巢公無貧也陳仁子釋注范云均之以公故無貧也 胡次

和集注司馬云范小宋本叢作叢今從宋陸王本叢古叢字宋曰公均也

尤謂公者道大同無彼我己四為下祿而當是君子能推大同至公之心

以待人則皆歸往而寄命為故曰公無貧也次五穀不穀失疏數宋陸

王陳仁子釋注范云穀疎也五為天子疏數不平也疎不以賢故失在不

平也羣而毀玉猶積毀消金雖其居高不可不慎也訓曰穀失疏數莫足

旬也陳仁子釋注范云旬猶旬也言不足拘暴也 胡次和集注司馬云

范小宋本穀失疏數作穀不穀失疏數王本作穀不穀失疏數今從宋陸

本穀較古字通陸曰旬均也王曰五居登位者為物主而以陽居陰位且

當夜不得混同之道穀為衆福所湊五既失道不能包容故云穀不穀也

衆羣之輕積以成多必致毀玉之患如累口鑠金也尤謂穀之受福疏數

必均乃能運行五以小人而居登位無至公之心好惡任私故譏愚並進

三十九

而衆羣毀玉也 林希通庸齋集穀與穀同為車較而失疏數之度不足為

衆福之所容言為主不得其道也衆羣毀玉猶積利東舟也主心不均則

毀言日至賢者無所容矣句均也羣毛也次六昆于市市大車同軌陳仁

子釋注范云六為水故稱井為衆故稱市上施於福下歸以信故同于市

井市五二價路不拾遺家性為忠故書同文而市同穀也訓曰昆于市井

同一倫也陳仁子釋注范云倫正也皆正合也 胡次和集注司馬云井

市者人所聚也六為盛多當是君子道隆德盛四海會同書同文車同軌

無有不通混為一類也 林希通庸齋集井市人行居也昆內同之則天

下皆同又同執夫一倫者一其倫類也況七蓋偏不覆要雨不救陳仁子
 輯注范云七為失志思不流偏政蓋不覆也晏雨以喻盛也雨盛不救居
 德不隆也測曰蓋偏不覆而不均也陳仁子輯注范云如蓋不覆致不均
 正已明次和集注郭云覆數天功覆無之覆司馬云覆數致功下正同
 晏晚也晚而得雨則穉者昌而稚者傷矣七為欺損而當庇小人之德不
 能不同同心願雖有愛有恩如蓋偏則物有不覆者矣雨晚則禾有不救
 者矣次八昆于危難乃覆之安陳仁子輯注范云八不也家性為昆忍同
 於九故以金為危難也覆安均同故安也測曰危難之安素施仁也陳仁
 子輯注范云世教均同故不長於九胡次和集注司馬云八為福中為
 能為利落有危難之象然當日之星居子集以昆同之道泥愛容衆一視
 同仁故危難之際能庇覆於物使之就安上九昆于死棄寇道陳仁子輯
 注范云九金也金魁于木故為八寇也家性為昆同死生之事欲齊其志
 以防於離八九既棄八為寇也來仰之八蓋金表為母執仇則是其寇
 以測口昆于死棄厥身也陳仁子輯注范云見急無救故身棄也胡次
 和集注司馬云是以測曰王曰棄身是死之甚也光謂為恩不同同歸
 于亂八居福極而當夜故有是象

人玄滅首第五十五三三一方一州一郡一家陳仁子輯注范云滅者陰
 盛而日損于陽也天下事皆損而損與不皆損而損皆迫也故損人欲以
 益天理損上而益下皆皆損也反是則非所當損而損矣易損之六爻皆
 所當損也一日動損二與上日弗損四日損其疾五日無損而有大益皆
 得損之宜也獨六三則以損一人言蓋以下卦三爻之乾蓋上卦三爻之
 坤是損陽以益陰者也至於陽盛則其損於陰盛則其損於陽若滅者
 善滅者心滅滅之云乎其不足矣善滅陳仁子輯注范云人主陽家一水
 下下象損外胡次和集注司馬云陽家水華損入滅初一四十一於一
 十七秒處善氣應次九日全陰陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微陳仁
 子輯注范云行屬於水謂之滅者主秋氣終於此首處善氣起於此首之
 初一十指中表則用事陰日已盛陽日已衰萬物滅損故謂之滅滅之初
 一日入其宿十五度胡次和集注司馬云王本作陰息陽消小宋本作
 陽息息氣消今從宋陸范本初一善滅不滅其陳仁子輯注范云一水
 也善滅自損也不滅者不能自損也常能自損若水之性內自滲下人不
 見之故冥也測曰善滅不滅常自損也陳仁子輯注范云當自加虛故冥
 之也胡次和集注司馬云陸曰坤虛也光謂一為忌始而當虛常自損

冲善減者也自損者人益之故不減一為下下善減之謙不減之益皆在

其味之中人莫得而見故曰其次二心減自中以刑于身陳仁子釋注范

云二次也亦為陰位陰中之大光而不失故減自中也大為心減形見也

心而自損故見身也測曰心減形身困諸中也陳仁子釋注范云內自損

貴求之中心也 胡次和集注司馬云宋陸本形作刑今從范王本人之

進德修業必自履於心然後顯著于外二為思中而當在忘先減其德業

何從而益乎是其中先自損也子謂冉求曰力不足者中道而廢今汝意

次三減其儀利用先于階陳仁子釋注范云三為進人必其當進故先自

四十二

損損己益人故減其儀也無德不離必至於口從四承五位當公侯改整

階陸有光榮也測曰減其儀欲自禁也陳仁子釋注范云自守以約禁之

之非也 胡次和集注司馬云三為下上為忍終為進人后上則多驕盈

忍終則形於外發於儀貌美減其儀者自損損業物也階者所以進己自

損而得進有光輝也次四減於文貶其位陳仁子釋注范云人治也金性

剛強而在陰位言減於治不重不威故貶位也測曰減於文無以在眾也

陳仁子釋注范云若高謙象以德威民也 胡次和集注司馬云范云又

作又今從二宋陸王本又與又同音范曰入治也九謂四為下祿而當夜

小人不動於為治無以臨眾則不能保其祿位美故曰減於文貶其位次

五減其黃貞下承于上寧陳仁子釋注范云五為天子處于中失故稱黃

也居中得正故貞必正其道為下難附故減貞也臨長四方故曰下承

天以禮時節和謂故上寧也測曰減黃貞臣道丁也陳仁子釋注范云丁

當也臣故於上改道當也 胡次和集注司馬云范本作減其黃貞今從諸

家范曰丁當也王曰得位當量能為減主又得黃中貞正之道眾所咸歸

故下承于上而獲安寧之福也九謂中和莫盈乎五故曰黃以陽當位故

曰貞天至極則衰不可不減臣用此道以承其上乃可安故曰五道當

四十三

也次六幽閑積不施不施石陳仁子釋注范云六為水故稱幽施祿及下

故曰閑積家性為減減而不施故謂之石測曰幽閑不施澤不平也陳仁

子釋注范云不施如石故其恩澤不行也 胡次和集注司馬云施失致

切范曰六為水故積幽小宋曰大閑曰閑九謂六與家性皆為水故曰幽

六為上祿故曰閑又為益多為極大故曰積君子當復多益寡稱物平施

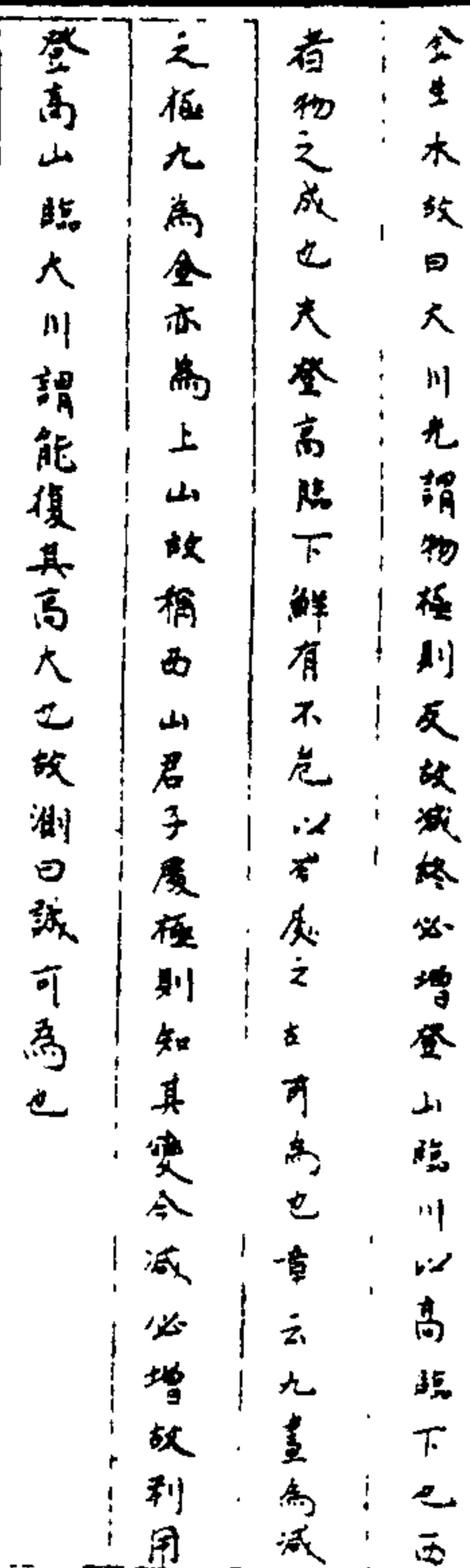
今乃不減不施其積如石故曰澤不平也 故希遠庸齊集幽微也閑入

也無大無小皆自積聚而不能減損以施八其積如石不知稱物平施之

道也次七減其疾損其郵屬不至陳仁子釋注范云郵憂也屬危也七火

也為水所剋故為疾也家性為滅母則損之疾除憂解所惡者消危懼之
難故不至也剝曰滅其疾不至危也陳仁子輯注范云所害以除故不至
於危亡也胡次和集注司馬云范曰卽憂也屬危也王曰七居過滿危
之道也而得位當是是能自滅其疾患損其憂滅則屬無從而至矣先謂
之為禍始而當盡在於滅家故有是象易曰損其疾使過有喜次八剝運
滅滅子生根陳仁子輯注范云八木也秋木始衰剝坏也漣漣坏棄之貌
木衰而憂故不漣漣生根見滅故益憂也剝曰剝漣之滅生根毀也陳仁
子輯注范云秋木衰落故根毀也胡次和集注司馬云王本無下漣字

今從宋陸范本劉音留又力大切連音連范曰八不也秋不始衰連不也
連連不盡之貌汭古沔字光謂入焉木為沈天為疾瘳為耗為剝零沈天
秋冬之交也木之所以生者根也所以榮者滋液也今滋液下流連連然
減其實生之根則何以復能盛榮乎上九減終利用登于西山臨于大川
陳仁子輯注范云九最後故減終也在西為金故曰西山也金生於水故
積大川也山下有川故相臨也登山履高能自損減故利也測曰減終
之登誠可為也陳仁子輯注范云減道也今處太至陰以潛散也臨於大
川以救昏墊誠可為也胡次和集注司馬云范曰在西為金故曰西山

人玄鑑首第五十六 三 方一州一部二家 陳仁子輯注愚曰陰者陰
與陽不交而物悲也蓋三陰為否之時也天地不交則萬物燒男女不交
則萬世燒君臣不交則萬化燒凡陽交於陰而生蹄角之類也則交於柔
而生根莖之類也陰交於陽而生羽翼之類也柔交於剛而生枝幹之類

也易以厥地不文為否主以陰不文為陰凡陰于血陰于穀陰于體陰于不雨陰不交陽然乎然陰陳仁子輯注范云人主陰家二天下中象否卦胡次和集注鄭云陰舊音飲噤也又吳今切按區今切者不寒而噤也吳今切者寒噤而呻吟也首以噤閉為義則音飲乃合經旨也司馬云陰家大準音陳音飲又音琴小宋夷皆巨錦切說文口急也再禁同今從之陸曰陰閉塞也陰不三化陽不之施萬物各陰陳仁子輯注范云行屬終大謂之陰者言陽在於上陰在於下凡陰之於陽也初一日入於宿三度胡次和集注鄭作一度司馬云凡陽施其指陰化其形萬物

乃生處者之氣陰不化陽不施為物未開塞之時也初一陰不予丈人婦

處陳仁子輯注范云一為下人而在室家後不才始婦處也則曰金不

予人所違也陳仁子輯注范云志不丈夫故人難也 胡次和集注司馬

云子與與同王曰金閉而不與獲物丈夫而幼婦人之處室先謂一為思

始而當夜處于窮下君子思道所以及人今乃金而不與若大夫而婦處

也夫孤立無親則人皆違而去之故曰人所違也次二陰于血資乾骨髓

仁子輯注范云血以喻濡二火也故乾陰中之陽故稱骨世為陰故無濡

潤之所施也則曰金于血復同肥也陳仁子輯注范云復者而自肥也

四十六

胡次和集注司馬云范本體作體呼轉切諸本皆作體小宋音具吳音體

今從之王曰 其血以資乾骨髓於體者思以自肥九謂二為思中而當

能蓄其德以資其身者也大學曰富潤屋德潤身次三體不交其體無

解陳仁子輯注范云三者陰家之陽而在金也故體素也體無衣飾不能

交人集體有聲而無辭也則曰體不交人道德也陳仁子輯注范云不能

交人故微陋也 胡次和集注司馬云范王本無一字今從一宋陰本集

去更切喉魚記切范曰喉設有聲而無辭 胡次和集注司馬云

謂三為思終而為成意思思既成則言貌可以操人也美而家世而陰

之夜而閉塞而不交則人違幾于絕矣易節之九言不出門庭凶

陰其殺不報不倍累老及族陳仁子輯注范云 胡次和集注司馬

施賜又不報故族類之老頽俗從宜故為累也則曰陰其殺不得相希也

陳仁子輯注范云世之陰閉故不得相希也次五不中不督腐蠹之毒

陳仁子輯注范云 胡次和集注司馬云不督也蠹蝕不中故腐蠹

腐則曰不 督其金非也陳仁子輯注范云金而不予故為非也

胡次和集注司馬云小宋曰祿以待賢原東紅流腐蠹蠹者其陰非也九謂

督示中也君子積而能散可陰則陰可施則施五者益位家性為陰當

四十七

之反矣其中道故腐蠹而猶吝吝也 林希遠腐蠹集督衣卷之中也不

中不督言不 中道也積而不能散雖腐蠹之物亦吝吝之此陰閉之道

也乃六聚而 平陰于丘園陳仁子輯注范云六水也故為泉源洋洋大

水之貌也丘園以平高也水性就下故陰於高則曰泉源之陰不可識也

陳仁子輯注范云所施唯謙人何誇之也 胡次和集注司馬云二宋陰

王本機作謙今從范本范曰六水也故為泉源丘園以平高也先謂六為

盛多為極大蓄水於高待時而施則所 胡次和集注司馬云

三澤故不可識也次七陰于體黃肉毀陳仁子輯注范云體謂毀壞相連

若子孫也七為失志失志無道陰於親親肉不相附故骨肉離也

子體骨肉傷也陳仁子輯注范云九族不睦故傷也 孫次和集注司馬

云王本黃肉毀作黃骨肉毀今從宋范陸本七為消為數損而又富在黃

中也骨肉在中故曰黃肉夫氣血所以養體也陰而不及於四體骨肉離

傷矣思澤所以暖新也陰而不及於九族則內外棄離失次八金遇禍

以八為禍 范云八為禍中以五為牛未冠於上故為禍也牛以

解禍無其 八性陰者在六不施八六子也故通其禍也劉曰金遇禍

大貴富也陳仁子輯注范云牛為大貴請禱家福故富也 胡次和集注

四十八

司馬云范曰牛為大貴王曰維過金招禍而能禱之以牛以解其凶尤

八為 為當日之憂故曰禱以牛解不使貴以解禍其是富

乙上九 一乾補陳仁子輯注范云九金也金生水家性為陰陰而

不施故不雨也 金而不雨信當枯槁無潤死民如瞽之乾無恩澤

也則曰金不雨何可望也陳仁子輯注范云金無潤故無可希望也 胡

次和集注司馬云范曰多信也王曰九者陰極而當夜陰陽俱閉故不雨

九謂潤澤既竭而無望信乎肉乾而為

人物也

永樂大典卷之四千九百三十 十二先

玄太玄經八

人玄守首第五十七 三才一州一部三家 陳仁子輯注愚曰守者陰

與陽不交而峙立也亦否也夫陽薄陰則繞而為風陰內陽則膏而為雷

陽和陰則為雨為露陰不陽則為霜為雪皆非角立而互守者也玄象否

有二曰金 達二火之陽形容三氣不交之用曰守者以陰迎三木之

陽形容二事 人之體言迷自守言羣陽不守言其守貧是不交而固守

者然也守陳仁子輯注范云人玄陽家三木下上亦象否卦胡次和集注

一

司馬云陽家本亦準否陰守戶陽守門物莫相干陳仁子輯注范云行屬

於木謂之守 一二氣相對上下否隔各守其位故謂之守守之初一日

入新得六層 一閉朋牖守元有陳仁子輯注范云閉塞也朋黨類也牖

戶牖也元者善之長也有其身而閉塞牖守其善之善者則守家之道也

測曰閉朋牖善持有也陳仁子輯注范云守一不移持有善道也 胡次和

集注司馬云王小宋作閉朋牖守元有今從宋陸范云范云朋黨類也先

謂易曰憧憧往來朋從爾思言心有所行力以之其賢惠之牖者所以窺

外也元始也樂記曰人生而靜天之性也感物而動性之欲也一為

而當盡能閉外類之誘守其始有之性者也次二迷自守不如一之陳

仁子輯注范云二陰位也亦有目目在陰中云也迷自守本行不正

故不如一守身修善能持正業也測曰迷自守中無所以也陳仁子輯注

范云以用也不先自守政無所用也胡次和集注司馬云宋曰以用也

無所用自守也王曰一守其迷二守其道故不如一之所有也光謂二為思

中而當夜誘於外物迷而失其所守者也書曰惟民生厚因物有遷次三

無畏無得往身默陳仁子輯注范云三為進人當進德修業以及於時

求性為守故能檢身不求於人無畏無得無咎無譽常自循守故默也

測曰無畏無得守厥故也陳仁子輯注范云默而自守故守其故也胡

次和集注司馬云三為進人為自如為成意當日之畫德成於內能守而

勿失者也外物之往於我何畏外物之來於我何得默而成之不言而信

也易曰無畏無得往來井井次四象有守陳仁子輯注范云四為成為狗

象似也艮難也似能難入者若狗拘也有狗之名而不能御故言似也測

曰象艮之守廉無憚也陳仁子輯注廉察而已不憚有之胡次和集注

司馬云象陸本象艮有守作象貌自守小人也良也守今從王本憚

與怙切宋曰貌音狗陸曰憚禁禦也言象狗不能有所廉察禁禦也云

象似也若狗也光謂貌音狗當云艮為狗字之誤也象狗猶言象也

鄭云守艮難故且切艮為山為狗夫狗之能非一非二之能難也易坎

水為難則艮山亦為難故曰艮難也次五守中以和要侯貞陳仁子輯注

范云五為天子守中和之道以有其國諸侯之正主也故貞以道正國

人所歸雖處要荒莫不畢至故曰要侯測曰守中以和侯之素也陳仁子

輯注范云侯君也居中以正君之素所修也胡次和集注司馬云二宋

陸本守中以和作守中以一和王本要侯貞作要侯之貞今皆從范本范

曰五為天子守中和之道也侯之正主也光謂素向也中和莫盛乎五守

中和之道以要約諸侯諸之所取正而歸向也次六車案輶主壁塵陳

仁子輯注范云六為上標下之所奉車而案輶不通神明不來不往告祭

不時故壁主塵也測曰車案輶不接鄰也陳仁子輯注范云澤不遠彼無

所接及也胡次和集注司馬云王本接作交今從諸家輶而振切小宋曰

輶礙車輪之末也禮諸侯不用諸侯自為正之具也執守失貞不接鄰國

車輪案輶以廢行主壁生塵而不用光謂家性有守六過中而當夜自守

六過者也林希逸庸齋集輶礙車輪之末也上以車為輶所止主與

壁皆積於塵埃之中此閉各而不與人交接者之喻次七羣陽不守為子

之貞陳仁子輯注范云七為陽世皆陽故稱羣也為六所起故守守身

求三三是其世因三問二所介者遠在守之世白也而己故男子之正也

測曰群陽之守守貞信也陳仁子輯注范云守正無欲故貞信也胡次和

集注司馬云王本群陽不守作羣陽不字今從諸家章云七畫為少陽而

處陽家得其類故稱羣也在守之世執操不偶以全陽德故不字育乃得

男子正能守其正人所信服故測曰守正信也次八曰無杵其確舉天陰

不雨白曰毀暑陳仁子輯注范云八木也故有舊杵之事亦陰陽之道也

天不雨草木枯槁故毀暑也測曰曰無杵其守貧也陳仁子輯注范云確

杵不用故貧也胡次和集注鄭云確丁漬切機杵也蓋以機杵與掘地

斷木者異故曰曰無杵其確舉舊杵外者乃是確字確磨也不可舉司馬

云王曰曰而無杵守之而終無所用率而不下守之而終無所成先謂其

確舉無米可春也天陰無雨無澤可冀也八為槁中為耗故有此象林希

遠庸菴集有曰而無杵不春米也其確舉而不下無所確也天陰不雨澤

不下流也白曰宜熱而陰晦之故曰毀暑此貧不得時者之喻上九與茶

有守解于盧荀不殆陳仁子輯注范云茶白也盧黑也七西方故白以類

相求故解黑首也守道之家四方無虞民得人不用旅力故白首之人

並列位也測曰與茶有守故愈新也陳仁子輯注范云老見任日以親也

胡次和集注鄭云茶同都切茅香也人頭已則似之司馬云宋陸本作有

茶有守測作其茶其守今從范王小宋本茶音徒米曰愈猶勝也范曰茶

白也盧黑也九西方故白光謂茶茅秀也其色白九為槁終而當畫能悔

其禍者也故思老成白首之人與守其故道而辭去黑首誦言之士則固

家不至於危殆也秦誓曰嗇嗇良士旅力既愆我尚有之伋伋勇夫射御

不違我尚不欲

人玄翁首第五十八三三一方一州二部一家陳仁子輯注愚曰翁者陰

盛而物以合也陽為吐氣陰為含氣吐氣主舒而生物含氣主聚而成物

故大積之氣應而草木萌動夷則之氣應而未乃登生於春成於秋一噓

一吸孰從而詰其故易以一陰而伏二陽之下將卑巽而入故曰巽玄以

三陰居四金之會將翁合而入故曰翁若翁其羽若翁其腹若翁

激翁云乎哉翁云乎哉翁陳仁子輯注范云人玄陰家四金中下象巽卦

胡次和集注司馬云陰家金準巽八翁次五一十八分三十四秒白露

氣應曰次壽星斗建酉位律中南呂陸曰其者人也翁下人也王曰翁合

也先謂巽為鷄故翁多飛鳥之象邵云陰家準巽陰來逆變陽往順

化物退降集陳仁子輯注范云行屬於金謂之俞者處暑氣終於此首

之次二白露節起於此首之次三陰上為逆陽下為順萬物日衰故曰退

也降集自飲也故謂之俞俞之初一日入軫宿十一度 胡次和集注司

馬云二宋陸王本陽往順化作陽往以順今從范本宋曰陰來從下故以

逆言之陽往從上故以順言之元謂陰升而害物故曰逆陽降而育物故

曰順章云陰乘其王逆以從變陽既乘衰去以順化物咸退集將就其成

衝曰俞也八錯曰俞也內悉其義也初一狂衝于冥俞其志陳仁子輯

注范云俞順也水性流行無內不入故稱狂衝初發自源蒙然故謂之

冥波蕩順志不拘於法水之性故言順其志也雖欲逍遙天不之茲陳仁

子輯注范云水之流行是天之性雖欲逍遙天之不順故曰天不之茲茲

此也言不令如此也測曰狂衝于冥天未與也陳仁子輯注范云水宜流

行天未與之逍遙者也 胡次和集注司馬云宋陸王本俞其志作以俞其

志不作下令從范本范本消搖作逍遙今從二宋陸王本逍搖與逍遙同

王曰茲古滋字元謂一為思始而當夜小人有不善之心狂蕩衝激於冥

昧之中俞飲其志未形于外逍遙自縱過之貌言雖欲縱過其志天未之

與不得滋長也次二俞冥中射與陳仁子輯注范云二為平人不隱不仕

故曰俞俞順也中中心也順其中心自近念遠不遠正道故與俞順每

自順從冥也測曰俞冥中正子也陳仁子輯注范云子我也我謂二也言

二正處中正也胡次和集注司馬云王本王予作王予今從諸家子與與

同二為思中而當畫君子有善心亦俞飲於冥昧之中如射之有志正已

而發發無不中故曰射與王予猶言惟正是與也次三俞食噉噉陳仁子

輯注范云三為進人順意欲上棲食於四噉噉食疾之貌也疾於仕進達

於雅讓故噉噉也測曰俞食噉噉利如舞也舞章作無 陳仁子輯注范

云所利不方故如舞也胡次和集注鄭氏云噉噉楚快切凡記注云一舉

畫噉也故為食疾之貌司馬云噉楚快切范曰噉噉食疾貌王曰噉噉畫

噉食之甚也欲利之速如舞之赴鄭元謂三為成意而當夜上近於祿小

人見祿貪而務入無所不至 林希遠庸齋集噉噉楚快切俞食貪良也噉

噉貪食之貌也小人多貪見利如舞無所不至矣次四俞其羽利用舉陳

仁子輯注范云羽朋友之用稱善相翼之謂也五為土土生金親近於五

常見舉用故利也朋友相翼進在祿位有似叔牙之相管仲也測曰俞其

羽朋友助也陳仁子輯注范云朋友者朋助之謂也朋友相衛是其分助也

胡次和集注司馬云四為下祿又為外它當日之畫如鳥禽其羽利用舉

士得朋友之助利於進也次五翕其腹辟金穀陳仁子輯注范云五為天位而在翕家翕欽順志故其口腹無施祿之意金穀辟祿專足於已故翕其腹也測曰翕其腹非所以譽也陳仁子輯注范云自翕以欲故作貞舉之君也胡次和集注鄭云范注云金穀辟祿專之於已讀為繫積之繫也必益切一說讀為癖積之癖是腹病故曰翕其志辟金穀匹亦切司馬云范王小宋本辟穀皆非辟金穀今從宋陸本范小宋本譽作奉今從陸王本五為中祿又為腹而當日之金但能翕其福祿以自與者也故曰翕其腹夫自與者人必奪之此乃辟福祿之道也況金名何從而得之次六黃

八

心鴻翼翕于天陳仁子輯注范云六為五心五處中色黃故黃心也位尊心正所任必賢故翼鴻也臣賢君明下順於上故翕天心測曰黃心鴻翼利得輔也陳仁子輯注范云鴻翼之正臣相輔助也胡次和集注司馬云宋六王本利作和今從范本六為中正故稱黃鴻為之飛高者也六又為盛多居福之隆當日之畫君子以中庸為心輔之者衆如傳鴻翼其高飛無不至矣林希逸庸齋集黃心得中也鴻翼大翼也翕于天者合于天也得大中之道而合于天賢者之喻也次七翕繳惻惻陳仁子輯注范云七為純為射射用純者繳之謂也七為失志又為飛為鳥而失志故高飛飛而

遇繳欲去不得故惻惻也惻痛心也測曰翕繳惻惻被離害也陳仁子輯注范云飛而遇繳故離害也胡次和集注鄭云繳舊音灼按贈繳者矢有絲也以矰矢射之而繳絲嬰之則飛鳥墜矣詩云之鳥與鴈是也翕繳惻惻謂順繳而下其心如此也被離被蒙也離遭也司馬云繳音灼范曰七為純為射射用純者繳之謂也九謂七為禍階而當夜故被離害也林希逸庸齋集繳音灼以繳取為為人見之惻惻然而見利者不顧他日必自離害也次八揮其羣絕其羣殆陳仁子輯注范云七為罔罟而在八前故有羣羣之羣八為青龍龍遇罔罟必免其害故絕羣也羣絕羣敗所羣不禁故有殆也揮而去之何縶之有也測曰揮羣絕羣危得遂也陳仁子輯注范云離罔而去得遂龍之志矣胡次和集注司馬云揮與揮同羣古縣切王曰畫可以自危雖不至於終凶亦殆之其小宋曰羣覆車也羣罔也先謂八為禍中而當畫故得免也林希逸庸齋集揮與揮同羣古縣反羣覆車也羣罔也小人以羣羣害物一旦揮絕而去之則雖危而可以自免矣此為惡而知悔者之喻遂安也上九揮其羣雖用抵族陳仁子輯注范云九為兵為極禍抵擊也金稱角喻利害致禍揮而去之故擊其族類也測曰揮其羣殆族類也陳仁子輯注范云珍絕其族類也

九

胡次和集注鄭云抵舊音級按訓繫之抵從氏訓距之抵從氏俗書說宜別之司馬云王本族作撲今從諸家抵音級范曰抵繫也王曰揮其角以拒物物所同惡光謂九為珍絕為猛為角而當夜翁禍不已至於窮極猶欲用猛取勝故至於絕族也

人玄聚音第五十九三 三方一州二部二家 陳仁子輯注范曰聚者

陰盛而物自歛也天地間氣有發舒必有收歛故雷之鳴也而收水之生也而涸蟲之蟄飛也而坯戶果藏之華秀也而成實此歸根復命之時昔也動而舒今也靜而聚易以坤順兌說陰據於上而為萃玄以陽微陰盛

十

陰升於上而為聚月令曰多積聚玄經曰萬物崇聚時為之也聚陳仁子

輯注范云人玄陽家五土中中象萃卦 胡次和集注司馬云陽家土準

萃入聚次七日舍角易曰萃王假有廟故聚多鬼神之象陰氣收聚陽

不禁禦物相崇聚陳仁子輯注范云行屬於土謂之聚者言陰盛陽衰

萬物葉落陰氣收歛而崇聚之故謂之聚聚之初一日入軫宿十五度

胡次和集注司馬云崇亦聚也章云陽能生育而不能畜聚陰能畜聚而

不能生育今陰氣已盛故萬物崇聚衝曰聚集錯曰聚事虛也惡家性之

義初一鬼神以無靈陳仁子輯注范云一辰在下故稱鬼神神視之無形

故言無如無所見故靈也謂無形而言者也測曰鬼神無靈形不見也

陳仁子輯注范云形之不見故鬼神也 胡次和集司馬云見賢通切王

曰鬼神以無形為靈陳曰聚者陰氣收聚萬物葉落有形復於無形故鬼其本本無者非靈而何夫精氣為物遊理為靈聚而為物散則無形故鬼神以無形為靈也光謂一為下下又為水幽深之象也 林希逸庸齋集

鬼神之靈以不可見也次二燕聚嘻嘻陳仁子輯注范云二為平人不隱

不仕居於世間家性為聚故相收會燕飲嘻嘻取樂而已也測曰燕聚嘻嘻

嘻嘻樂淫衍也陳仁子輯注范云樂而無節故淫衍也胡次和集注司馬云

范本惡作衍小宋本作衍今從宋陸王本二為思中為平人當夜相聚宜

十一

樂遇則成德次三崇其高年群鬼之門陳仁子輯注范云三為門宗尊也

高年可高而宗也鬼歸也進德之人修業及時當為王臣故群歸其門也

測曰宗其高年鬼待敬也陳仁子輯注范云賢者所歸故待之以敬也胡

次和集注司馬云二宋陸王本皆作宗其高年今從范本范曰三為門林

希逸庸齋集宗尊也高年之人能尊敬之則其心可以事鬼神矣次四率

羊示叢社執圭信辟其左股野陳仁子輯注范云家性為聚三木也木聚

故稱叢五土而封聚故謂之社三亦為震震為股四為羊五為天位四為

公侯公侯執羔故率羊也社稷之臣故言叢社也圭以為信亦股肱之臣

也股肱左辟故野也測曰牽羊于豈不足勞也陳仁子輯注范云奉美進
君非勞苦之事也 胡次和集注司馬云范本信其左股作信辟其左股
測曰不足勞也今從二宋陸王本信與伸同羊中牲也依叢林而為社鬼之
微者也執圭重礼也拜當伸右股四當日之夜雖有福祿不能用之如牽
羊但示于叢社而已不足榮也執圭而拜乃伸其左股不免於鄙野也次
五鼎血之猶九宗之好乃後有字陳仁子輯注范云字信也猶與羊也五
為天子故有鼎俎血食之祭九宗群會燕好肅敬不違於道然後相誓以
忠信也測曰鼎血之猶信王命也陳仁子輯注范云天王之命以信為本
也胡次和集注鄭云猶音由左傳三葉一福十年尚猶有與好呼報切九
宗之好謂群會燕好也司馬云王曰猶與極同謂薪燎也 林希逸肅齋
集猶與極同欲薦血而薪極之熟之也既祀而享其九宗以誠意相好乃
有後也以王命而從事者其心亦如此誠信可也次六異其鬼尊其禮狂
作昧淫亡陳仁子輯注范云亡無也昧迷也淫為淫祀也不正稱狂六為
宗廟郊社天地告事於廟敬鬼神而遠之故迷淫亡也測曰畏鬼之狂過
其正也陳仁子輯注范云畏敬鬼神大道正也 胡次和集注司馬云范
本昧作昧今從二宋陸王本王曰昧者目無所見也狂瞽而求淫祀亡則

冥焉章云六夜小人之道也在聚之時淫祀鬼神妄有所禱不從其法故
曰暗昧過礼所以淫亡測曰礼過其正也次七味草于丘冢陳仁子輯注
范云七謂下山山而下者丘冢象也火在水上故味火性炎上故草丘冢
也測曰味草丘冢礼不廢也陳仁子輯注范云恒自味俱不廢礼也 胡
次和集注司馬云王曰味敬也光謂七為高為礼又為福始而當畫以敬
而聚於丘冢葬以礼之象也次八鵲鳴在林被眾禽陳仁子輯注范云
八為林七為鳥言鵲故鵲鳴也鵲鳴則鳥所在眾禽所避賊人所在眾
賢亦所惡故鵲也測曰鵲鳴在林眾所被也陳仁子輯注范云善惡相害
眾眾怒也 胡次和集注鄭云鵲舊於交切一作吠一作笑按注云怒也
作吠者是也鳥怒噪曰吠故字從狼戾之戾而音如之吠吠犬声多以言
眾禽則不類矣笑古作咲咲轉為吠吠轉為笑皆字誤也咲轉為笑失其
益遠司馬云宋陸王本吠作呌王本作吠今從范小宋本吠於交切多声也
王曰鵲鳴惡鳥聚中林必為眾禽所噪也光謂八為福中而當夜小人惡
声已著如鵲所在之林眾禽必聚而噪之上九垂涕眾鼻聚家之象陳
仁子輯注范云金生水也九最處高故稱鼻鼻中之水而從高落故涕垂
也家性為聚眾者類也朋黨相追景然相連也測曰垂涕眾鼻時命絕

也陳仁子輯注范云位終涕垂終命之象也 胡次和集注司馬云小宋
曰彙類也元謂九為極極為珍絕如君子生有全德其死也哀趙文子成
宣曰歎於斯哭於斯聚國族於斯此之謂也

人五積首第六十三 三十一州二部一家 陳仁子輯注愚曰積者陰盛

而物自富也夫氣一翕則聚物一聚則積此自然而然也九動植之物本
乎天而生者著乎地而成出乎震而館者說乎兌而聚萬寶之成萬物之
盈生生職職蓋不知其所為使月令之趣民收歛多積聚積之者雖天也
亦人也易之大畜自大壯而變者也二陰居上而畜陽五之積自否而致

十四

也三陰居上而侵陽一之冥積四之積善九之積非其積不同而其所以
積一也積陳仁子輯注范云人五陰家六水中上象大畜卦胡次和集注

司馬云陰家水準大畜部同陰將大開陽尚小開山川藪澤萬物攸歸

川林澤物之所歸行屬於水謂之積者言是時陰氣盛上陽氣尚微見山

川林澤物之所歸積聚其中故謂之積積之初一日入角宿三度 胡次

和集注邵作二度司馬云玉曰山藪所以畜藏萬物也元謂陰盛陽微萬

物極陽之未盡皆歸藏於山川藪澤委積其中也章云陰陽冥運無質可

窺假物為形以知消長今斗指酉方陰大閉塞物見信正當屈舌賦口而

以首積陽未全盡往積在內衡曰積多財錯曰積也多悉其義初一冥積
否作明積陳仁子輯注范云一此也故稱冥否不善也謂秋物聚也萬物
東落故言不善積衰落之物以修明歲故作明基言為明年之基業也測
曰冥積否在惡也陳仁子輯注范云所積不善故在惡也 胡次和集注

司馬云宋六本始而在惡作已而在惡范本無已而字小宋本無已字今
從王本基作資今從諸家否音鄙范曰否不善也元謂一為思始而當夜
小人積惡於幽而取禍於明故冥冥之惡乃所以為明罰之基也次二積
不用而至于大用君子介心陳仁子輯注范云二為心陰家之陰故稱君

十五

子積善之家雖不見用積善餘慶終於大用也介大也雖不見用君子猶
大其心志以俟時也測曰積不用不可規度也陳仁子輯注范云大人之

心不可度知也胡次和集注司馬云度待落切范曰介大也宋曰積久不用

明德深藏果遇其時至於大用元謂二為思中而當晝君子積善於中困

於下位不為時用然積之不已其用必大君子廣大其德心而已不汲汲

於求用也次三積石不食費其勞力陳仁子輯注范云石為四也在三

之上故為積石石曰不食故費力也測曰積石不食無可獲也陳仁子輯

注范云雖積非飽故無獲也 胡次和集注司馬云三為思上而當夜費心

於無用勞心於非務如積石之不可食動而無獲也次四君子積善至于

耳陳仁子輯注范云陰家之陰故稱君子家性為積積善善益積惡惡積

四者陰位而在陰家故積善也積善成名故車生耳測曰君子積善至

于蓄也陳仁子輯注范云蓄車耳也車服有章以顯賢也胡次和集注鄭

云蓄方煩切注云蓄車耳也按贊言至于車耳測言至于蓄則蓄為車耳

可知也服虔曰車有藩曰軒杜預云軒大夫車也曰聖子蓄則蓄為車耳

謂至于乘軒也司馬云小宋本至于蓄作至于大藩今從諸家王曰蓄謂

蓄無附束切小宋曰蓄車耳也數束切尤謂車耳兩端也至于車耳言其

盈積善見也次五藏不滿盜不畜陳仁子輯注范云五為君位雖在積家

陽道不足故不滿也積善多福故不致盜也測曰藏滿盜竄還自損也陳

仁子輯注范云多藏必自亡損已之謂也胡次和集注司馬云王本藏作

減今從諸家作藏但浪切五居尊位受盛福不勝德施而蓄積無已適足

為盜之贏利也秦積聚倉為楚漢之資隋積洛口為李密之用皆其類也

次六大滿碩施得人無亢陳仁子輯注范云六為大水水滿則盈故碩施

也施祿及下故得人無亢言得天下之人無與亢對也測曰大滿碩施人

所來也陳仁子輯注范云言來致于人也胡次和集注司馬云王本亢作

亢

方今從諸家施式鼓切王曰六居盛位得時當盡所積大滿而能大施以

濟於物故得人皆歸之其道無窮也先謂財散則人聚故得人也亢敵也

詩云無競惟人斯無敵於天下矣次七魁而頤而玉帛班而決欲收冠使

仁子輯注范云魁藏也頤見也玉帛者決以其欲而果決致冠也測曰魁

而頤而盜之招也陳仁子輯注范云多藏厚亡欲招盜也胡次和集注司

馬云范本招作收王本決作快今從二宋陸王本魁者言其首出也頤者

言其顯著也班布也七為禍始而當夜積蓄不已首出顯著玉帛布列雖

可以窮一時而不知盜乘其後也林希逸庸齋集魁大也頤露也班布

也百夸大自眩露而玉帛班布而示之人斷可以致寇也收者致之意次

八積善辰福維先之罪陳仁子輯注范云八本也木到秋達戾霜為之作

福非已之罪也此乃火燠金故也金到秋而始於木者木乃為火高祖父

故致此禍乃已之罪也測曰積善辰福非已事也陳仁子輯注范云罪由

先人故非已之辜也之辜也集注司馬云小宋本辰作展今從諸家辰時

也積不善之家必有餘殃八為禍中當盡自雖積善而遭時之禍蓋其先

人之罪也上九小人積非至于苗裔陳仁子輯注范云玄孫之後稱苗裔

陰家之陽故言小人夫積善之家必有餘慶九而積非先起於木故本上

上

土則金之玄孫也惡之大者乃至苗裔之家況於土也測曰小人積非禍所軌也陳仁子輯注范云積非之人禍所委也胡次和集注司馬云王本苗作亡小宋本作苗音廸今從宋陸范本軌古委字范云惡大者乃至苗裔之家先謂積非之極遇禍之窮禍所委積故延及苗裔也

人玄飾首第六十三
三方一州三部一家
陳仁子輯注
卷五 飾者陰紀

陽而若有所繪也凡物有素地而後可施五彩人有美質而後可加文飾故甘受和白受采忠信之人可以學礼陽能生於先故陰能飾於後玄之飾衆易之資者也前以陽之後而間以陰則表其為文今以陽之內而外

以陰則表其為飾皆以二氣相盪而生也易之賁自否變者也下卦以一

柔文二剛上體以二柔文一剛故曰賁玄之錦亦自否叙者也陰居於西

而白陽退北而黑故曰飾玄曰出入有飾測曰魚質先文蓋以陰飾陽也

錦陳仁子輯注范云人玄陽家七火上下象賁卦胡次和集注司馬云陽家

火準貢入飾次八三十六分一十五秒秋分氣應故象準允允為口舌故

師多言語之象林希逸庸齋集陰白陽黑分行其職出入有飾白黑相錯

所以為文飾也分行其職各致其用也即剛來文柔柔來文剛之意陰白

陽
黑分行其賊出入有飾陳仁子輯注范云行屬於火謂之飾者白露郭終

卷四千九百三十

於此首之次五秋分氣起於此首之次六斗指酉南呂用事陰升治酉故
言白陽退於北故言黑陰陽分取所主白黑相襲故謂之飾飾之初一日
入角宿七度 胡次和集注司馬云諸家厥作其今從宋陸本宋曰陰氣
治於上故以白為飾陽氣入治於下故以黑為飾陸曰陰時治酉故言白
陽退於北故言黑王曰白為見黑為隱白黑分形飾之象也章云陰氣肅
殺于金氣之方故稱曰陽氣伏潛而不見故稱黑白黑之氣分行各有職
守白黑出處煥若文飾衡曰飾裏也錯飾自好悲其義也初一言不言不
以言陳仁子輯注范云一陽家之象故稱君子君子之道非法不言以道

自飾不虛文也。則曰言不言默而信也。陳仁子輯注范云非法不言政。默

而信也胡次和集注司馬云王本贊辭止云言不以言今從諸家一為恩

始而當畫君子內守其至誠沉潛淵默以不言為所以然者不言而信故

也孔子曰天何言哉四時行焉百物生焉次二無質飾先文後失服陳

仁子輯注范云二陽家之陰小人之道也無質而飾文以取容故失服也

測曰魚質先文失貞也陳仁子輯注范云魚質而飾故失貞也胡次和集

注司馬云王本貞作真今從諸家王曰與其本質欲以求飾雖先以文采

後必失其所服光謂二為思中而當夜小人內無誠實徒事外飾其始則

又米信美矣終則失其正服也服以喻德之於外者也次三吐黃蒿舌相
黃華利見哲人陳仁子輯注范云哲人謂五也黃中也舌言也事述也三
為進人而在火行火燥而進當上於四四為公侯之位吐出中言相盡道
述以奉於五故利見也測曰舌聿之利利見知人也陳仁子輯注范云因
四奉五利見智德之人 胡次和集注司馬云宋陸范本吐黃舌皆作吐
黃舌古今從小宋本宋陸本相作世今從范王小宋本相梁康切知與智
同相執也聿聿也君子發言著書不失中道惟智者能知之愚者不足語
也法言曰言心聲也書心畫也聲畫形君子小人見矣次四利口哇哇商
人之貞陳仁子輯注范云四為利口哇哇展轉之貌也貞正也夫人不言
言必有中口舌展轉不可反覆此蓋商賈之正也測曰哇哇之貞利子商
也陳仁子輯注范云哇哇之言商人之利也胡次和集注司馬云宋陸本
利舌哇哇范小宋本作利口哇哇今從王本哇為佳切王曰文飾虛辭以
街帛故為商人之貞而非君子之正道也光謂四為富而富夜故有是象
次五下言如水實以天牝陳仁子輯注范云五為天子永善下人故其下
言赴下如水所以獲尊位實如天子以牝守之故曰牝測曰下言之水能
自冲也陳仁子輯注范云能自虛冲故致尊位也 胡次和集注司馬云王

本牝作北今從諸家小宋曰剛處於中能自虛懷聽其譏議從諫如流何
有不納光謂北谷也天牝謂海也五居尊位而富畫能自下以納人言如
此則人爭以善道告之如流之實海也海自下而百川赴之故能成其大
君自下而眾善歸之故能成其聖林希逸庸齋集天牝海也從諫如流如
水下而歸海也實者盛之意也冲諫也次六言無追如抑亦飛如大人震
風陳仁子輯注范云如抑皆解也六為上祿施乎民廣賞刑威言不可追
言出如飛發動震衆故震風也測曰言無追如抑亦揚也陳仁子輯注范
云揚之抑揚實難知也胡次和集注司馬云大人謂在貴位之人六過中而
當夜失言者也一言之失馬不及舌故曰言無追如清之而愈濁者口也
雖欲抑之已飛揚矣故曰抑亦飛如況夫威福在己發口一言疾如風霆
為物休戚可不慎乎次七不丁言時微子辭見上疑陳仁子輯注范云丁
當也七為失志之主不可正諫故不當言時事也微辭依違以見於上蓋
上自疑反正道也測曰不丁言時何可章也陳仁子輯注范云風切而已
不可章灼也 胡次和集注司馬云小宋本無不字今從諸家見賢過切
范曰丁當也風切而已不可章灼光謂七為禍始而當畫君子事暴君非
可以直言之時故微辭風切而已苟為章見則上必疑之孔子曰君子信

而後諫未信則以為謗已也次八蛇鳴鳴血出其口陳仁子輯注范云

蛇蟬也恒託於木其鳴也則血出其口不鳴則鳴然家性為飾當相文

餅四金八木金赴於木故曰出血也測曰蛇鳴鳴口自傷也陳仁子輯

注范云小人多口四則哇哇八又出血故傷於口也胡次和集注鄭云蛇

音詔蟬小蟬也舊云茅中蟲非也鳴舊音顯蛇鳴鳴注云不鳴則鳴鳴

然按吟咽者魚口上見也蛇鳴如此將何以堪故血出也然則鳴鳴非不

鳴也不能鳴也蓋以蛇口虛氣乏而後血出故也司馬云蛇與蟬同鳴

音顯王曰蟬善鳴之虫也先謂鳴蟬蟬蟬之八為稱中而當夜居不受

諫臣強以言聒之不傳則刑矣如蟬之鳴鳴鳴不已雖復血出其口誰則

聽之徒自傷耳林希逸庸齋集蛇與蟬同鳴鳴鳴聲不已也血出其口自

傷也多言不誠無以取信徒自苦耳上九白舌于子屈于根居子否信陳

弘子輯注范云九為金為白故曰舌也于子多難之貌也荀自文飾也言

無本末居子不信也測曰白舌于子誠可長也陳仁子輯注范云人所可

長以為成也胡次和集注司馬云宋陸本測曰白舌于子作信舌不白

王本于子作于子測曰言不信也小宋本作白舌不白于屈于根今從范

本否與不同方九切于子屈貌九為稱極而當晝居子居無道之世言不

已此誠可久長之道為曰有言不信而口乃窮也林希逸庸齋集白舌者

徒費舌而言之也于子屈貌根舌根也言不見信不如屈其舌根而勿言

人玄疑首第六十二三 三方一州三部一家 陳仁子輯注愚曰疑者

陰盛而疑於陽也玄曰格好也是疑惡也非夫陽至四乘則喜其格陰至

四乘則惡其疑易曰陰疑於陽必戰為其嫌於無陽也易之震乾方交於

一陽而成者也玄之疑象易之震也而震非八月以後之卦也易不以震

列于秋而玄以疑列于秋曰若是若非云者其將嫌於無陽也故疑自反

疑雖昭疑金中疑無信其果有疑也夫疑陳仁子輯注范云人玄陸家八

木上中象震卦 胡次和集注司馬陸家本亦準賁飾此疑矣入疑次

四日含元二宋陸王皆以為象震卦以為象震卦非也章云准賁陸家邵

同陰陽相體物成彫離若是若非陳仁子輯注范云行屬於木謂之疑

者言是時陰陽分數晝夜等齊對相切磨萬物彫傷而離散陰王陽廢是

非有疑故謂之疑疑之初一日入角宿十二度 胡次和集注邵云十一

度司馬云確午對切宋曰物相切磨確是時陰陽相剋分數均晝夜等

陸曰雕傷也離散也陰卑而主陽尊而廢故若是若非疑之也先謂以氣

運言之若陰是而陽非以物情言之若陽是而陰非故疑章云春分之節

氣晝夜以均陽日盛而陰日消秋分之節氣晝夜復均陰日盛而陽日消
 二氣相敵以磨萬象秋氣既分物乃離離五為進退是非莫定衡曰疑惡
 也非錯曰疑猶豫悉其義也初一疑惛惛失貞失陳仁子輯注范云貞正
 也失直也一小人執志不固惛惛然從人故失正直之道也測曰疑惛
 失貞何可定也陳仁子輯注范云心之多疑無所定也 胡次和集注范
 馬云小宋本惛惛作惛惛利反惛惛笑也今從諸家范本不正之疑作疑
 惛失貞今從諸家惛惛音四范云失直也王曰惛惛昏亂貌九謂一為思始
 而當夜小人心不正直多疑少決然無所定次二疑自反乎不遠陳仁子
 輯注范云二為平人而在疑家蓋以有疑火性燥上二上臣五故自反也
 三當上進四居祿位以次當升故信不遠也測曰疑自反反清靜也陳仁
 子輯注范云清靜自守方得位也 胡次和集注司馬云二為思中為反
 復而當晝君子有疑則當屏去利欲平除愛憎清靜其心自反於身義則
 行之不疑則捨之以此決疑夫何遠之有次三疑強昭受茲問問于其心
 祖陳仁子輯注范云祖始也強強梁也昭明也三為未而在未行故疑強
 梁而明強也必受此疑故問問然而自憂也於其心意始時所不行不遠
 於道故明也測曰疑強昭中心冥也陳仁子輯注范云自疑不審故心冥

也 胡次和集注司馬云范本強作強今從宋陸王本強其兩切王曰疑
 而強昭暗而強明宜其受此問憂於心祖祖本也光謂三為成意而當夜
 故有是象孔子曰知之為知之不知為不知是知也曲礼曰疑事無質次
 四疑考舊遇貞乎陳仁子輯注范云考問也子信也君子之道故舊不遺
 今而問之知其疑也信在於九遇正也測曰疑考舊先問也陳仁子輯注
 范云有舊而問故疑也 胡次和集注司馬云王曰心有所疑而稽考舊
 典以明之則疑必釋矣光謂四為外它為條暢而當晝故有是象舊典舊
 人皆可問也問而遇正信斯可從矣孔子曰疑思問次五疑黃疑金中陳
 仁子輯注范云疑赤也土色黃而先言赤者故疑也外赤而黃故言疑也
 金中陰家之陽色不純正也測曰疑黃疑中邪奪正也陳仁子輯注范云
 以赤奪黃非其正色也 胡次和集注司馬云宋陸王本疑作疑字書無之
 范本作疑今從王陳本味徒冬切范曰味亦也王曰味與形同雖盛位而
 處陰當夜不能辨析所疑形黃之色而疑其為金小宋曰疑黃音確確黃
 布也疑黃之色光瑩然疑有兼金在其中也光謂五居尊位而當夜疑
 而不明大任似忠故邪能奪正也 林希遠庸齋集疑音確確黃石也以
 其色而疑為金在其中紫孔朱之意也次六疑貞可聽疑則有誠陳仁子

韓注范云六為之師師衆之事以誓為王故曰誓與虎王也事王政可聽
 也可聽則無疑故有誠也測曰誓與可聽明王命也陳仁子輯注范云精
 誠之言明時王之命也 胡次和集司馬云王曰六得位當盡能釋群疑
 詰誓以正而人皆可聽以辨所惑其疑而未悟則有誠明之道以貫之則
 愚迷皆釋矣申明王命以斷衆疑者也先謂物情疑故誓之誓王則人可
 聽矣誓而人猶疑之則當伸之以至誠誠則人從不誠人不從矣六為上
 祿故曰王命次也鬼魂疑貞厲嘯鳴也木之為射以之狐反自耳厲陳
 仁子輯注范云七火六水水滅於火故為七鬼也厲惡也六正起七故貞
 厲也嘯鳴歎也七為射又為兵兵飛而射也七射也為羽又為日日中有
 鳥八木七上於八故鳥在木上而曰七木之鳥也測曰鬼魂之疑誠不可
 信也陳仁子輯注范云鬼魂之凶誠不可取信也 胡次和集注鄭云嘯
 鳴上憂吓鳥司馬云宋范陸王本皆云鬼魂疑貞厲今從小宋本小宋本
 耳作貞今從諸家諸家本目皆作自今從宋陸本范曰嘯鳴歎也先謂鬼
 魂恍惚若有若無誠可疑也莫黑匪鳥莫赤匪狐易辨者也目視耳聽理
 之常也七為失志為消為敗損而當夜已既不明惑之者衆若鬼若魂不
 能判別嘯嗟而已為狐易辨而或得失猶不免疑已之耳目且不自信反

以耳視而目聽宜其危矣 林希逸庸齋集以鬼魂自疑惑乃有憂鳴之
 歎既以為鳥而弋之又以為狐而射之鳥黑狐赤至易見也而亦不能別
 之反其目而以耳為信危矣哉次八顯疑遇幹客三歲不射陳仁子輯注
 范云射獸也幹貞也顯下也三終也八木也而在木行二木相當客之謂
 也下疑而遇幹貞之客人以名貴故終歲不厭也測曰顯疑遇客甚足敬
 也陳仁子輯注范云幹貞之客故可敬也 胡次和集注司馬云射音亦
 范曰射獸也上九九疑無信控狐擬鷹無陳仁子輯注范云狐而不發何
 所成名也世也九位皆宜故九疑也無信無所信也控狐擬鷹猶曰無者
 疑之甚也測曰九疑無信終無所名也陳仁子輯注范云狐而不發何所
 成名也 胡次和集注司馬云宋陸范本疑無信皆作九疑無今從王
 小宋本范曰無信無所信也控狐擬鷹猶曰無者疑之甚也先謂九為疑
 極故有是象終疑不決必無所成名也章云九夜一首九位俱有疑或九
 居其總而言之故曰九疑不自信曰無信既控狐矢而擬之以鷹也疑其
 無虞小人之道不能取信於人抑亦不能自信也故測曰終無所名也
 人玄視首第六十三 三才一州三部三家 陳仁子輯注愚曰視者
 陰成物而可見也星四陰為現之時也易以四陰乘二陽陽居上而為下所

觀則曰現至以四陰消六陽而凡物可見則曰視以下現上則現也以人
 視物則視也視鴻鴈之來則陰漸盛而遷乎南也視玄鳥之歸則以陽中
 至而以陰中歸也視禁城郭穿窬修園倉則民富以陰而入物當以陰
 而藏也至於玄之視內視德視職其謹於視哉視陳仁子輯注范云人玄
 陽家九金上上象現卦 胡次和集注范云陽家金準現邵同陰成鬼
 陽成物之形貌咸可視陳仁子輯注范云行屬於金謂之視者鬼形也
 此母也言陰已成形謂坤象見也陽在地下養萬物根莖若母之養子也
 萬物形貌皆可視故謂之視視之初一日入元宿四度 胡次和集注司

三八

疑之甚也測曰九疑無信終無所名也陳仁子輯注范云孤而不發何所
 成名也 胡次和集注司馬云宋陸范本疑無信皆作九疑無今從王
 小宋本范曰無信無所信也控孤擬廣猶曰無者疑之甚也元謂九為疑
 極故有是象終疑不決必無所成名也章云九夜一音九位俱有疑數九
 居其總而言之故曰九疑不自信曰無信既控孤失而擬之以廣也疑其
 無康小人之道不能取信於人抑亦不能自信也故測曰終無所名也
 人玄視首第六十三 三才一州三部三家 陳仁子輯注愚曰視者
 陰成物而可見也蓋四陰為現之時也易以四陰乘二陽陽居上而為下所

觀則曰現至以四陰消六陽而凡物可見則曰視以下現上則現也以人
 視物則視也視鴻鴈之來則陰漸盛而遷乎南也視玄鳥之歸則以陽中
 至而以陰中歸也視禁城郭穿窬修園倉則民富以陰而入物當以陰
 而藏也至於玄之視內視德視職其謹於視哉視陳仁子輯注范云人玄
 陽家九金上上象現卦 胡次和集注范云陽家金準現邵同陰成鬼
 陽成物之形貌咸可視陳仁子輯注范云行屬於金謂之視者鬼形也
 此母也言陰已成形謂坤象見也陽在地下養萬物根莖若母之養子也
 萬物形貌皆可視故謂之視視之初一日入元宿四度 胡次和集注司

三八

馬云王曰是時萬物形貌已成皆可見光謂秋分之陰如月成鬼此當作
 疑正計功配也陰陽中分成配偶也 林希逸虞齋集陰如月既成疑
 而陽為孤偶言秋分陰陽均平也初一內其明不用其光陳仁子輯注范
 云自視稱內明一而內明內自省視內省不疚何憂何懼政內其明也謹
 以下人以光自耀故不用也測曰內其明自窺深也陳仁子輯注范云深
 窺已瑕而自改也 胡次和集注司馬云范曰內省不疚夫何憂何懼光
 謂一為思始而當量收視內明不用外光次二君子視內小人視外陳仁
 子輯注范云君子謂一也一內其明故視內也小人謂二也陽家之陰故

稱小人火光外焰故視外也測曰小人視外不能見心也陳仁子輯注范

云光明外照故不能見已之心也胡次和集注司馬云身之榮瘁人之

賢不肖莫不皆然次三視其德可以幹主之國陳仁子輯注范云三為進

人日新其德必升四而為公侯故幹國也家性為視內自省見故視其德

也測曰視德之幹乃能有全也陳仁子輯注范云能自省科故全也胡

次和集注司馬云三為成意又為進人當日之畫德成而外彰者也故主者

視德之大小任以爵位為國家之楨幹也次四粉其題額而其渥須視無

妹陳仁子輯注范云題額也額面也渥美也妹好也粉飾也四者公侯之

三九

位而在陽家之陰故小人也為小人之道不飾其心而飾其面猶妹妹之

好而過於兩故視無好也測曰粉題兩須不可忍瞻也陳仁子輯注范云

飾面遇雨不可視也胡次和集注鄭云題田黎切說文額也額巨迫切

頰骨說文權也司馬云宋陸本無忍字小宋本無可字今從范王本王本

頰作額云而權也小宋本作頰匹迫切面無色也今從范本頰薄變切妹

春朱切范曰題額也額面也妹好也尤謂四色白為下祿為外也小人飾

外貌而得祿者也偽久必敗如粉其題額面而遇雨沾渥其須已人視之

安有好乎次五鸞鳳紛如厥德輝如陳仁子輯注范云五為天位故稱鸞

鳳孔子曰鳳鳥不至明為天瑞也紛如有文章也輝如文德之貌也有文

有德故輝如也測曰鸞鳳紛如德光昭也陳仁子輯注范云言其德昭昭

然盛也胡次和集注司馬云小宋本作皓時今從諸家五居尊位受盛

福而當畫王者盛德光輝嘉瑞來臻故鸞鳳紛如而多也貢註曰鳳凰翔

於千仞兮覽德輝而下之次六素車翠蓋維視之害貞陳仁子輯注范云宋

廟尚質故素車也車素蓋羽猶為不純車服不純惟身之害家性為視能

內自視改復於正故貞也測曰素車翠蓋徒好外也陳仁子輯注范云君

子之道被福懷室今高自外飾好非道之貞也胡次和集注司馬云六

三十

為上祿而當夜小人無德而祿外好內醜如乘素車而張翠蓋視其外則

華內實無文也貞者當以正視之則好醜自分矣次七視其瑕無穢

子輯注范云七火也火性光矣身不容瑕家性為視而自視則光已清

故無穢也測曰視其瑕能自矯也陳仁子輯注范云自矯以正故無瑕穢

也胡次和集注司馬云小宋本無作罔今從諸家王曰七居過滿之地

然得位當畫是能因時而自視其瑕戒於未萌則咎悔不生故終以無穢

也尤謂七為始而當畫故能如是林希逸庸齋集視其瑕知其過也

人能知過則行無疵矣穢疵也矯飾也次八翬翟其翼孤鴈之毛

躬之賊陳仁子輯注范云八為震震為鳥故翬也於卯為兎狐兔屬也

各以文毛之用遂致殺身之禍不自視之咎也測曰翬翬狐兔好作咎也

陳仁子輯注范云八獨無視故逢咎也胡次和集注司馬云翬都鄙切與

詔同范曰各以文毛之用遂致殺身之禍小宋曰罔離其翼光謂八為禍

中而當夜外現之美適為身災孟子謂盆成括小有才而未聞君子之大道

則足以殺其身而已矣上九日沒其光責于東方用視厥始陳仁子輯注范云

九西方也日之將入故言沒其光也責歸也易曰山下有火賁賁黃白色也

將入之日既赤且黃若初出之時也故曰用視其始也測曰日沒責東終

顧始也陳仁子輯注范云始終相顧不相乖違者也胡次和集注范云

云范曰黃黃白色小宋曰日之將沒責東方光謂九居視之中而當晝居

子修德立功慎終如始如日之將沒反照東方易曰視履考祥其旋元吉

人玄沉首第六十四三 三方二州一部一家 陳仁子輯思愚曰

沉者陰盛而陽藏也夫陽升而在上則物意樂而爭暢陽氣沉而在下則

物懷悲而肅殺故玄之沉象易之兌也兌為正秋之卦而日說言乎兌蓋

以一陰居二陽之上喜之見乎外也沉當八月之間而曰志在玄宮蓋以

四陰進五陰之交陽之渙乎內也曰沉于國沉于美沉其腹何沉如也沉

陳仁子輯注范云人玄陽家一水下下象兌卦胡次和集注范云云陰

家水亦准現入沉次四日舍氏沈下視也諸家以為兌非也章注云准現

陰家即同陰懷于陽陽懷于陰志在玄宮陳仁子輯注范云行屬於水謂

之沉者言陰氣升上陽氣退下不相交錯陰陽宜交今不得通故相懷惡

志於玄宮也在下稱玄土為中宮陰陽之道沉沒在下故謂之沉沉之初

一日入元宮八度胡次和集注邵云八度司馬云宋曰懷思也陰陽別

行久矣成在於秋中而相思也故其志俱在玄宮矣初一沉耳于閨不

聞貞陳仁子輯注范云貞正也一為耳耳在水中故沉也閨內也內者婦

人之事一小人耳志在於內不聞正道故言不聞貞也測曰沉耳于閨失

德體也陳仁子輯注范云無有遠志故失體也胡次和集注司馬云范

曰一為耳耳在水中故沉也光謂一為下下而當夜小人好沉耳于閨潛

聽以下人之隱私不聞君子正道委腕无耳而物無隱情也鄭云注一小

人也按范注每以陽家之陽陰家之陰為君子以其純也陽家之陰陰家

之陽為小人以其雜也初一陽數而云小人以沈為陰家故也昔名下注

以為陽家與此不合蓋以九家奇耦定陰陽而不以八十一家奇耦定陰

陽者乃林瑀之繆非范注也於是明矣次二沉視自見賢於眇之眇陳仁

子輯注范云二為目而在沈家故沈視也視而沈者必見其內內省不疾

無所憂懼反而自見是賢眇之所將也測曰沈視之見得正美也陳仁

子輯注范云而自省察道之美也胡次和集注司馬云范曰二為目而

在沈家故沈視也小宋曰眇一目盲也眇邪視也光謂二為思中而當畫

沈視於身自見善惡得其正美賢於小人不能內省而旁窺他人之是非

如眇目之人已則不明而好邪視也次三沉于美失其美陳仁子輯注范

云失直也貞正也三為進人進不以道沉淪美色故沉美也不得其道故

失正直也測曰沉于美作龍音也陳仁子輯注范云沉於美色故龍音也

胡次和集注司馬云范曰失直也光謂三為思上而當夜小人沉溺声色

之美失其正直之性老子曰五音令人耳聾五色令人目盲謂所聞見皆

不得其正如聾盲也林希逸庸齋集貞失正直之道也為紛華之美所

沈迷則失其道矣次四沈離沈視食苦貞陳仁子輯注范云四為面故稱

沈離亦為公侯義不素食故先苦後得祿也得必以正故貞也測曰沈離

沈視擇食方也陳仁子輯注范云言其所食必當方也胡次和集注司

馬云小宋本兒作見今從諸家王曰沈離風厲光謂四為下祿而當畫君

子擇祿而食守苦節循正道如鳳下視四方有道之國非竹實不食必擇

可食之方然後集也次五雕鷹高翔沉其腹好姬惡粥陳仁子輯注范

云粥出也姬懷也五為天而位正以雕鷹喻者家性為沉沉為惡位高翔

鷹貪暴之君高志橫行好懷善利惡所出也測曰雕鷹高翔在腐糧也

陳仁子輯注范云為君腐糧不足也胡次和集注司馬云二家陸本

姬作姬今從范王本吳曰姬古季字光謂管子曰姬婦不期銷棄粥與育

同好惡讀如字五處尊位而當夜望高而志越卑如雕鷹驚鳥其飛翔非

不高而下視屬鼠志在攫之以實其腹始若善而終於惡故曰好孕惡育

也林希逸庸齋集雕鷹驚鳥也沈其腹飛雖高志在實腹而已自好生

孕而惡他物之生育言其喜殺也沈實也次六見栗如累明利以正于

王陳仁子輯注范云栗飛也累明也六為上祿君子之道重明麗正光輝

迷聞故利以正于王也測曰見栗如累其道明也陳仁子輯注范云道之

分明故自見也胡次和集注司馬云范王本栗作栗今從二宋陸本范

本栗作栗今從諸家鄭云栗舊匹遙切按本作燥必違切如栗栗如積栗

是謂重明詩言輯熙于光明者乃此義也次七離如婁如赤肉鵠鳥不

厲陳仁子輯注范云厲惡也七為目故稱離婁力視之貌也七為鳥故稱

鵠鳥鵠食惡之鳥也故見赤肉而力視之測曰離婁赤肉食不減也

陳仁子輯注范云視其非求故不善也 胡次和集注司馬云亡色亦用明類為羽又亡為失志而當夜雖明視如難妻見亦肉取之乃得惡鳥不擇祿而食危之道也 林希逸虞齋集以離妻之明而食如鵠鳥但食生肉危道也亦同生肉也此貪不擇祿者之喻次八賄得藥利征陳仁子輯注范云賄目之美也詩云美目盼兮而視故見藥藥除疾猶明君求賢以祛蔽也蔽開故利征也測曰賄得其藥利征邁也陳仁子輯注范云邁行也利以行於四方也胡次和集注司馬云范本本利征作征利今從宋陸王本八為病中而當畫故得藥利征也上九血如剛沉于類前尸後喪陳仁子輯注范云血憂也九為金故稱剛最在上故言類也家性為沉九為之終故沉於類也在前為尸謂本見尅也在後為喪為火家性在後尅九金也測曰血剛沉類終以貪敗也陳仁子輯注范云進退有禍故終敗也 胡次和集注司馬云宋陸本血如剛沈于類作如血如剛沈于王本作如血如剛沉于之類小宋本作血如剛沈于類今從范本王曰危亡之道相繼而至故前尸後喪光謂血猶膏澤也剛當作罔沈有漁利之象九為極極為盡弊為類漁利不已後民膏澤聚如罔陵至于沉類不知已故危亡相繼也

人玄內首第六十五

三方一州一部二家

陳仁子輯注愚曰

內者陰盛而陽伏其中也夫陽發乎外則為發生陽伏乎內則為斂蓋蓋陽常居大夏而陰積於空虛無用之處陽固宜見於外而不宜藏於內也玄之內象易之歸妹者也易之歸妹以三五之陰乘陽而致意乎貞之一辭玄內以五變之陰閉陽致警乎內之一首經曰萬物之既測曰邪其內立又曰內不克婦其不足於內也夫內陳仁子輯注范云人玄陰家二火下中象歸妹卦 胡次和集注司馬云陽家火準歸妹入內次三十一三分二十二秒日次大火寒露氣應斗建戌位律中無射陰去其內而在乎外陽去其外而在乎內萬物之既陳仁子輯注范云行屬於火謂之

內者秋分氣終於此首之次二寒露氣起於此首之次三言陰氣盡於天地之間陽氣復其下既已也萬物已成將當蓋藏入於室內故謂之內內之初一日入底宿四度 胡次和集注司馬云宋曰既盡也初一謹于聖執初貞後寧陳仁子輯注范云一水也火為之聖春秋傳曰火水聖故謹內執正也謹其聖正男女道故貞夫婦別室家安故後寧也測曰謹于聖執始女貞也陳仁子輯注范云男女道正故為婦賢也 胡次和集注司馬云范王本治女政作始女政今從宋陸本聖執古妃仇字范曰執正也謹其妃匹男女道正室家安先謂內者象居內之初故戒之也易

家人初九閑有家悔亡 林希逸庸齋集學古妃字執古仇字匹偶也娶

必擇賢初得其正則家終安也次二邪其內主迂彼黃林陳仁子輯注范

云內主為婦也火為水妃必見尅害故內主邪也于遠也黃中也床亦內

也內主不正故遠之也測曰邪其內主遠乃寧也陳仁子輯注范云性

相尅害故遠之乃安寧也 胡次和集注司馬云范本乎作乃今從宋陸

王本范曰內主謂婦也于遠也黃中也小宋曰牀者人所安次三爾儀

而悲坎我西階陳仁子輯注范云三陽位也內者婚姻之道仲春之月木

盛東方坎憂也爾汝也汝三也悲悲已也納內之世親迎之道歸升西階

三十七

有代親之義故自悲憂感而已也測曰爾儀而悲代母情也陳仁子輯

注范云感母見代故悲心也 胡次和集注司馬云范曰坎憂也親迎之

道婦升西階有代親之義故悲也王曰儀匹也小宋引晉義曰飲明舅姑

共饗婦以一獻之礼奠酬舅姑先降自西階婦降自作階以著代也次四

好小危喪其繻袍厲陳仁子輯注范云厲危也繻袍謂食祿也小好謂

非正侈靡之事也居公侯之位不念盡忠以和陰陽而循侈靡故喪祿也

測曰好小好危不足榮也陳仁子輯注范云所好非事故不足為光榮

胡次和集注范馬云范本編作繻王本袍作飽今從宋陸次五龍下子

泥君子利用取娶遇庸夷陳仁子輯注范云五土也六為水土在木

下故泥也龍以喻陽陽下於陰親迎之義也故君子利以取娶也庸大也

夷悅也親迎以礼故大悅也測曰龍下于泥陽下陰也陳仁子輯注范云

親迎之時男下女也 胡次和集注司馬云王本庸作庸今從諸家取與

娶同范曰龍以喻陽陽下於陰親迎之義也元謂親迎之礼婚御輪三周

陽下陰也庸者得其常也夷等夷也次六黃昏于飛內其羽雖欲滿宮

不見其女陳仁子輯注范云六為宗廟納婦廟見然後成婦昏者親迎之

時也于飛飛就陽也內其羽入于宮也六欲配五而五尅之見尅不進故

三十八

不見其女也測曰黃昏內羽不能自禁也陳仁子輯注范云時逆將奔礼

所不禁也 胡次和集注司馬云王曰六居盛滿而失位當夜事於居內

之宜黃昏于飛者無所定也內其羽者不能於內也雖欲滿宮欲無窮也

不見其女者失其配偶之道終無所獲也次七枯垣生芳罍頭內其稚

婦有陳仁子輯注范云七為祖父故白頭也白而不純謂之皤白頭而內

稚婦者二為仲女而有七合故有稚婦也測曰枯垣生芳勿慶類也陳仁

子輯注范云老夫女妻明不足慶猶可以繫足類也 胡次和集注司馬云

王本芳作秀今從諸家范小宋本物作勿今從宋陸王本罍胡覺切范曰

白而不純謂之確光謂也為禍始而當晝裏而復興者也有富有也物慶
類者物情喜得其類也易曰枯陽生萬老夫得其女妻無不利 次八

內不克婦某家及國涉深不可測陳仁子輯注范云克勝也某亡也八

陰位也當婦於九九而克之故不勝婦也婦而不勝故家亡家亡及國故

不可勝豫測也測曰內不克婦國之孽也陳仁子輯注范云妖孽之生災

及家國也 湖次和集注司馬云范本作測作不可測今從諸家范曰克

勝也上九雨降于地不得止不得過陳仁子輯注金生水故雨降也雨施

於地上施惠於下也不得止者謀有常數也不得過者不實無功也測曰

雨降于地澤節也陳仁子輯注范云雨降于地節之以成澤者也

人五去首第六十六三 三方二州一部三家 陳仁子輯注范云去者

陰盛而不可久也五曰去離故而將來初夫陽之盛者陽有行之漸也陰

之盛者陰有去之階也故五於五陽之後而次以去以見陽之不可恃於

五陰之交而次以去以見陰之不可極故易之無妄亦去首之象也易以

四陰包二陽而為無妄五以四陰乘三木而為去曰去此靈淵曰去彼枯

園歸去來兮陰亦自有不可久者去陳仁子輯注范云人立陽家三木十

上象無妄卦 胡次和集注司馬云陰家本準無妄漢儒無妄為無所復望

故楊子以去準之三測曰妄行也四測曰非所望也是兼取二義章云準

無妄陰家邵同陽去其陰陰去其陽物咸備倡陳仁子輯注行屬於木謂

之去者個張也倡盛也言是時陰陽易位二氣交錯萬物張盛各去其位

故謂之去去之初一日入太宿九度 胡次和集注邵云八度鄭云去個

注云個張也集韻張流切引太玄物咸個倡云個舉也或作侏垂張之義

一也舊他歷切個儻卓異與註不合倡舊音羊切按物咸個倡言萬物於

是舉張茂盛也以陰陽易位二氣交錯故也司馬云個張留切倡音昌是

時陰陽各去其所未定萬物亦個倡不知所處也王曰個與侑同萬物獨

狂而離散初一去此靈淵舍彼枯園陳仁子輯注范云一為水最在下故

稱靈淵舍居也行在木木於秋而廢又一為沙泥木廢沙泥之上是為枯

園家性為去故去下居高也測曰去靈淵不以謹將也陳仁子輯注范云

水以善下為本今去下即高非謹德也 胡次和集注司馬云范曰一為

水最在下故曰靈淵去下即高非謹德也小宋曰枯園猶高上也光謂園

木之枯必地高而無潤澤也一為思始而當夜小人厭下思高欲去此而

從彼必有殃也次二去彼枯園舍下靈淵陳仁子輯注范云二火也水克

於火故相反也測曰舍下靈淵謹道見也陳仁子輯注范云去高即卑道

光大也 胡次和集注司馬云二為思中而當畫君子慮以下人故道尤

也 林希逸庸齋集枯園自高之喻靈淵善淵也自處之卑也此好謙自

下之喻也枯園燥地也次三高其步之堂有露陳仁子輯注范云二為進

人故高其步也五為堂視遠步高當升未至故其樂速意露見也測曰高

步有露臺升也陳仁子輯注范云不循揖讓而高其步故臺升也 胡次

和集注司馬云范小宋本妄行作妄升王本作妄行今從宋陸本露沾人

衣稱辱之象也三為成意而當夜小人見高位而趨之不覺陟於稱辱也

章云三夜在去之時小人不德慶德故去賤即貴揚揚然露於言貌高其

甲二

步而升堂無德升高故測曰妄升也次四去于父子去于臣主陳仁子輯

注范云五以上為祖父之屬四以下為子孫之例四次於五五升則四上

父沒則子繼家性為去故去小而升大也測曰去于父子非所望也陳仁

子輯注范云子襲父位雖當居尊明無先望之意也 胡次和集注司馬

云范本作去于父子今從二宋陸王本王曰既得位當畫去之得宜去于

子而之父去于臣而之主順于尊卑之序則咎悔不生先謂四為福始而

當畫去卑而得尊福生望外故云非所望也 林希逸庸齋集父尊子卑

主尊臣卑今子居父上臣過於主皆逆也去之則順矣去逆從順以其逆

道非所欲也望欲之之意次五揅其衣之庭有麋陳仁子輯注范云五為

衣麋草也方近於水故揅衣也庭中庭也五為中央故稱庭庭而有草故

衣草也測曰揅衣有麋亦可懼也陳仁子輯注范云庭草不除居之懼也

胡次和集注司馬云小宋曰揅音懸舉也先謂揅衣而庭有荆棘也麋鹿避

亡國之墟也五情恐懼又為衣舊居位而當夜將去其位而失其園可無

慎乎 林希逸庸齋集揅音懸舉也庭有荆棘衣而行則麋鹿生之笑

言有園有家不自修飾則必至荒亂也次六躬去于成天遺厥名陳仁子

集注范云六為上祿祿位高而尊家性為去當成功而讓於人或者竟

甲三

或便還立功成身退故天遺其名也測曰功去于成讓不居也陳仁子輯

注范云已居天位公之於賢也 胡次和集注司馬云二宋陸本成作域

今從范王本樣古讓字遺以辭切范曰六為上祿家性為去功成身退故

天遺其名次七去其德貞三死不令陳仁子輯注范云今善也七為火其

行屬木為其父母子去父母故言去其德也家性為去雖去而正故貞也

測曰去其德貞終死醜也陳仁子輯注范云三為終去其父母故終死不

善也 胡次和集注司馬云范曰今善也王曰七居過滿而又失位當夜

事去之宜去之惡者莫若去其德善貞正之方故雖三死猶有不令之名

不滅也三者奉其多也 林希逸廣齋集失其正德者必死於不善非今
終也三元猶離騷言九死也即多多之意次八月高弦火幾縣不可以動
動有愆陳仁子輯注范云八陰也故為月月之高弦二十日之餘也火謂
大火火之幾縣歲將晚也八者老疾之位於年為八十愆過也如月動而
益晦火日以流退皆時之候也人之年老亦猶然致仕縣車遺法後生不
可妄動以有愆也測曰月弦火縣恐見咎也陳仁子輯注范云常恐見咎
咎無咎也 胡次和集注司馬云幾居衣切又音析縣古懸字范曰月高
弦二十日之餘也火謂大火火之幾縣歲將晚也八者老疾之位於年為
八十如月動而益晦火日以流退致仕縣車遺法後生不可妄動以有愆
也光謂大中寒暑乃退八為耗為剝落如人衰老宜靜不宜動也 林希
逸廣齋集月至高弦則幾將盡矣大火幾於流則暑將往而寒生矣皆時
之喻下弦之喻下弦則一鈎之明在鬼之上故曰高幾近也近於縣則將
西入也時去則不可有為也上九求我不得自我西北陳仁子輯注范云
此本行也而金耗之象性為去故去之也其求之也不西則北北則金子
子求母本是其義也測曰求我不得安可久也陳仁子輯注范云雖在去
安安可久行也 胡次和集注司馬云小引玄圖曰生陽莫如子西北

則子美盡矣光謂西北陰位九為盡弊義終絕居去之極而當夜已去矣
故之不得如日也歲也由西北安可久也章云九夜為金在去之家乃去西而入北西
為首聚之方北為晦暗之所自乎有質而入無形故測謂安可久也
人玄晦首第六十三 三方二州二部一家 陳仁子輯注愚
曰晦者陰盛陽衰而物不明也陽之類正而明陰之類邪而闇以陽行世
則光霽無違以陰行世則晦冥雜糅是故天地間日陽也含陰而耀其光
月陰也含陽而營其光月無光其光皆日也而況可使陰盛陽衰者乎陰
盛而陽衰其晦宜也易以坤陰居上日入地中為明夷至以四陰在上陰
為陽位為晦一之同冥四之晦其類上九之晦冥晦而若此傷之也晦
陳仁子輯注范云人玄陰家四金中下象明夷卦 胡次和集注司
馬云陽家金準明夷人晦次七日含房章云準明夷陽家邵同陰登于陽
陽降于陰物咸畏明陳仁子輯注范云行屬於金謂之晦者言陰陽易位
萬物日凋故畏其明於晦闇之地故謂之晦晦之初一日入氏宿十三度
胡次和集注司馬云憂患浪切王曰萬物恃陽以為明陽降則物畏其
明初一同冥獨見也貞陳仁子輯注范云水在金行子母之道在於晦闇
之世雖同於冥故能獨有所見而處於下故為以陽居正故貞測曰同明

獨見中獨昭也陳仁子輯注范云處晦而明故昭也 胡次和集注司馬

云范王本照作昭今從二宋陸本王曰處冥晦之時而得位當晝故曰同

冥獨見守於幽玄之中不失其正光謂一為思下又為下下當日之晝故

能獨見幽貞次二盲征否陳仁子輯注范云二為目而在陰位位陰世晦

晦故盲也火起於金故否行數不通故征否也測曰盲征否明不見道也

陳仁子輯注范云既盲又否故不見道也 胡次和集注司馬云否方久

切與不同王曰冥晦而又失位當晝其暗為則是以盲而有所往必有

顛覆之憂矣九謂二為思中而當夜故有是象次三陰行陽從利作不出

四十五

陳仁子輯注范云夫陽行則陰從今而反之明失晦也然夫婦之道共成

家事雖非公正作務之事未為凶也測曰陰行陽從事必外也陳仁子輯

注范云居家理治可移於官故必外也 胡次和集注司馬云范王本大

作必今從宋陸本 林希逸庸齋集陰先陽後於理為逆然世間亦有小

者卑者先之而大者尊者應之之時既相從順亦可有為不至於凶也大

者不在內而反外言異常也次四晦其類失金匱陳仁子輯注范云四金

也而在其行處晦之世故曰晦其類也金匱美寶也四是公侯之位而在

晦故失其美寶也測曰晦其類法度廢也陳仁子輯注范云國之美寶廢

失之也 胡次和集注司馬云范曰四金也而在其行處晦之世故曰晦

其類也光謂法度所以固國如匱之固金凡一國之中有晦有明法度猶

可守也若彼晦而此又晦之依阿苟合類聚如一則法度廢矣四為下祿

為外它而當夜故有是象 林希逸庸齋集金匱良法也君子小人之類

不明則國之良法必廢矣次五日正中月正隆君子自晦不入窮陳仁子

輯注范云五為中央故日月正中也月滿之時亦故中也故以日月喻美

五為天位而在晦時從時而早故自晦也謙尊而光故不入窮也測曰日

中月隆明恐挫也陳仁子輯注范云日中則昃故明挫也 胡次和集注

四十六

司馬云王曰五為中和而又得位當晝日中月滿之時而能戒其過盛自

晦其跡既遠消息屈伸之義理則其道不窮次六玄鳥維愁明降于幽陳

仁子輯注范云降下也六為上祿高而無民幽者神所居也宗廟之道以

幽為明六為玄七為鳥以祠祭宗廟而維愁也測曰玄鳥維愁將下祿也

陳仁子輯注范云冥昧之中神所居也 胡次和集注司馬云王曰玄鳥

知時之鳥六居盛滿而又失位當夜去明向幽之象也小宋曰玄鳥乙也

光謂六為廓天涉於秋初故有茲象次七肅提明德或導之行陳仁子輯

注范云七為失志肅者目不明也提舉也棄其明由晦世也遵猶伯也或

循之行從時之宜也測曰瞽提瞽德將遵行也陳仁子輯注范云言行以道德也胡次和集注鄭云瞽音消蓋瞽視也故從消注云瞽者目不明也瞽視於人見如不見謂之不明可也舊音瞽提音弟注云棄也瞽視明德而擲棄之由世晦而然也司馬云二宋陸本瞽作瞽息并切義與省同或作瞽小宋音眇云一目盲也宋陸本提作提都黎切諸家贊辭皆無德字范本作瞽提明德因測而誤也范云瞽目不明也意與眇同今從王本王本測無遵字今從諸家王曰瞽古宵字也得位當書是於宵夜之中提明自照或遵之行斯不失其道提明謂瞽之類光謂心為消為敗損有夜之象而當日之晝故曰提明也明謂明德之人也昏晦之世有明德者將之衆之所從如夜德燭衆所遵行也林希逸庸齋集瞽古宵字世方昏暗我獨明德以示人人必有從我者九人夜中提燈照路則行人必有導之者矣次八視非其直夷其右目滅國喪家陳仁子輯注范云七為目八因以視故曰視其直也夷傷也右目為心也在八之右故為右目家性為晦目眇且晦故傷也上欲敵九九赴於木故曰滅國滅故家喪也測曰視非夷目國以喪也陳仁子輯注范云相赴之世故喪也勳霸王遇韓信眼不別賢而亡也累將數本校勘無此注十三字惟林氏印行本中有恐

是林氏新意不敢除去也胡次和集注司馬云諸本真皆作直今從宋陸本諸家測皆云視直夷目今從范本范曰夷傷也光謂八為疾疾為耗而當夜故有是象章云八夜為木故曰直今小人而在晦家故顧是非直在陰故為右目在金之行故在傷夷小人而傷目內外俱晦復處禍中故滅喪家國也上九晦冥冥利于不明之貞陳仁子輯注范云貞正也九金也而在晦世故冥冥也利以不明隨世之宜則貞也測曰晦冥之利不得獨明也陳仁子輯注范云時世晦闇九雖正陽宜自損抑不得獨自分明也胡次和集注司馬云宋陸王本晦冥之利作晦在上下小宋本作晦冥今從范本九為晦極而當書君子用晦為正則如是可美易曰內惟而能正其志箕子以之又曰箕子之明夷利貞

永樂大典卷之四千九百三十一十二先

卷四千九百三十一

玄太玄經九

人玄蓍首第六十八三 三方三州二部二家 陳仁子輯注愚曰蓍者

陰盛傷陽而物愈不明也夫晦者傷之始蓍者傷之極晦而復曰蓍甚之也

易之明夷自晉反者也易以離陽出地上則為晉而玄於三陽之交以次

進之易以離陽在地下則為明夷而玄於四陰之交以蓍次之陰陽消息

之理蓋至於晦而蓍則極矣九測之中以信明反尤言噫此宣世之福哉

蓍陳仁子輯注范云人玄陽家五土中中亦象明夷卦 胡次和集注司

馬云蓍古蓍字又莫登切陽家土亦準明夷入蓍次六三十一分一十三

秒霜降氣應次八日舍心晦外闇蓍內昏也或曰晦二言征否非內昏邪

蓍二明腹暎天非外闇邪曰恒有恒其德節有不節若文與卦反者也

盲反晦也明反蓍也陰征南陽征北物失明貞莫不蓍蓍陳仁子輯注

范云行屬於土謂之蓍者寒露節終於此首之次四霜降氣起於此首之

次五斗指戌無射用事征行也陰南陽北故萬物失其明正之道蓍蓍然

也故謂之蓍蓍之初一日入房宿三度 胡次和集注鄭云蓍莫登切日

不明也集韻又母旦切司馬云與本征作延云古征字王本作近誤也陸

曰陽在南則萬物相見於離今在北故曰蓍 林希逸廣齋集蓍古蓍字

又莫登反陰往南而陽往北失其位矣非相見于離之日矣小人用事則

世皆失其明正之道矣物人物也初一蓍復暎天不覩其軫陳仁子輯注

范云一水也而在土行上赴于水故蓍蓍然也暎暎也蓍晦也蓍復而窺

天天道高遠不可觀察故不見其軫界也測曰蓍復暎天無能見也陳仁

子輯注范云蓍蓍不明故無能見也胡次和集注司馬云范本蓍腹皆作

復軫作軫今從二宋陸王本暎失冉切軫車忍切又音真范曰暎窺也王

曰暎暫視也失位當夜心腹昏蓍暫視於天豈能知其軫軫或九謂天至

大而難知者也一為思始而當夜故有是象次二明復暎天覩其根陳仁

子輯注范云二為目反為目故明也腹目俱明所照者遠觀于人事無所

不見故觀其根者也測曰明復暎天中獨暎也陳仁子輯注范云無所不

見故暎明也 胡次和集注司馬云范曰二為目故明也暎明也王曰得

位當畫以明達之腹仰視於天必究其根本矣九謂二為思中而當畫故

有是象 林希逸廣齋集暎失用切視也以腹中之明而能窺見天理則

可以窺究根柢矣暎也次三師或導射脈其導陳仁子輯注云范云師

為蓍者也脈通也導射的也木在土行數相赴故替也亦為進人人之欲

卷四千九百三十一

進必須明分分之不明猶譬導射而適其矢志不正也測曰師或導射無以辨也陳仁子輯注范云導者不明故無以別也胡次和集注鄭云導音準說文云射集也按射的猶今所謂射帖射集猶今所謂射梁司馬云王本道作導今從宋陸范本王小宋本厥導蓋古字通用導之戶切范曰師譬者也導適也導射的也光謂三思之崇也為進人為股肱而當夜譬如譬師而教道人射必遠其導不能中矣豚猶遠也次四登貞不迷于人為資陳仁子輯注范云四金也故為鑒鑒正者猶為不迷況得賢者與為治乎于於也資取也攸所也於人所取是無過於鑒賢也測曰登貞不迷誠可信也陳仁子輯注范云以賢為鑒可保信也胡次和集注司馬云范曰四金也故為鑒鑒之正者猶為不迷況得賢者與為治乎資取也王曰得位當畫則是能正其鑒無所迷非獨自正於己亦為人之所資資取其明也次五倍明佞尤觸蒙辱陳仁子輯注范云五為天子當以賢自輔以明自尤蒙性著著未知所就故倍佞明尤而觸辱也測曰倍明佞尤人可類也陳仁子輯注范云倍佞光明人所不錄也胡次和集注司馬云宋陸本作人類也范本作人可類也小宋本作人所類也今從王本王曰佞古反字五當盛位而處陰當夜迷而不復故有背明之象次六著

之離不宜焚且妮陳仁子輯注范云六為上祿而在著家故著著也著猶焚也離為日焚謂月也居當焚然若日之將出不可焚然若月之將歿也妮小貌也終當如離離日月故不宜小也測曰著著之離中夢也陳仁子輯注范云夢而進勝榮而退也胡次和集注鄭云妮五果切弱而好也夢為代切爾雅云夢隱也司馬云王本宜作冑云古音字今從二宋陸范本宋陸本妮作妮小宋本且妮作其妮云妮居宜切細韻美婦也今從范王本范本不唯作夢小宋作夢持少反雲物之零落貌今從王本妮牛委反好貌妮乃果五果二切范曰妮小貌王曰六居陰位又當畫時為著之主以正學迷者也著著之離自昏而明焚小尤有所眩惑妮弱也光謂自昏而明非盛強不能濟也故不宜焚且妮次七著好明其所惡陳仁子輯注范云七為失志在著之家蓋以不明志失禍生惡加乎下自好文飾求明於人故好明其所惡也測曰著好之惡著不可昧也陳仁子輯注范云惡而求明昧更著也胡次和集注司馬云范本作著不可昧王本作著昧也今從二宋陸本次八昏辰利于月小貞未及星陳仁子輯注范云昏日入也日入月出轉相繼續故言利于月也以月績日可以小正政言小貞未及如星爛布天下也測曰昏辰利月尚可願也陳

仁子輯注范云以月經日故猶可願樂也 胡次和集注司馬云范曰未

有及星作未及星王本作未及星今從二宋陸本宋曰以月經日故猶

可願也上九時疑疑不獲其嘉男子折筭婦人易筭陳仁子輯注范云哥

筭師也男子有筭婦人哥之以飾疑疑長歎也嘉善也男謂九也婦謂八

也金木相剋故筭折哥易不獲其善也八生於七今九剋之故七復仇而

消男也測曰不獲其嘉男死婦歎也陳仁子輯注范云男子消亡而女長

歎也 胡次和集注鄭云疑舊子除切古嗟字長歎也哥范讀作知故注

云哥師也司馬云王本作哥今從諸家王以疑為古嗟字哥為知音加

人玄窮首第六十九三 三有二州二部三家 陳仁子輯注愚曰窮者

陰迫乎陽而欲盡也夫陽無必盡之理雖以極而窮亦未嘗盡而窮故玄

之萬物窮達其若極而窮者時也易之碩果不食其未嘗盡而窮氣也皆

互相發明者也窮於上則下於下矣是故剛為柔所掩在易為陽為陰

所迫在玄為窮一測曰窮其窮二測曰窮不窮其相與乎無窮窮陳仁子

輯注范云人玄陰家六水中上象困卦 胡次和集注邵云陽家準困司

馬云陽家水準困入窮次九日舍尾陰氣塞宇陽亡其所萬物窮達陳

仁子輯注范云行屬於水謂之窮者言是時陰氣盈滿於天地之間故曰

塞宇玄離日闕天謂之宇是也故陽氣無復所立萬物窮達達也故謂之

窮窮之初一日入心宿二度 胡次和集注司馬云小宋本陰氣作辟陰

王小宋本窮達作窮處今從宋陸范本六合之間謂之宇 林希逸庸齋

集卷宇滿天內也達窮也窮窮無所歸向也初一窮其窮而民好中陳仁

子輯注范云中忠信也陽位陰家君子之道也君子之道故有窮而窮而

不濫忠信之道也下化其上民之所好故好忠也測曰窮其窮情在中也

陳仁子輯注范云上苟不欲民之所好在忠信也 胡次和集注章云一

畫在窮之世君子之困窮自樂而世慕好其中誠忠也以誠而得民之心

故測曰情在中也鄭云陽位陰家君子之道此林瑞妄改范注達就其說

者也按玄以陽位陽家陰位陰家為君子道也以其純而從也陽位陰家

陰位陽家為小人之道者以雜而達也一陽位也窮陽家也故為君子窮

而不濫若陽位陰家則雜而達矣為能及此乎蓋以不知沈天九家一三

五七九為陰二四六八為陽而執陽奇陰耦之說以不知以九家言之則

窮為六以八十一家言之則窮為六十九惑於小之耦昧於大之奇故妄

改范注達就其說也聞之師曰明乎晝夜之測然後識贊之情通乎陰陽

之變然後得家之性彼林氏者蓋未諱乎此也次二窮不窮而民不中

陳仁子輯注范云二為小人故不以窮為窮而濫竊足已故民不中也測

曰窮不窮詐可隆也陳仁子輯注范云不可厚行詐也次三窮思達陳

仁子輯注范云三為進人而在窮世故窮而自思以求達道有似仲尼之是

於巨之測曰窮思達師在心也陳仁子輯注范云師循也思循文王之道

也胡次和集注范云王本師作思小宋本心作中今從宋陸范本三

為成意為進人因而亨之考也能盡其心則無不達矣師何遠哉次四土

不和木科櫛陳仁子輯注范云土為五也木謂三也木赴於土故不和也

土而不和生而不育故皆科枯枝葉不布亦金剋木之所致也測曰土不

和病乎民也陳仁子輯注范云五為君位居而不和故民病也胡次和

集注司馬云櫛徒和切王曰科櫛木病也光謂四為下祿而當夜小人得

位困民以自奉民困則國危譬猶土瘠則木病矣有子曰百姓不足君孰

與足次五憂無繇其腹坎坎不失其範陳仁子輯注范云法也五為君

位處於窮世世窮身約故憂無繇也上為大腹腹大不充故坎坎也然而

自約不大其法也測曰憂無繇猶不失其正也陳仁子輯注范云窮不易

道故不失也胡次和集注司馬云范本贊刪皆云憂無繇今從二宋陸

王本條桑感切王曰得位居中為窮之主不失處窮之宜憂無繇其腹坎

坎然空乏然猶不失賢聖之範處窮之憂莫過是為陳曰條碎米也林

希遠庸醫集坎坎空虛也貧而不失其法猶曰不改其度也範法也次六

山魚角水魚鱗困犯身陳仁子輯注范云角禽也鱗魚也皆山水之所畜

而在窮世故獸魚託焉而無救故身犯困也測曰山魚角困百姓也陳仁

子輯注范云萬物窮而無託故百姓困也胡次和集注司馬云焚山而

獵涸澤而漁所獲雖多復無繼也重斂以困民窮則犯上災必迫其身

矣次七正其足蹄于挫獄三歲見錄陳仁子輯注范云七火也亦稱君子

君子之道正直而已而以盛火為水所剋世窮見剋若蹄獄也三終也句

自正直終歲之間獄事究竟三槐九棘理以正曲曲得其情乃見錄也測

曰正其足險得平也陳仁子輯注范云世雖窮險貴得其平也胡次和

集注司馬云挫音陟王曰蹄與跌同得位當盡正足過跌時之窮非已招

也錄寬錄也讀為慮窮不失正宜其險而得平宋宋曰蹄音蹄也光謂挫

牢也七難咎而犯災故有是象次八涉于霜雪景項于鄰陳仁子輯注

范云霜雪以喻害也八為小人人上下民履害涉履其難為已之景項高

鄰卑卑高不叙難之所生故言霜雪為水之害也測曰景項鄰亦不

足生也陳仁子輯注范云不叙之世不足賢者之所生也胡次和集注

司馬云宋陸本項作項今從范王小宋本鄰與滕同王曰失位當夜不能
自正其足涉于霜雪犯難而行也景項子鄰因繫之重也上元破壁毀主
曰龜生龜天禍以他陳仁子輯注范云九金也故稱圭壁為土所剋故圭
壁破也九為君子君子守義者也義然後取今在窮家貴而無糝坎坎不
足故曰龜廢也龜出也出生放龜下不偶天禍故以他他測曰破壁毀圭
違不幸也陳仁子輯注范云圭壁毀破故違不幸也胡次和集注司馬
云范本龜作龜音猛今從二宋陸王本龜為媯切王曰時數已極不能反
之於通雖得位當畫而不免於患破壁毀圭失其所室也曰龜生龜無後

九

所食也天禍以它者咎非它作也先謂破壁毀圭其人可珍而遭時不幸
也禍之極窮之至故有是象林希逸庸齋集破壁毀圭失其所室也曰
龜生龜貧乏食也禍以他非自取也此賢者不違時之喻

人玄割首第七十三

三方二州三部一家 陳仁子輯注愚曰割者陰

盛而物剝削也蓋五陰為剝之會也夫草木黃落物之不幸也材華漸滅
人之不幸也五陽為夬而天下快其為決五陰為剝而天下慘其為割起
觀宇宙間繁霜夜零漢毛周落悻悻無生意而況人乎參同曰剝爛肢體
消滅其形化氣既竭亡失至神故九測曰割鼻割股割肱割臂日割亦

至此我割陳仁子輯注范云人玄陽家七火上下象剝卦 胡次和集注司
馬云陰家火準剝邵同陰氣割物陽形縣殺七日幾絕陳仁子輯注范云
行屬於火謂之割者言陰氣甚急滅割物之形體陽無所據懸絕於天地
之間餘去冬至四十九日當言七七但言七者約數之也幾近也言如此
至來復之日亦近於割絕故謂之割割之初一日入尾宿二度 胡次和
集注司馬云宋陸本形作刑今從范王小宋本小宋本陰氣作群陰眾曰
殺裏也所介切王曰陰氣勝故殺傷萬物陽形消故縣而不用為陰氣所
殺也讀如字章云陰氣隆極肆行傷割陽殆縣殺間乎一氣雖明來復幾

十

乎斷絕衝曰割傷也錯曰割犯血初一割其耳目及其心腹厲陳仁子輯
注范云一坎也故為耳目耳目所以見於心腹之臣遠施耳目以昭明鏡
外而見割止忠言不用故厲危也測曰割其耳目中無外也陳仁子輯注
范云耳目之臣而見割滅故無外也 胡次和集注司馬云王本中無外
作中外無今從宋陸范本耳目所以輔衛心腹耳目割則心腹危矣一為
思始而當夜小人惡思忌諫自賊其聰明也次二割其肱臂利以無穢
陳仁子輯注范云二火也火性外照陰為疾疫故有肱臂割而去之疾除穢
去無累於身故言利也測曰割其肱臂惡不得大也陳仁子輯注范云除

其穢疾故惡不得大也 胡次和集司馬云此音尤贅之苟切王曰就贅
身之惡也割而去之無復滋大也光謂二為思中而當盡君子自攻其惡
不使滋大者也次三割鼻食口喪其息主陳仁子輯注范云三為進人而
在割損之世苟念自進以鼻食口非益之道也君子之益隆基本上下相
配也鼻者氣息之主也今而見割故喪息主也測曰割鼻喪主損無榮
也陳仁子輯注范云喪身之主無榮也 胡次和集注司馬云虞本食作
銑今從陸范王本范曰氣息之主王曰割之不得其宜是割鼻以啖其口
次四宰割平平陳仁子輯注范云四為公侯故稱宰平均無私家性為
割割君之祿以施於下平心正意各得其所故曰平平測曰宰割平平
能有成也陳仁子輯注范云各得其所故有成也 胡次和集注司馬云
王曰四居臣之盛而當盡宰割於物有均平之德光謂四為為下標君子
之始得位者也次五割其股肱喪其服馬陳仁子輯注范云五為天子位
陽家之上暗昧之主也服馬以喻臣也股肱良則庶事康今皆割喪失其
所任也故服馬喪也測曰割其股肱亡大臣也陳仁子輯注范云君道暗
昧故大臣亡也 胡次和集注司馬云宋陸本亡作忘王本作無今從范
本王曰五居君位而當夜無君之德是割其股肱而以求理宜喪失所乘

服失光謂服馬所以負軛而失職任重致遠亦大臣之象也次六割之無
創飽于四方陳仁子輯注范云宋廟之道下之所奉割損財貨以祿於下
居水之性故無創也下得其道故四方飽也測曰割之無創道可分也
陳仁子輯注范云以道為惠周流四方也 胡次和集注司馬云六居盛
位而當盡分布其道教思無窮容保民無疆四方靡不充足而於道無所虧
損也次七紫蜺商雲明圓日其疾不割陳仁子輯注范云紫蜺慶雲圓日
災祥也先慶後災所以儆時也七為失志故為疾陽家之陽故不割也測
曰紫蜺商雲不知利也陳仁子輯注范云臣之不正不知利除也 胡次
和集注司馬云二宋陸本作不利利也今從范本王本朋作明今從二宋
陸范本商余律切王曰紫蜺妖氣商雲日旁利日之氣光謂七為敗損而
當夜如小人結黨以蔽惑其君為國之患君不能割除也 林希逸庸齋
集紫蜺妖氣也商雲日旁利日之氣也商余律切朋聚而圓日此太陽之
病也可以割而去之言諫邪障蔽可以掃去也刊割也可去而不去是不
知利也次八割其蠹得我心疾陳仁子輯注范云八稱君子感天之變知
下不正而除去之則得我心所疾也測曰割其蠹國所便也陳仁子輯注
范云割去不正便於國也 胡次和集注司馬云王小家本蠹作商今從

宋陸范本便步達切心為極中而重能剷除垢毒得我心之所疾患者
 也林希逸庸齋集靈圖之人我心所疾惡對而去之則得我心矣便利
 也去此人為國之利也上九剷肉取骨滅頂于血陳仁子輯注范云所以
 喻民皆以喻君九者金也剷害於人天性為剷蓋以殘賊剷取人民以及
 其君項最於上故見滅也滅沒也測曰剷肉滅血不能自全也陳仁子輯
 注范云唯七不剷故九不得獨自全也胡次和集注司馬云剷剷之極
 民既困窮君子亦不能自全故曰滅項于血也

人玄止首第七十一

三方一州三部二家 陳仁子輯注愚曰止者

十三

陰氣閉塞而不行也止一也有可止有不可止詩曰止于丘隅記曰於止
 止其所止其止宜也而玄之止則不幸而止也故玄之止易之艮者也易
 以時止則止言是可止而止也玄以上下俱正言是不可止而止也若九
 測中曰止其止曰君子所止其可止而止者乎曰馬首止曰止其重木其不
 可止而遂者乎止陳仁子輯注范云人玄陽家八木上中象艮卦陰大
 止物於上陽亦止物於下上下俱止陳仁子輯注范云行屬於木謂之止
 者霜降氣終於此首之次八立冬節首於此首之上九言萬物上隔於陰
 下歸於陽各止其所故謂之止止之初一日入尾宿六度 胡次和集注

司馬云小宋本作太陰止物於上今從諸家本宋曰謂是時物上隔陰氣
 下歸陽氣各止其所而不行也章疏云立冬之時六陰之盛萬物休止以
 俟肅殺陽氣微絕不能振動衡曰止不行錯曰止欲驚初一止於止內明
 無咎陳仁子輯注范云陰陽隔絕各止其所故能如水內自清明時行則
 行時止則止故無咎也測曰止於止智足明也陳仁子輯注范云知唯則
 止智足明也 胡次和集注司馬云小宋本止于止內作止于內今從諸
 家一為思始而當盡止得其所者也夫智之不明誘於外物者也故止于
 可止之所則內明而無咎也易曰艮其止止其所也大學曰知止而後有

十四

定定而後能靜靜而後能安安而後能慮慮而後得物有本末事有終始
 知所先後則近道矣次二車初俟馬首止陳仁子輯注范云二為平人不
 隱不仕家性為止故車則初俟而馬就止也測曰車初馬止不可以行也
 陳仁子輯注范云果然無求故不行也 胡次和集注司馬云范本測車
 初俟作車初馬止今從宋陸王本吳曰初而振切礙輪木也先謂二為思
 中而當夜小人智不足以燭理就止則可行則止也次三闕其門戶用止
 狂蠱陳仁子輯注范云三為門戶家性為止故門戶闕也蠱淫也是故重
 門禁暴客闕止狂淫也測曰闕其門戶禦不當也陳仁子輯注范云狂淫

之人當禁止也 胡次和集注司馬云王本傑作周今從范本尤謂蓋或
也索亦止也三為戶又思之崇也又為成意而當畫君子三思而行苟狂
或不當不可復掩故於誠意時必慎而後發也次四止于童木求其疏
殺陳仁子輯注范云金而剋於木故童木也而求其實非其時也果為疏
殺也測曰止于童木求其窮也陳仁子輯注未既童木故窮也 胡次
和集范云木至秋則剋落而童此立冬之候木盡衰落而雕疎之間求其
養人教有養之道於雕疎之中求其殺求窮之謂司馬云范本其求窮作
求其窮今從宋陸本王曰童木謂兀然無枝幹者疏殺謂草木之可食者
尤謂四為下樛而當夜小人干樛而不得其道必無獲也次五柱莫廬
蓋車穀均疏陳仁子輯注五為天子位故稱車蓋莫置也柱置待履捕
置臣待君也居處重蓋之中故重蓋蓋也穀善也均平也疏大也居止以
道故平大也測曰柱及蓋穀貴中也陳仁子輯注貴處中央天之位也
胡次和集注范云立冬之后殺疏之物利於蓄藏柱莫置蓋均載以藏之
求于童木非求之時也安柱蓋蓋藏之于中者也司馬云范本穀作穀今
從二宋陸王本穀穀古字通王曰莫定也如柱之定於廬舍之中得其所
止蓋之蓋覆於車車運而蓋不運穀之均其疏數以湊群輔輔運而已

常處中此皆以止為用者也五居中得位善於止道故取象焉尤謂履草
舍之圓者必先植柱於中央以定之蓋有斗以受子輪有穀以均輔人心
所止九執厥中如此三者故可貴也次六方輪廣軸軻其與陳仁子輯
注范云上祿故有輪與之事齊車也七稱車六稱與六剋於七故坎軻也
測曰方輪坎軻還自震也陳仁子輯注坎軻不安故震怖也 胡次和集
注范云車之利在輪圓而軸小則運轉無窮今也輪方軸廣則有推運之
道故曰坎坎其與六為上祿居止休之世當震懼而退坎坎其與亦懸車
之類司馬云范本康作廣今從諸家范小宋本坎坎作坎坎今從宋陸本
坎坎皆音可王曰輪方必止軸康必駭以之進路必坎坎然振其車與而
不獲其適矣尤謂六為上祿為盛多而當夜小人進不以道雖止於盛位
終不得安也次七車象其僂馬攬其蹄止貞陳仁子輯注范云僂輪也輪
而見象故云坎軻車象馬能故蹄攬也輪象蹄攬不可乘行象性為止故
曰止貞也測曰車象馬攬行可鄰也陳仁子輯注范云車象馬能不可
以連行止於鄰居 胡次和集注鄭云僂集韻攬相切輪之類太玄作
僂攬注云僂輪也當用此音訓又文爾切司馬云宋陸本僂作僂范本作
僂今從小宋本小宋本鄰作憐今從宋陸范本僂陳音雖與音馳攬與良

涉切諸家或作獵筆誤也范曰獵也獵獵也王曰獵有繫也獵有所挂也車乘馬獵獵乎止以求正光謂也為失志為敗損而當盡故獵獵也君子見險而止則不失其正矣林希遠庸齋集仇音雖又音馳輪也獵良涉切有所挂也乘有所繫也車乘馬獵不可行之時宜止則止也獵敵也考工記不敵於鑿亦作獵宜止而行則敵也敵作鄰獵或作獵皆誤也次八弓善反弓惡反陳仁子輯注范云八木也故為弓善弓天發則善反其故也詩云四矢反兮言其故處也惡弓者不善發則偶然反也善馬恨惡馬恨陳仁子輯注范云善馬常恨養不足也惡馬常恨不早除也亦以喻臣之善惡也春秋傳曰不早為之所是也弓馬皆惡故不可用絕彌破車終不偃陳仁子輯注偃止也弓馬不良猶臣不忠直故有絕弦破車之禍也彌弦也測曰弓反馬恨終不可以也陳仁子輯注范云以用也弦絕車破不可用也胡次和集注司馬云王本作弓善反馬善恨惡馬恨宋本作弓善反惡弓反馬善恨惡馬恨范本恨作恨今恨從諸家餘從范彌薄齒切宋曰絕弦破車故不可用也范曰彌弦也偃止也王曰弓之反戾不可以射馬之恨惡不可以御而強用之必有絕彌破車之患終不可偃息而上矣光謂弓雖善而好反馬雖獵而性獵終不可用況其惡者乎八

為禍中為利落而當夜小人邪慢而不知止者也荀子曰弓調而後求勁為馬服而後求良馬士信怒而後求知能為章云八夜小人也止之世善惡混而不分反仰也弓之未弦惡反仰也雖弓良之與惡弓不能分別為服者不能馴服於人也馬之良與惡未調習之皆不可辨小人居是善惡不分止則稍免動則有禍苟動則絕弦破車終不能偃其弓為也故測謂終不可用也上九折于株木較于矺石止陳仁子輯注范云九為金故矺石反則八則起木高上則石因進退不宜故言較于矺石也測曰折木較君子所止也陳仁子輯注范云君子守道止其所也胡次和集注司馬云宋陸本砮作矺彼驗切小宋本作砮音仙王本作砮音上云倚矺石也今從之吳曰較音惶矺也光謂九為限為石又禍之窮也而當盡君子道既不行則當止矣章云九畫為陰在止之世君子居之不違時義謂將過於八金克於木故折木之害過升於上則有堅石之較九為上山故矺石能知止道測曰君子止也矺石堅石也人玄堅首第七十二三三 三方二州三部三家 陳仁子輯注愚曰堅者陰氣閉塞而凝寔也故陰之於陽能利其外不能利其內能利其形不能利其真木葉枯而根本固水泉涸而涯涘見飲其華而竭其精涸其枝而

復其体是正所謂皮毛剝盡而真實存者故陽主動物發育陰主靜物堅
 凝玄象良有二先以止次以堅止則陰氣之靜堅則陰氣之凝氣一止則
 堅矣月令曰水腹堅是也堅陳仁子輯注范云人玄陽家九金上上亦象
 艮卦胡次和集注邵云陰家準艮司馬云陰家金亦準艮入堅初一八分
 二十秒日次折木立冬氣應斗建亥位律中應鍾陸曰艮為山石又為木
 多節皆堅貌陰形脾胃陽喪其緒物競堅彊陳仁子輯注范云行屬於
 金謂之堅者脾胃也緒業也言陰氣固盛陽失其業物竟堅固故謂之堅
 堅之初一日入尾宿十度胡次和集注鄭云堅脾胃范薄眠切虞作脾按注
 又固也取脾胃之義以言其固如皮上堅也虞作脾義取心廣体胖則其
 昌盛可知固曰陰形脾胃也虞本為優矣或作駢者形聲誤也司馬云小
 宋本形作貌冒作昌今從諸家脾胃田切畏息浪切宋曰脾謂盛也緒業
 也謂是時陰氣壯盛陽喪其業無能為矣故萬物依陰氣競謂彊也范云
 脾胃也王曰脾胃盛貌初一磐石固內不化貞陳仁子輯注范云陽家
 之陽在金之行母子之道固石固也磐石之性不可移動故貞也測曰磐
 石固內不可化也陳仁子輯注范云內能磐固故不可化也胡次和集
 注司馬云小宋本磐石作堅磐宋陸本化貞作不貞王小宋本作不化其

貞宋陸本測作磐石固內中不可化也今皆從范本尤謂一為下人為思
 始而當夜小人頑愚心如磐石之堅不可化而入於正也孔子曰惟下愚
 不移次二堅白玉形內化貞陳仁子輯注范云家性為堅雖勉其本不能
 消鍊適可鍛治以為器故內化也化必成器故貞也測曰堅白玉形變可
 為也陳仁子輯注范云以成物器故可為也胡次和集注司馬云宋陸
 本無化字小宋本形作狀今從范王本二為思中而當畫君子心雖堅固
 潔白如玉之美然見善則進有過則改內化日新以就於正易曰介于石
 不終日貞吉次三堅不凌或泄其中陳仁子輯注范云三東方也帝之所
 出在於堅冰之月命令當行今行不凌故或恐陽氣泄於中也君而不密
 則臣不固臣不密則身之失也測曰堅不凌不能持齊也陳仁子輯注范
 云君臣相失故不齊正也胡次和集注司馬云宋陸本凌作陵今從范
 王小宋本宋曰齊中也范曰在於堅冰之月今不凌或恐陽氣泄於中也
 尤謂三為成意而當夜小人處心不善惡交戰二三其德有始無卒不能
 行無越思允執其中如水欲堅於外而恐陽泄其中終不能成也林希
 逸庸齋集凌冰也當冰堅之時而不成凌者其中陰為陽泄也齊中也外
 能堅守而中不自持此色厲而內荏者之喻次四小彘營營蠕蠕其類

翽不介在堅蟬陳仁子輯注范云蟬德也翽國也四為公侯小為有國有土也小蟲以喻民也民而營之項德乃安國不在大亦不在小惟德所由道正德固故在堅德也測曰小蟲營之固其氏也陳仁子輯注范云氏本根也本固則未強也胡次和集注司馬云宋陸本營作焚無在字王本介作分吳曰蓋與蟬同范作益誤也蟬都計切翽音翽又音弋今蓋從諸家營介從范本宋曰氏本也范曰蟬德也翽國也王曰蟬蟬子也翽其房也先謂蟬與蟬同謂蟬房之蟬也介大也蟬以喻德翽以喻國四為下祿而當畫君子修德以保其位固不在大在勤德以固其本而已亦猶小蟲營將為房必先為其蟬房不在大但蟬堅則不墜矣林希逸庸齋集注與蟬同蟬與蟬同蟬房之蟬也翽音許又音弋蟬房也蟬營之而為房必堅其蟬不堅則房墜矣蟬只在堅而不在大故曰不介以堅介大也次五測曰蟬大德小國虛空也陳仁子輯注德不洽境民不足也胡次和集注司馬云范曰國小德大則民衆殷國大德小故民虛也元謂中和莫盛乎五而當夜小人享盛福而不能守國雖大而德薄如蟬房大而蟬小其墜不久矣虛者言其外勢強盛而中實有無也林希逸庸齋集注蟬房也

蟬房之蟬也房大而蟬小不足以聚之則蟬必散亂而蟬果虛矣為國而不知其本必失其民以此喻之次六載蟬紗紗縣于九州陳仁子輯注范云六為上祿言載德者德輕如毛民鮮能奉之故言紗紗也以細微之德臨有九州九州之民縣命大虛故曰縣于九州測曰載蟬之縣民以康也陳仁子輯注范云祐民以德故康寧也胡次和集注鄭云紗舊亡了切按集韻紗微也或作紗縣讀作懸按復編縣縣也故系持縣借為州縣之縣別無懸加心非胡消切司馬云小宋本紗作絃音絃云絃微貌今從諸家載與蟬同縣與縣同王曰紗與紗同光謂六為上祿為盛多為極大而當畫天子秉德之聖一人有慶兆民賴之如蟬之縣大房也林希逸庸齋集注紗微小貌音幽九州之民各戴其君心有所繫如蟬房之蟬小而甚堅則可以康安矣載與蟬同縣繫也次七聖顛觸家陳仁子輯注范云七為失志顛家皆喻高也志失行張故能自高聖高其行觸長若家也測曰聖顛觸家不知所行也陳仁子輯注范云苟能自高不知世間之所行也胡次和集注司馬云顛頂也七為失志為敗損為下山而當夜小人強狠而不知道如用其聖頂進觸丘家不知所如也章云七夜為觸之小世獨失志顛狂以首觸家家乃喪亡之所也故測曰不知所行也次

八個堅禍惟用解蟻之貞陳仁子輯注范云東方為龍故喻以解蟻也

直之數故謂之貞也堅個其禍不能以情服唯直者而正之也測曰個堅

禍用直方也陳仁子輯注范云解蟻為獸如直之方也胡次和集注鄭

云個與估同蟻大蟻切注謂解蟻好直之獸按說文解為獸也似山羊一

角古者決訟令觸不直象形從角省解或作解為或作解解通作解上

九角解身是也此作蟻者乃蟲蟻字文爾切然蟻亦通作身妄加點畫以

別之非古也又按後漢志解身神羊能別曲直論衡解為一角羊也性識

有罪許慎謂似山羊未知孰是司馬云個與估同解蟻與身同王曰解蟻

觸邪之獸光謂八為禍中而當畫恃其堅而犯禍者也然君子之志在於

觸邪雖堅以蹈禍不失其正也上九蠱焚其期喪子尸陳仁子輯注范云

七火八木木在火上炎焚楊起故燒九也尸主也期以喻民民而見焚君

將安乎故主喪也測曰蠱焚其期所憑喪也陳仁子輯注范云民憑於君

君賴於民民而見焚故主亡也胡次和集注司馬云宋陸本蠱焚其相

今從范王小宋本喪息浪切范曰尸主也光謂期當作期九為禍極而當

夜小人為惡之堅至於覆家如蠱自焚其房失其所主也易曰為焚其巢

人玄成首第七十三三 三方三州一部一家 陳仁子輯注愚曰成者

盛而物皆實也天下之物生以陽成以陰故稂稂之秀也以登果藏之榮

也以實雖嚴霜之零金風之肅物莫不歛其華於腹心而各效其成至之

成象既濟者也既濟為陰陽之互交成為陰陽之各立物之成皆陰也互

曰物以成形而九測反覆乎成不成之義成物者其陰乎成陳仁子輯注

范云人玄陽家一水下象既濟卦胡次和集注司馬云陽家水隄既

濟入成次九日舍其陰氣方消陽藏於靈物濟成形成陳仁子輯注范云行屬

於水謂之成者言是時陰氣方消靜於六位陽氣藏於靈祇之底謂地中

也故萬物成形成體故謂之成成之初一日入尾宿十五度胡次和集注

司馬云范本陰氣方消作陰氣方消小宋本作太陰方消今從二宋陸王

本宋曰地稱靈陸曰清寒也光謂陽藏地中潛為物主物賴以濟得成其

形章云立冬之後陰氣純清陽乃幽潛靈暉之氣於九泉之下物皆成形

而足休故測曰成不可更錯曰成功就而不易初一成若否其用不已冥

陳仁子輯注范云一君子也不有其功雖有所成猶若否也而若否致

用不已故冥也測曰成若否所以不敗也陳仁子輯注范云雖以得之故

無敗事也胡次和集注鄭云否方九切不也司馬云王曰處成之初得

位當畫功成若否不伐其功則其用不已而冥契於道也光為一為思下

而當盡君子之道則然日彰其者隱而不顯也老子曰功成不居夫惟不
居是以不去次二成微改改未成而殆陳仁子輯注范云二火也而在於
水雖當相害家性為成成熟於物當須水火今水在火下故言未成未成
而改改殆也測曰成微改改不能自遂也陳仁子輯注范云未成重改故
不能自成遂也 胡次和集注司馬云王本改字止一今從諸家王曰失
位當夜成之尚微而又改之則事必不成且危殆也先謂二為反復而當
夜小人秉心不壹必無成功易曰昔如龜單貞厲 林希逸庸齋集為善
方成而心已改改不持成而知其危矣次三成躍以縮成飛不遂陳仁子
輯注范云三為進人欲欲上躍躍而失位當反其故故以縮言之也家性
為成苟成而非躍就尊位處有於衆人貴成功而不追遂而責之也測曰
或躍以縮成德壯也陳仁子輯注范云必得高位德之壯也 胡次和集
注司馬云王曰事之既成已躍而進又縮而退知自戒懼則進而無咎先
謂三為成意而當盡君子臨事而懼躍縮未決所以然者以事之既成則
如鳥之飛不可復逐故進退宜慎也易曰或躍在淵無咎 林希逸庸齋
集事之既成可以躍進又縮之可以飛上而不飛隨之言能謹畏退縮以
守其成則德愈壯也遂隨也次四將成矜敗陳仁子輯注范云四為公侯

官亞天位據下行陽奉上循陰臣道默從歸功於五而將自矜非道之正
也測曰將成之矜成道病也陳仁子輯注范云居下自矜道之病也 胡
次和集注司馬云王曰失位當夜是將成而矜必敗其成成功之道惡其
矜伐也先謂四為下祿故將成也當夜故矜也葵丘之會齊桓公振而矜
之諸侯叛者九國次五中成獨督大陳仁子輯注范云五為天位處中履
和故曰中成尊無與比故謂之獨董督四方故大也測曰中成獨督能處
中也陳仁子輯注范云能處中央督天位也 胡次和集注司馬云小宋
本作中成成今從諸家本中和莫盛乎五而當盡王者功成獨建皇極以
督四方德業光大者也次六成魁瑣以成獲禍陳仁子輯注范云六為上
祿故魁然也瑣細也六近於五土勉於水故為之瑣雖居上祿而不崇讓
必見魁害故獲禍也測曰成之魁瑣不以讓也陳仁子輯注范云功成不
讓禍之招也 胡次和集注司馬云小宋本作成魁瑣今從諸家范本
謙作讓今從二宋陸王本王曰六居盛滿而失位當夜雖為成之魁主而
內懷瑣細之行必且墮其功而獲禍矣先謂六為極大而當夜凡大功既
成則人欲分功者多矣為其首者既尸其大必分其細以與人則衆無不
悅若欲兼而有之則為衆所疾反因成功以獲禍矣次七成闕補陳仁子

輯注范云七為失志故缺也成陽之陽君子之道也君子之道善於補愆

故有缺則補之也測曰成闕之補固難成也陳仁子輯注范云補所愆者

難承繼也胡次和集注司馬云宋陸本承作依今從范王本范曰七為

失志故闕也君子之道善於補愆故有闕則補之王曰成功之下難以承

之當思補過之道也次八時成不成天降亡貞陳仁子輯注范云八木也

秋之所成而不能成者天降災也天降之災故曰亡貞也測曰時成不成

獨失中也陳仁子輯注范云宜成不成失中正也胡次和集注司馬云

王本亡作止今從諸家范曰八木也秋之所成也光謂小人當可成之時

二十七

而無德以成之失時之中故天降咎而失正也上九成窮入于敗毀成君

子不成陳仁子輯注范云陽家之陽故稱君子君子之言示端而已也成

事不說故曰不成九為成終故曰窮也窮當更生故小毀也測曰成窮以

毀君子以終也陳仁子輯注范云終竟成道君子之終始也胡次和集

注司馬云小宋本作小人毀成今從諸家九為盡幣而當盡日中則具月

盈則蝕成窮而入于敗物理自然敗則毀其成矣君子知成之必毀也故

常自抑損使不至于成以終其福祿也養由基去柳葉百步而射之百發

而百中之有一人立其旁曰善子不以善息少為氣束力倦弓撥矢鉤一

發不中百發盡息謂此類也

人玄闕首第七十四三 三方三州一部二家 陳仁子輯注愚曰闕者

陰陽易位而不可合也凡物惟有間則不復合故君臣有間君臣不可合

父子有間則父子不可合以至萬事萬物皆然若無間則合矣易之噬嗑

陽中也陰以中有間而不能合玄之闕內陰外陽以內外無間而不可合

故玄錯曰闕也合用二密也親用一闕首曰相闕成一其禍泣萬物噫其

終不合也夫闕陳仁子輯注范云人玄陰家二火下中象噬嗑卦胡次和

集注司馬云陰家火準噬嗑范王讀為緻密之緻陳以闕為闕陟乘切閉

三十八

門也吳曰闕丁結切與室同陸曰噫者合也闕以陰陽相闕闕也陰陽交

跌相闕成一其禍泣萬物陳仁子輯注范云行屬於火謂之闕者言是時

陰盛陽衰交跌易位闕閉於下闕密如一萬物皆泣其禍未除故謂之闕

闕之初一日入箕宿二度即云一度 胡次和集注鄭云闕集韻五利切

太玄首名王涯說陰氣閉陽緻密也按門有閉陽之義故有緻密之義跌

徒結切注云交跌位取更迭義也司馬云宋曰謂是時陰跌興閉於上陽

跌衰守於下閉守其闕密如一矣光謂跌過過也章云陰盛而闕閉陽沉

而秘密禍害尤隆物成雖喪衝曰闕乎惡錯曰闕也皆合二初一圓方机

控其內竅換陳仁子輯注范云家性為閨當審如一而水在火家更相剋動如團擊方柄杌杌不安測曰團方杌杌內相失也陳仁子輯注范云杌

杌不安故相失也 胡次和集注司馬云杌音兀杌音杲杲音款范水在

大家更相克如團擊方柄杌杌不安先謂閨合也一為思始而當反其心

不合者也次二閨無間陳仁子輯注范云二火也而在其行二火合會閨

審如一故無間也測曰無間之閨一其也陳仁子輯注范云一陽一陰

道相受也 胡次和集注司馬云范曰二合合會閨審如一光謂二為思

中而當畫其合無間二如一也易曰二人同心其利斷金次三龍龍非

三十九

其穴光亡于室陳仁子輯注范云三為龍立冬之後故襲穴也今進於四

故非也苟進非坎失位妄據故無光榮於其室也測曰龍襲非穴失其

常也陳仁子輯注范云非穴之室故云失常也 胡次和集注司馬云王

小宋本無龍字今從宋陸范本王曰襲入也次四臭肥臧鼻利美貞陳

仁子輯注范云四為公侯五為天位天位稱肥四親近之故稱臭肥也鼻

以知氣金在火家火燥於金故臧鼻也以陰求陽故利奉近尊位故美貞

也測曰臧鼻之貞沒所勞也陳仁子輯注范云上附至尊故沒身不殆也

胡次和集注鄭云臭許救切說文臭走臭而知其速者犬也故從犬徐

錯曰以鼻知臭故從自也司馬云宋陸本作所沒方也范小宋作沒所勞

也今從王本閨準噬嗑故有食象四為福始而當畫飲食之木先覺臭芳

見得思義不可失正也次五齧骨折齒滿岳陳仁子輯注范云四為膚五

為骨骨以喻陽四為口齒之象行剋於四故齒折也五為土器五謂之齧

陽氣在下六為純陰故滿言陽氣滿上下也測曰齧骨折齒大貪利

也陳仁子輯注范云下剋於上故毀折也 胡次和集注司馬云五為福

中而當夜小人貪利以自傷者也易曰噬指而過毒次六飲汗吭得其

膏滑陳仁子輯注范云六為上祿汗潤澤也神靈所祐故潤澤多吭然

三十九

也百姓蒙福若膏澤之濡滑也測曰飲汗吭道足嗜也陳仁子輯注范

云種祿天降故足嗜也 胡次和集注司馬云本本吭作吮吮小宋本

汗作汚音烏吮作吮山劣反云吮吮小飲也道足嗜作道得嗜今從宋陸

范本范曰汗潤澤也潤澤多吮吮然也光謂六為盛多為極大君子所嗜

者道雖多取而無害也次七閨其差前合後離陳仁子輯注范云木生於

火七進得八與母同位故前合也退而得六六水剋之故後離也測曰閨

其差其合離也陳仁子輯注范云進合退離位次然也 胡次和集注司

馬云七為消為敗損而當夜故閨審自是而差跌前合後離也次八輔其

折虛其缺其人暉且傷陳仁子輯注范云八木也在火之行火盛金衰故

八輔也金在火行故缺少也母以大德虛之覆蔽其瑕故虛其缺也能掩

二惡見已二美既有光暉當為英陽測曰輔折虛缺猶可善也陳仁子輯

注范云掩惡見美故可善也 胡次和集注鄭云虛於虛切覆蔽也作虛

者誤傷舊音樂按此古傑字母注云母大以德虛之覆蔽其瑕故曰虛其

缺按母於二火有母道焉於九金有婦道焉以二火克九金故有折缺而

八能輔虛之則以當蓋為好故也見美注云掩惡見美蓋輔其折虛其缺

是掩惡也其人暉且傷是見美也司馬云宋陸本虛作虛今從范王本陳

三十一

音虛為合切小宋偽作傑范曰覆庇其瑕虛其缺之王曰能扶助其折虛

藏其缺小宋曰偽武勇也光謂八為耗為剝落而當蓋故有是象上九陰

陽皆告其變亦白陳仁子輯注九金也啓開也此十月之首陰盛附開今

當裝外政開告也金王火廢故變亦為白也測曰陰陽皆告極則反也

陳仁子輯注范云極陰反陽也 胡次和集注鄭云皆集韻告古化字陰

陽皆告言其開啓變告也或作叱音訖蓋不謬而妄改也司馬云范本測

作陰陽皆告極則反也王本作陰陽亦白極作反也小宋本啓作啓音啓

亦作教為開反測曰陰陽皆白極作反也今從宋陸本告五禾切王曰告

古化字與曰告化也光謂開者陰陽閉塞不通之象物極則反故復變而

開通化生萬物萌亦牙白也 林希逸庸齋集晉啓告古化字皆皆開

通也陰變而亦陽變而白極則反也人玄失首第七十五

人玄失首第七十五 三方三州一部三家 陳仁子輯注愚曰失者

陰盛而陽大損也陽氣日損不損於陰盛之時多損於陽盛之日岩溜穿

石其來久矣故以卦氣論小過為陰過而乃居三陽之交大過為陽過而乃

居五陰之交舉可知也曰大者過也玄曰陽不能得皆互相發明者也次

三十二

二乾得之失次四正棟之失陽之失至此耶失陳仁子輯注范云人玄陽

家三本下上象大過卦 胡次和集注司馬云陽家本準大過入失次四

二十六分十一秒小雪氣應陰大作賊陽不能得物陷不測陳仁子輯注

范云行屬於木謂之失者立冬節終於此首之次一小雪氣起於此首之

次二斗指亥應鍾用事言是時陰大賊陽陽無所據二氣不和萬物之生

無所測立陰陽相失故謂之失失之初一日入冥宿六度 胡次和集注

司馬云宋曰謂是時陽為賊陰所功奪不能復有所得也初一剝虛滅刃

陳仁子輯注范云虛空也刃滿也水為薄首故謂之剝順流剝下滿滅於

虛空之地測曰剝虛滅刃深自幾也陳仁子輯注范云深以幾微自戒也

胡次和集注鄭云刺七亦切司馬云幾者動之微吉凶之先者也一

者思之微也生神莫先乎一而當畫君子雖或有失能深思遠慮自有幾

微而正之不形於外如以刀刺虛雖復滅刃終無傷美之迹也次二藐德

靈微失陳仁子輯注范云藐小貌二稱小人故小德也靈神也微祥也小

德之人不知天命家性為失不敢重釋故失也測曰藐德之失不知畏

微也陳仁子輯注范云不達天命故不畏也 胡次和集注司馬云宋陸范

本微作微今從王本藐音眇猶遠小人二為思中故曰藐德得失之機既

重且微而時當夜小人不能慎微以至大失次三平而從而郵而疎而于

其心祖陳仁子輯注范云從郵疎皆是憂懼卒至之貌也而詳也祖始也

憂懼卒始猶可心慮三未居官而近於四恐卒見剋害故疎憂也測曰卒

而從而能自改也陳仁子輯注范云見憂而改則無憂也 胡次和集注

司馬云王曰卒終也從順也郵憂也疎散也三居失之時得位當畫是能

終順大道郵憂過失而加之以疎散為于其心祖者心之思慮以此為主

也光謂三為成意當畫故有是象一正之于未形三改之於既成次四信

過不食至于側匿陳仁子輯注范云為公侯陽家之陰則為小人小人居位

故信過也既過而失故不食也居祿不當故有側匿也測曰信過不食

失正祿也陳仁子輯注范云應食而不食故失祿也 胡次和集注司馬

云范本作正祿也今從宋陸王本王曰居失之時而失位當夜不能自正

其失則是信其過差之行而不食為至於側匿言終日也終日不食必且

喪其身矣食又喻祿故測五言之小宋曰日斜為側日沒為匿光謂四為

下祿而當夜故有是象次五黃見以中蕃君子以之洗于愆陳仁子輯

注范云五為天子有輔相之臣七生於火火謂七也故言黃見謂年老有

黃髮見齒之微也以自蕃輔承之以正故君子洗愆也測曰黃見以中過

以洗也陳仁子輯注范云洗垢除愆君子所以得眾也 胡次和集注司

馬云兒五稽切范曰黃兒謂年老有黃髮倪齒之微也宋曰髮白復受謂

之黃齒落復生謂之兒齒齒也龍以中正而為蕃次六滿其倉燕其

田食其實不養其根陳仁子輯注范云六為大位小人居之不修其德而

據上祿倉滿田燕百姓罷極食實困根本基不固家性為失失之甚也測

曰滿倉燕田不能修本也陳仁子輯注范云不田而獲本不修也 胡次

和集注司馬云范曰不修其德而據上祿倉滿田燕百姓罷極食實困根

本基不固失之甚也光謂六為上祿為盛多為極大而當夜故有是象百

姓不足而居足猶養根而食實也次七疾則葉亟則酌陳仁子輯注范云

一為君子當反佐五忠告善道吐言如葉且以謝闕闕徐疾瘳酌以福之

也測曰疾藥亟酌禍不可轉也陳仁子輯注范云雖在失家以良臣自輔

也胡次和集注司馬云范曰並以謝闕闕以疾瘳酌以福之也尤謂之

為禍下離咎而北當而時當畫故有是象林希逸庸齋集酌祭以酒也

此言災各可履也為改過之喻次八離鳴于辰北用無木陳仁子輯注范

云八為飛鳥亦為聲音故言鳴也八又陰位故謂之離書云北離無虞此

之謂也北宜重而角魚宜水而木家性為失失之甚也測曰離鳴于辰

正反也陳仁子輯注范云緣木求魚故正反也林希逸庸齋集離鳴辰

且反常也北而求角緣木而求魚皆反正之喻上九日月之遷改于尸陳

仁子輯注范云九為金也而在於木有剋木之愆陽稱君子君子之道執

行於世雖沒猶存九為失終不以年高日月已逝其有得失雖在尸極猶

念自改故曰于尸也測曰改于尸尚不遠也陳仁子輯注范云言其志尚

不以所失遠也胡次和集注司馬云范曰君子之道執行於世雖沒猶

存不以年高日月已逝其有得失雖在尸極猶念自改王曰先賢垂勸戒

之深死而後改猶謂之不遠尤謂生時之失死告子孫而改之猶未為遠

也楚恭王臨薨告令尹進質蕪而遂中侯刻曰欲以問後嗣竟來世補

愈於沒身不寤者也賈子書無之申侯楚文王之臣新序之誤也

人玄劇首第七十六三王方三州二部一家陳仁子輯注愚曰劇者

陰盛而陽愈損也故以三木乘陽之數為失其失猶可言也以四金乘陰

之數為劇其失不可言也玄曰失矣又曰劇皆甚之也大樂玄象易一首

不足盡其意則反覆二首為玄衝曰劇惡不息其然宜其然乎劇陳仁子

輯注范云入玄陰家四金中下象大過卦胡次和集注邵云陽家司馬

云陰家金亦準大過入劇次日舍南斗王曰劇極也過是之極尤謂大過

棟桷之世劇亦離亂之象陰窮大泣陽無介傳離之劇陳仁子輯注范云行屬

於金謂之劇者倚匹也離附也是時陰氣大盛奪陽之勢陽無一介以養

萬物萬物附離於陰陽陽方當外陰當說故大泣也群陰窮劇故謂之劇

劇之初一日入箕宿十一度胡次和集注邵云十度鄭云劇舊說增也

按衝云劇惡不息言為惡增甚也司馬云王小宋本作位范本無於字

王本作分范本偁作傳小宋本作偁音仍惹也今從宋陸王本偁音傳

宋曰過於陽使陽泣也謂陰氣極大陵弱於陽使其泣無復有熾介之功

於萬物也尤謂偁古傳字傳類也凡物得陽而生者皆陽之類也陰既窮

大用事九陽之類皆遺離其劇極也林希逸庸齋集偁與傳同介助也

陰既窮而陽以啼泣為無助也陽陰之離至此則甚矣介偁即無介助黨

類也初一骨累其肉內幽陳仁子輯注范云骨幹也蒙猶稱也幹以喻居

幽內也而以喻親小人之道而在劇家一害其上禍猶其內故言內幽也

測曰骨累其肉賊內行也陳仁子輯注范云骨肉之禍皆由內也胡次

和集注司馬云宋陸范皆作骨累其肉內幽今從王宋本骨肉相親之

物一為思始而當夜禍亂之本自其內生如骨累其肉潛隱而人莫之

見也次二血出之蝕貞凶陳仁子輯注范云火在全行欲赴於金末不赴

於本故言血出血出以喻不順不順主災故言蝕也相剋為凶止則為貞

止以相順故曰貞凶測曰血出之蝕君子傷之也陳仁子輯注范云二

為君子恐傷金也胡次和集注司馬云范本作君子傷之今從二宋陸

王本次三酒作失德鬼賊其室陳仁子輯注范云賊見也金生於水水

水如米故以酒喻家性為劇始進之人未能藉藉故酒失也失則為亂訟

以致禍故見見室也測曰酒作失德不能持也陳仁子輯注范云藉藉持

已不及亂也胡次和集司馬云范本作持今從二宋陸王本賊失并

切王曰賊視也次四食子劇父母采餒若陳仁子輯注范云四為中祿

而在劇世故食劇也餒熟食也若順也承取也美食父母之順也測曰食

劇以若為順祿也陳仁子輯注范云子得天祿父母順取也胡次和集

注鄭云餒舊音俊熟食也按博雅熟食謂之餒司馬云范宋本宋來作

宋今從宋陸王本餒音俊為子偽切范曰餒熟食也若順也光謂四為下

祿而當畫君子仕於亂世求祿以食其親不失於順也次五出野見虛有

虎牧猪撲撻與穠陳仁子輯注范云五土也故稱虛四為虎六為猪五為

居位而在劇世處於政治百姓去之如虎之收猪喻遠走據其穠撻也測

曰出野見虛無所錯足也陳仁子輯注范云避世而無所錯足也胡次

和集注鄭云虛與穠同撲音懲當作撲撻與穠同司馬云王本虎作唐今

從諸家虛與穠同撲音懲取也撻與穠同穠音儒短衣也王田出于田野

而見丘墟光謂五為中祿而當夜小人乘亂世而居盛位務為貪暴以殘

民如虎收猪民無所措其手足也林希逸庸齋集野外荒虛虛收其虎

出而遇此不過撲撲而走撲與牽同穠短衣也牧逐也次六四國滿斯宅

陳仁子輯注范云六為上祿下之所仰如水之赴海故以滿宅喻也測曰

四國滿斯永安宅也陳仁子輯注范云民蒙其福故安居也胡次和集

注章云六畫為陰首之主以君子濟困劇之時也人之所歸滿其國上以

安居也夫五雖有位而小人居之如虎牧猪民乃奔亡就諸有道故歸六

以求安宅也次也應而半而戴禍頤而陳仁子輯注范云而辭也七為失
 志年過失志應然早白而不改更故曰戴禍禍在其頤貌可知也測曰應
 而半而戴禍也陳仁子輯注戴云戴禍在頤較然可見也 胡次和集
 注鄭云應蒲交切應也注云應然早白謂頭髮早白如虎毛斑白也舊音
 應武貌意與注異不可用也較音角著見也司馬云范本半作半王本作
 牛小宋本作羊今從宋陸本應善表切半敦容切較音角次八辭彙子
 繡貞頤陳仁子輯注范云頤純也辭所以出水頤繡以汲之猶君項於民
 以及祿也君祿養民故曰貞純也測曰辭彙子繡厥職迫也陳仁子輯注
 范云職主也迫迫也金剋於木迫於九也 胡次和集注司馬云范本測
 作繡彙繡厥職迫也今從二宋陸王本繡餘律切上九海水群飛蔽于天
 杭陳仁子輯注范云天杭天漢也金生於水故稱海水水群而飛雨之象
 也亦猶劇世人去其君不可掩蔽若天雨也測曰海水群飛終不可語也
 陳仁子輯注范云劇世之民不之解語而止之也 胡次和集注司馬云
 范本彙作蔽王小宋本語作落今從二宋陸王本天作大今從諸家章
 章云九夜為禍之大當劇之中小人居之位高而無民夫海以水為本國
 以民為本今海水群飛如民奔去國不可言止之也故測謂終不可語也

林希逸庸齋集杭即航也海水群飛浪方湧也弊壞也天杭即大舟也
 人玄剛首第七十三 三方三州二部二家 陳仁子輯注愚曰剛者
 陰極而順也蓋六陽為坤之候也天地間陰陽二氣不可偏廢聖人非喜
 陽而惡陰也特陰体柔躁宜於順而從陽惡其不順而戰陽易曰順承天
 天曰利牝馬之貞夫行止惟人之從者馬之順也牝馬又順之順也子事
 父臣事君皆然剛之測曰剛非其正曰剛義忘生其蓋順而貞耶剛陳仁
 子輯注范云人玄陽家五土中中象坤卦 胡次和集注司馬云陽家土
 準坤宋曰坤順也剛亦順也陰氣大順渾沌無端莫見其根陳仁子輯注
 范云行屬於土謂之順者言陰氣已順渾沌無端包其根源故當順撫故
 謂之剛剛之初一日入斗宿三度 胡次和集注司馬云度鄭云剛渾沌
 本切社社本切司馬云宋曰謂陰成功於是將大順時歸之於陽其事渾
 沌無有端除莫能見其根源也初一黃靈幽貞剛陳仁子輯注范云一為
 君子居土之行故謂之黃中央之色求剋於一故謂之靈剛者順從於土
 故幽貞也測曰黃靈幽貞順以正也陳仁子輯注范云順其性故貞也胡
 次和集注司馬云土家故黃生神故靈下下故幽當畫故貞思慮之始此
 四德順而能王者也次二姬其膏女子之勞不靜亡命陳仁子輯注范云

二陰也膏潤澤也陰受於陽猶臣受於君妾受於夫也靜安也國以安則潤澤以至生育女子之勞也不安不育是亡君夫之命也測曰施膏之亡

不能清淨也陳仁子輯注范云女子勞類故不清淨也 胡次和集注司

馬云宋陸本蠅作蠅小宋本作蠅音篤云美好也今從范王本王本作

正今從諸家吳曰蠅古孚切字范曰膏潤澤也次三牝貞常慈衛其根

陳仁子輯注范云牝陰也貞正也陰道常慈順於君則能衛其本根也測

曰牝貞常慈不忘本也陳仁子輯注范云能衛其根故不忘本也 胡次和

集注司馬云易曰恒其德貞婦人吉坤為母三性喜情人又為多子而當

四十一

畫故曰牝貞常慈言常慈乃婦人之正道也三為木為思上為成意為自

如能不忘其本者也次四徇其勞不如五之豪陳仁子輯注范云徇衛也

四為臣道有勞能自徇衛欲人稱知之故不如五凌柔順之尚以道得衆

有豪友者也測曰徇其勞伐善也陳仁子輯注范云自衛其勞故伐善也

胡次和集注司馬云小宋本作不如五五之豪今從諸家王曰德兼千

人為豪光謂四為下祿而當夜小人事君則伐其功不如五之靈靈大包

不敢自盛也 林希逸庸齋集五中也苟伐其功勞則不如五之得中為

通人也豪通人者也次五靈靈大包其德珍黃陳仁子輯注范云五靈尊

位包有四方如有囊之所裹括也家性柔順故可珍愛也測曰靈靈大包

包不敢自盛也陳仁子輯注范云括囊其不自盛大也 胡次和集注司

馬云王本靈作虛今從諸家小宋本靈靈作靈括巨囊今從諸家王曰珍

者為物所貴黃者得中之義光謂五為靈為包地之為物舍弘光大故曰

靈靈大包五居盛位而當畫君子為臣位高而不驕功大而不伐故有是

象易曰黃裳元吉 林希逸庸齋集靈善也靈有涵蓄也大包可以包容

而大受也此為珍美黃中之德以其不自大也次六囊失括泄珍黃陳仁

四十二

子輯注范云六水也家性為順水性順下不可停貯故囊失括也括之不

密珍器不固猶君不密則失臣也測曰囊失括臣口溢也陳仁子輯注范

云囊失括故口溢也 胡次和集注司馬云小宋本囊亦作囊今從諸家

六為兌為實過中而當夜小人不能含章以從王事如囊之失括而泄珍

器也易曰臣不密則失身 林希逸庸齋集有囊而不括則其珍美之器

皆泄露矣此伐善矜能者之喻次七方聖犯順利臣貞陳仁子輯注范云

七火也火性有恒寒暑雖至不為增減猶正直之正堅意犯順不變其色

臣之正也測曰方聖犯順守正節也陳仁子輯注范云固意不撓故守節

以方守之以堅雖有犯無隱而不失其順得為臣之正道政利也次八馬

非其正不保厥正陳仁子輯注范云八木也是金之財宜當順從天順其

子欲上害九子上介八遠不能救木必見剋故不保其命也測曰順非其

正無所統一也陳仁子輯注范云所順非正故一無所統也 胡次和集

注范云八為疾疾為耗為剝落而當夜小人事上左右前後是非可否

惟君是順不能守道執一故不保其命也上九馴義忘生賴于天貞陳仁

子輯注范云家性為順九為之貞終於善道展義忘生必得其正唯天知

之故賴于天也測曰馴義忘生受命必也陳仁子輯注范云順而以義必

受命也 胡次和集注司馬云九禍之窮也而當晝君子事居晝節有死

無貳順義忘生所賴者天之正命耳

人玄將首第七十八 三才三州二部五家 陳仁子輯注愚曰將者

陰盛而陽漸欲復也陽無間可容息之理變於上則生於下蓋禽無餘乃

聞之始也以卦氣言則坤當十月以月氣言則月為陽月陰極之時未嘗

無陽列子所謂運轉無已天地密移晷刻之數者人自不知其然者特此時

將復而未就耳易雜卦曰未濟男之窮謂三陽皆失位也玄曰陽氣將復

謂一陽欲救仲也二將無死四將飛得羽五大爵將飛蓋將欲濟而未者

將陳仁子輯注范云人玄陰家六水中上象未濟卦 胡次和集注司馬

云陰家水準未濟入將次八日次星紀大雪氣應斗建子位律中黃鍾陸

曰將者陰陽窮上反下甬當復升既濟曰物不可窮故受之以未濟其義

同之陰氣濟物乎上陽信將復始之乎下陳仁子輯注范云行屬於水謂

之將者言陰成物於上萬物順而相將故謂之將將之初一日入斗宿九

度 胡次和集注邵云八度司馬云王本始作如今從諸家宋曰謂是時

陰成物於上功成者退故陽氣復始之於下也初一將造邪元厲陳仁子

輯注范云厲危也元始也一為入下造於作邪上侵於二火性炎上不得

侵侵而不得已自危懼故始厲也測曰將造邪危作主也陳仁子輯注范

曰作主當危故厲者也 胡次和集注司馬云范曰厲危也元始也王曰

居將之初而失位當夜將造於邪者也以危為本故云作主先謂一為思

始而當夜故有是象次二將無死元辟陳仁子輯注范云辟純也二為平

人而在將大之家故無瑕疵也人無瑕疵故大純也測曰將無疵易為後

也陳仁子輯注范云純厚之人故易為後也 胡次和集注司馬云范曰

辟純也王曰得位當晝將寡其過故曰將無疵也二之本質純辟故云元

辟始而無疵後必易繼也元謂二為思中而當夜故有是象 林希逸虞

齊集元善也時美也將求無過則其德必善美矣謹之初則復為美次

三鍾鈞否利用止 陳仁子輯注范云治為鍾陶為鈞三為進人已見陶

治當升標位四不可犯故利用止也測曰鍾鈞否化內傷也陳仁子輯注

范云進而不止恐見損傷也 胡次和集注司馬云宋陸測作鈞不化內

傷也今從范王本范曰治為鍾陶為鈞王曰鍾鈞者造物之始始而不以

其道利在運止也將道盡盛而失位當夜將而不以理者也元謂否者鄙

不善也三為成意而當夜故有是象 林希逸庸齋集治人為鍾陶人為

鈞鍾鈞既不可用則宜止矣強以化物徒自傷損也化猶考工記飭化人

四十五

村之化也即工欲善事必利其器之意次四將飛得羽利以登于天陳仁

子輯注范云四為公侯當賓于王得羽翼之助如鳥之將飛也故為利登

于天也測曰將飛得羽其輔強也陳仁子輯注范云將飛得羽以益強也

胡次和集注司馬云四為下隸為外它而當畫居得位人復輔之如將飛

而得羽也 林希逸庸齋集欲飛得羽言有助也次五大爵將飛拔其翮

毛羽雖衆不得過陳仁子輯注范云五為陰家之陽小人之象雖在天位

其道不正故稱大爵爵大人微如鳥將飛而失其翮也無翮失羽不得過

也測曰大雀拔翮不足賴也陳仁子輯注范云羽翮不足故非賴也 胡

次和集注司馬云王曰五居盛位當為首主而失位當夜葬於其宜如大

鳥將飛而拔其六翮雖有毛羽之衆安得有所往哉先謂晉平公曰吾食

客三千餘人焉可謂不好士乎古桑曰鴻鵠冲天所恃者六翮耳夫腹下

之義背上之毛增去一把飛不為高下不知君之食客六翮邪將腹背之

毛罷也次六日失烈烈君子將棄降陳仁子輯注范云降下也五為日中

故六為日失也烈烈盛也日之熱常在中之後故言烈烈也日稱君子時

過將暮故將棄降也測曰失烈烈自光大也陳仁子輯注范云雖棄猶烈

故大也 胡次和集注司馬云宋陸本棄降作棄隆王本降亦作隆今從

四十六

范小宋本小宋失作具今從諸家范曰降下也五為日中故六為日失也

烈烈盛也日之熱恒在中之後故言烈烈也光謂失與映同徒結切六為

上隸然過中而當畫雖有烈烈之盛君子知其將衰能自降抑故不失其

光大也次七跌船跛車其害不遐陳仁子輯注范云七為失志船車載治

之具賢者亦治世之具也失志之主故蹈跌之不親治正故害不遠也測

曰跌船跛車不遠害也陳仁子輯注范云棄治之具害自己招故不遠也

胡次和集注司馬云王本船作舩遐作遠今從宋陸范本跌古穴切拔

蒲撥切范曰七為失志船車載治之具賢者亦治世之具也失志之主故

踣跌之棄治之具害自己招致不遠也尤謂之為禍始而當夜故有是象
國之將敗先棄賢輔 林希逸庸齋集跋古穴切踣蒲撥切路跌跌之也
踣難行貌車軌所以行濟也今自棄之害必至矣此不求助者之喻踣預
書不由踣踣而行曰拔次八小子在淵丈人播船陳仁子輯注范云八木
也故稱船為祖父故稱丈人小子謂百姓也在禍難中若在淵也丈人播
船而濟之猶以礼義濟於世也測曰丈人播船濟溺世也陳仁子輯注范
云濟溺之急唯船是用丈人得之也 胡次和集注司馬云范曰小人謂
百姓也在禍難中若在淵也丈人播船而濟之光謂八為禍中而當書故
有是象上九紅盤緣于枯桑其蘭不黃陳仁子輯注范云九為毛蟲故為
盤盤之初生有毛為老故為紅桑謂八也為九所剋故枯也在八之上故
緣也盤須桑民須食老桑遇枯故其蘭不黃也食盤桑者其蘭黃可絳琴
瑟也測曰緣于枯桑盤功敗也陳仁子輯注范云大而緣走敗也 胡
次和集注司馬云范本測緣枯不黃作緣于枯桑王本作枯桑不黃今從
宋陸本范曰盤之初生有毛為老故為紅王曰九居亢極而失位當夜無
所復將紅盤盤之病者而緣于枯桑則何由成其蘭矣不黃謂不中用也
林希逸庸齋集跋之初生有毛既老故曰紅枯桑無所食也不黃不中

用也此不能自養者之喻紅者以老無毛而但紅也
人玄難首第七十九三 三方三州三部一家 陳仁子輯注愚曰難者
陰盛而陽未易伸也凡勢未既則易退已極則難圖故一物不頓起一形
不頓虧人不竟其成亦不竟其虧也陽無驟進之理至亥則生三十分之一
至子則生至二三分而為復便成一畫特已復則如建統之易未復則如
登霄之難極而進挫而聖處蹇難之時未易言也易之蹇艮下坎上夫坎
北方也艮東北方也險在前也五之難猶蹇也一之難我冥五之難于
非常難何如哉難陳仁子輯注范云人玄陽家七火上下象蹇卦 胡次
和集注司馬云乃旦切陽家火準蹇陰氣方難水凝地折陽弱於淵陳仁
子輯注范云行屬於火謂之難者大雪節陰氣亢極水凝地折陰極陽生
方當微弱難出而已故謂之難難之初一日入斗宿十三度 胡次和集
注司馬云小宋本陰氣方難作太陰難今從諸家小宋曰陰窮極陽信來
復陰懼於陽大作險難章云陰氣為難今從諸家小宋由始陽氣潛于九
泉俟時未信衝曰難通于註錯曰難頓頓初一難冥冥陳仁子輯注范
云初九將起難却辟陰而上今尚在地故言難我冥：也我謂陰氣也測
曰難我冥冥未見形也陳仁子輯注范云尚在地下故形未見也

胡次和集注司馬云范本作未見形也今從二宋陸王本唯者阻抑之象
一思之微也而當畫阻抑禍患未形之時夫何病哉次二凍冰漬狂馬端
木陳仁子輯注范云漬敗也冰而得火故敗也二為馬火中之馬若狂之
象也端差也陽在木下差次當上故言差木也測曰狂馬端木妄生也陳
仁子輯注范云氣遠來復如妄生也 胡次和集注鄭云端舊市專切陳
云端差也集韻端楚委切端也則也尚書隨山刊木謂隨行山林刊槎其
木也槎仕雅切斜斫木也端之訓槎訓則乃刊槎其木之謂也蓋端槎也
或誤作差范望承誤立說云差次當上故言差木也與測不合司馬云范

五十九

本無于字端作端今從二宋陸王本次三中堅剛難于非常陳仁子輯注
范云首起蹇難家性屬火木當是時枝葉搖落復為火所燥故中堅剛也
陰氣極盛陽未發生難非常者也測曰中堅剛難于非常陳仁子輯注云
云難為陰因木終不傾也 胡次和集注司馬云王本傾作顧今從諸家
三為成意而當畫心能阻抑以阻抑非常者也次四郊破石路陳仁子輯
注范云四為難故稱郊郊在金石之間故破也郊陰物也為陽所亂故郊
也測曰郊之野小人難也陳仁子輯注范云郊而野敗故難也 胡次和
集注司馬云宋陸唯本唯作難今從范小宋本野徒玩切王曰當難之時

失位當夜不知難之道是欲以郊破石則其野壞而不生也必矣 林希
遠庸希集辭徒玩切以郊破石則其野壞不生也必矣野郊不字曰野楊
子曰雖之不才其郊野矣次五難無間雖大不勤陳仁子輯注范云五為
天位而在難世重門居尊不可得近故無間也居上臨下下之所奉故不
勤也測曰難無間中密塞也陳仁子輯注范云重門自固故中密也 胡
次和集注司馬云王曰得位處中為難之主是能塞其端而無間則禍
難無自入矣雖處大難之際不勞勤力而遂免為次六大車川川上較于
山下觸于川陳仁子輯注范云六為上祿故乘大車也上則較山為九位
上也川川重遲之貌也下觸于川謂車非水物也測曰大車川川上下較
也陳仁子輯注范云較於山川者也 胡次和集注司馬云宋陸王本川
川作川吳曰川古川字范王小宋本上下較作上下較今從宋陸王本
苦海切礙也初而振切范曰川川重遲之貌王曰六居盛滿而失位當夜
不得免難之宜次也拔石矜矜力沒以盡陳仁子輯注范云石以喻難矜
矜難致之貌此難世也失志之主不可輔正雖當劬思矜矜如石非才可
堪致力盡也測曰拔石矜矜乘時也陳仁子輯注范云乘於時難致力盡
也 胡次和集注鄭云矜集韻止思切以石致川之康也司馬云范本引

五十

作畫今從二宋陸王本之人切宋曰時謂畫也范曰石以論難矜矜難致之貌王曰力沒謂盡力而引得出於難也勞而僅免以得位當畫政也

林希遠庸齋集矜之人切矜矜難致之意石雖難拔我能沒盡其力以引致之亦可拔也此免力濟難之喻次八觸石決木維折角陳仁子輯注范云陰為石陽氣當上觸陰而進故觸石也八為龍木當用事金剋於木故折角也測曰觸決木非所治也陳仁子輯注范云以弱治剛故非所任也胡次和集注司馬云王曰唯道轉極而失位當夜無以自免是觸石決木必遇折角之山光謂過難當循理以免乃與木石為敵非所以治難也

五十一

上九角解身終以直其有施陳仁子輯注范云解身直歟也有疑則以角觸之乃別其曲直也而終為人別曲直政可施行也測曰角解身終以直之也陳仁子輯注范云稟性曲直終不曲也胡次和集注司馬云范本解身作解身范王本其有犯作其有施小宋本作有所施今從宋陸本解身與解身同解音蟹解直介切王曰處難之極而得位當畫是以直免禍若用其解身之角以直之終必有所施而不至於咎悔也光謂解身之角所犯必以直也林希遠庸齋集解身本作解身解身之直始終如一則可以有施矣戒中變也

永樂大典卷之四千九百三十二

十二先

太玄經十

人玄勤首第八十三三方三州三部三家陳仁子輯注愚曰勤者陽之

復其力甚勞也玄之勤象易之坎者也坎以一陽陷於二陰之中其自拔也難勤以一陽復六陰之後其用力也勞故以卦象論則高次震先止列於四正之位而玄改準易乃悉例配之其寓意蓋深觀玄之九測曰抱車入淵負舟上山處此是難之交非勤為成若玄衝勤苦而無成功者非愚則狂勤陳仁子輯注范云人玄處家八木上中象坎卦胡次和集注司馬云陰家木亦準靈即同陰東源難創於外微陽即冥奮力於內陳仁子輯注范云行屬於木謂之勤者陰氣九壯陽從九天當下於泉時甚勤勞故謂之勤勤之初一日入斗宿十八度胡次和集注邵云十七度司馬云諸家無太字今從小宋本小宋本實作冥今從諸家懸奴板切吳曰悚懼也即與抵同王曰陰氣以極雖凍凝閉而難恐創於外陽氣尚微而將即觸冥昧之中以見其奮力於內陰極陽生之漸故象勤勞初一勤于心否貞陳仁子輯注范云水出於泉而流百川晝夜不休實勞其心故勤于心也陰當準遠故否陽正出上故貞則曰勤否貞中不貞也陳仁子

雖生范云水唯赴下無常正也 胡次和集注司馬云諸家無諱字今從

宋陸本王曰處勤之初而失位當夜勤而不以其道者也不貞不正之謂

也光謂一為思始為勤勞居勤家而當夜故有是象次二勞有思勤慳慳

君子有終陳仁子釋注范云二火也子在母行母氏勞苦勞而不怨慳慳

之意也慳慳信慳之貌君子信慳故有中誠也則曰勞有思勤有諸情也

陳仁子釋注范云思慳之意情有之也 胡次和集注司馬云慳音空王

曰二得位當盡得勤之道勞而有思勤不虛施者也空空猶勤也勤之

而欬欬不倦其勤者也又得君子之中道則何咎悔之能及乎光謂中衷

情也二為思中而當盡君子盡中於人思斯勤斯至誠慳慳非徒有於外

者也次三羈角之吾其泣呱未得繼杖陳仁子釋注范云吾我也我謂

二也二為三子而見羈角不使不求何用不滅義不犯難故泣呱也切

者宜繼老者宜杖勤苦之象故未得也則曰羈角之吾不得命也陳仁子

釋注范云更相羈角不得進者之命也 胡次和集注司馬云小宋本未

得作未有今從諸家二宋陸范本扶皆作杖今從王本繼居兩切宋曰羈

角謂羈切也王曰男角女羈孩子之飾也吾者吾吾然無所歸之貌呱

泣聲繼抱扶持也若孩童之吾吾而泣不得長者抱持之難勤勞怨苦終

無所歸以喻三當勞苦之時而失位當夜無所復歸故云然也 林希逸

羈集男角女羈孩子之飾吾者吾吾然無所歸也繼抱持持也不得命

者不得活也此孤弱而無歸者之喻次四勤于力放倍忘食大人有克陳

仁子釋注范云克勝也四為公侯而在勤家故勤其力放心倍意忘食奉

時雖大人者亦不能勝也則曰勤力忘食大人德也陳仁子釋注范二

生在勤以成大人之美德也 胡次和集注司馬云范本倍作倍今從二

宋陸王本宋陸本德作得今從范王小宋本放南國切王曰勤道轉盛而

得位當盡不失其宜是其勤難之時而能勤其力放乎倍鍊之事而忘其

祿食之報有大人之德乃能用之以至于成功也光謂四為下祿而當盡

故有是象次五往蹇蹇福通福遠陳仁子釋注范云五為天位蹇蹇平直

也家性為動念相動卽六水近五見克為禍故禍近也七生於金故福遠

也則曰往之蹇蹇遠乎福也陳仁子釋注范云言所福者遠在九也 胡

次和集注司馬云宋陸范本往作往今從王小宋本三曰五居盛位而失

位當夜勤而大失其宜故象往而蹇蹇宜遠福而近禍也次六勤有成功

幾于六陳仁子釋注范云六為宗廟下之所奉勤苦之世故有成功成功

自遠近從天福故幾于六也則曰勤有成功天所來輔也陳仁子釋注范

云天之所助來賢輔也 胡次和集注司馬云宋陸王本作天來也宋曰

夾近也之所以福也陸曰夾者洽也小宋本作天所夾輔今從范本王

曰六居盛位而得位當盡收幾近也次七勞牽不其鼻于尾弊陳仁子輯

注范云七馬繩故牽也午馬馬牛之類也牽牛不其鼻而尾者故勞弊

也則曰勞牽之弊其道逆也陳仁子輯注范云舍鼻取尾故逆也 胡次

和集注司馬云范曰牽牛不于其鼻而尾故勞弊也尤謂七馬索為繩又

為失志而當夜故有是象 林希逸屬齊集牽牛徒勞不以鼻而以尾徒

自弊也此操持失理者之喻次八勞踳踳心墨蒙柴不却陳仁子輯注

云踳踳慙愧貌與差也八為疾慶年老抱疾故有慙也老木稱柴心雖差

或蒙柴自終不惑也則曰勞踳踳躬殉國也陳仁子輯注范云殉衛也勤

力之家以身殉國也 胡次和集注司馬云踳踳天資音切小宋音勳章云

八畫君子也在勤之世踳踳然勞苦以自勵中心與悟其德不渝雖謂躬

掖之暴亦不却逆也故則曰躬殉國也宋射與悟也上九其勦其勦抱車

入湖賈舟上山陳仁子輯注范云家性為勦九為之終終於勤苦之事舟

反上山車反入湖反覆之難故重其勦也則曰其勦其勦勞不得也陳仁

子輯注范云車湖舟山不得其所也 胡次和集注司馬云王曰九居亢

極之地而又失時當夜動而不以其道者也

人玄養首第八十一三三三方三州三部三家 陳仁子輯注愚曰養者處

陽氣時復之會而不可無所蓄也盈天地間物未有無所養而遽長者易

云七日來復陽無間斷之時亦無驟生之理特者善養之而已苟得其養

無物不長是以易之順以震動于下艮止于上而觀其所養玄之養以陰

弼于野陽冥於內而亦貴於自養玄經曰養受群餘君子善言小人養凶

而又曰養自茲然則養之功其關係豈小哉養陳仁子輯注范云人玄陽

家九金上上象順卦 胡次和集注司馬云陽家金尊順九之末天度氣

餘猶有六十分二十四秋踳當四十分一十六秋竊當二十分八秋陰弼

于野陽隱萬物亦之於下陳仁子輯注范云行屬於金謂之養者是時陰

氣盛極陽氣隱藏淵深萬物之根發使皆芽葉於地下養長使出故謂之

養養之初一日入斗者二十二度 胡次和集注鄭云彌滿萌切滿也藏

集韻勾子切引太玄陽隱萬物云煦也范讀作嫗注云陽氣隱藏淵深萬

物之根發皆芽亦於地下是嫗養之義也集韻之說與注雖異理亦通也

舊說為莖草名則其乖疎甚矣司馬云宋陸本明作殆王本作殆小宋亦

作殆今皆從范本殆字字書無之彌滿萌切蓋陳吳侯切吳音教范曰盛

極稱彌遠也物之初生其色赤謂是時陰氣盛極于田也故陽隱藏萬

物赤之於下陸曰蕤賓與溫管之溫同言陽養溫萬物之根使青赤光謂

彌滿也初一藏心于淵美厥靈根陳仁子輯注范云美茂也水最在下故

為淵望根道德也家世為善善神於淵道德彌盛故茂美也則曰藏心于

淵神不外也陳仁子輯注范云在於淵中故不外也 胡次和集注司馬云

小宋本美厥靈根作美厥靈元今從諸家光謂一為思下存神固本所以

養生章云一畫為水為思內君子之人在養之世養神求志其樂也內故

藏心于淵嘿也靈根謂神志也神志為五常之根本神用無窮故稱靈根

全其浩養日積茂美故則曰神不外也 林希逸集注淵深靜也藏心

於深靜以自養其性則美矣靈根性也次二墨養邪元凶否貞陳仁子輯

注范云貞正也元始也凶容也二者陰位故稱墨也火在五行恐見剋害

故言養邪始見容戴故貞終也不相讓故否也則曰墨養邪中心敗也陳

仁子輯注范云邪於中故心敗也 胡次和集注司馬云范本匪作否今

從二宋陸王本吳曰墨與默同函胡男切王曰失位當夜失養之宜默然

養其邪僻之道光謂元始也二為思中而當夜小人之惡雖未著於言行

養其邪端內含非正終不能入於君子之塗 林希逸集注墨與默同

元始也凶心中含養之地也隱默之中養其邪思則用心之始已匪正矣

次三養以肥丘育厥根陳仁子輯注范云三木也火生土故三為肥丘

木生肥丘根茲見育猶君子以義化人人得以如草木之生肥丘也則曰

養以肥丘中光大也陳仁子輯注范云民家君位故光大也 胡次和集

注司馬云養古哀切王曰得位當書善於養道故象養於肥丘之上以育

草木之根茲則其滋茂蕃昌可立待矣次四燕食扁扁其志僂僂利用征

賈陳仁子輯注范云四為公侯之位陽家之陰又稱小人小人而居大位

不能以正扁扁若燕然飛且食或得或失僂僂然也為鳥口舌故利行賈

明非王臣王臣尚養燕然也則曰燕食扁扁志在利也陳仁子輯注范云

利也志在於利欲也 胡次和集注司馬云小宋本作在有今從諸家

扁音扁僂居矐切賈者古宋曰利也光謂四為下祿而當夜小人得位

志在求利以自養如燕之飛扁扁然僂食而已此乃行賈之道耳 林希

逸集注扁扁即翻翻也音扁僂僂求利貌利也小人求利如燕之飛

但欲僂食而已此賈者之事次五黃心在腹曰胥生由乎德不復陳仁子

輯注范云五為天位多包稱腹在中為黃陽為白胥能生由也信不復也

則曰黃心在腹上得天也陳仁子輯注范云名而黃心黃中通理得天之

心也 胡次和集注司馬云范本上德作上得今從二宋陸王本宋曰言
上德如天施也光謂黃中也骨枯槁之物也孚信之洽者也五為福中而
常畫為養之主九執其中以養天下雖白骨可以生肉況於人乎況於鳥
獸草木乎其德如天雲行雨施洽于四表萬物不可得之而報復也次六
次次一日三餼祗牛之兆肥不利陳仁子釋注范云六為宗廟次次次唯
不安之貌也祭祀之事惟嫌惟懼猶不可敬敬則致瀆瀆則不敬家性為
養雖常養神一日三餼猶為敬也是養牛之肥卜之已兆無所利也則曰
次次之餼肥無身也陳仁子釋注范云已卜之牛待肥則用故無身也

八

胡次和集注司馬云王本無次次字小宋本作沉沉唯唯又曰肥沒身也
今從宋陸范本吳曰次與趙同音范曰次次不安之貌已卜之牛待肥
則用故無身也陸曰六居過滿失位當夜養之太過而不得其宜者也故
象一日三餼以豐其食若神如廟之牛易秣過常已應卜郊之兆然而體
益肥則益不利於身矣光謂六為上根當夜故有是象 林希逸集
次與趙同音次不安之貌祗神祗也祭祀之牛卜既得兆一日而三餼之
肥則烹矣此以利自禍者之前次七小子牽象婦人微猛君子養病陳仁
子釋注范云小人謂六也婦人謂四也五為中六為之七三為虎而四在

前故微遷之也故七為君子六四勞病故也養之既驅發狂故病也則曰
牽象養病不相因也陳仁子釋注范云小子婦人各不相因緣也 故次
和集注司馬云宋陸本微作微今從諸家王曰七居過滿之地理近於危
然得位當畫君子處之則吉小人婦人處之則凶若小子牽象力不服制
必有顛危之患唯君子知時之極以道養其病乃可以得終吉焉一吉一
凶二道相反故曰不相因也小謂微大索謂縶繫也猛猛獸也七為敗損
為禍階故曰病時當畫故為君子養之太過禍極禍來小人不量其力尚
欲固其所養君子知時與之消息如養病然故無咎也次八鯁不脫毒疾

九

發鬼上鯁陳仁子釋注范云六為疾於小人居之故有鯁害不脫之疾鯁
而不脫故毒發也本近於金常見剋害害為鬼鬼上鯁也則曰鯁疾之發
歸于墳也陳仁子范云疾發鬼見故歸于墳也 胡次和集注司馬
云八為禍中當夜小人固養不已如骨鯁其咽不能之脫以致大禍如毒
疾之發而不可救藥也上九星如歲如復繼之初陳仁子釋注范云九為
金石之精上為星宿之相次如歲月之相襲新故相易周而復始後嗣之
君復為初初為故也先後相傳終始相扶以道相養轉相迎致百世不遷
之道也則曰星如歲如終始養也陳仁子釋注范云終始相養不相越

失也 胡次和集注司馬云范本作終始者今從來陸王本義之上九居

首贊之末日窮于次月窮于紀星回于天數將更始以終養始以初繼末

補環無端此天道之所以無窮也 踦贊一 陳仁子釋注范氏曰屬水象閏

胡次和集注司馬云水踦不足也每三百六十五日之一玄七

百二十九贊當三百六十四日半其不足者半日為踦贊踦居宜功 踦登

赤天晏入玄象 陳仁子釋注范云一水也而次於九者金所生也言玄道

相繼不常所終而已故益之以水火蠱盛之數故有二贊 踦至寒也而天

至熱也 踦至熱也而泉至深也以井中之凍知天日之熱以卑知高氣應

十

然也水主於天建子之月寒而登天熱而入泉以避其害無怪異也 則曰

踦登赤天陰作首也 陳仁子釋注范云踦在天上故為首也 胡次和集

注司馬云范曰踦至寒也而天至高也 踦至熱也而泉至深也 踦在天上

故為首也 光謂赤陽之盛玄陰之極也凡物極則反自始以來陰陽之相

生晝夜之相成善惡之相傾治亂之相仍得失之相乘吉凶之相承皆天

人自然之理也 林希逸齋集景至熱也陽氣深入而陰得時此小人

道長之喻 踦贊二 陳仁子釋注范云屬火象閏 胡次和集注司馬云火

藏有餘也三百六十五日之外有餘者四分日之一為踦贊一 踦一 踦踦

奇所生 陳仁子釋注范云二南方也 踦夏之時萬物所長而繼之養首下

者言當養萬物也 晝夜蠱虛踦奇其數以滿三百六十五日四分日之

一 踦虛之所生也 玄有三方九州二十七部八十一家一百四十三表七

百二十九贊而生二萬六千二百四十四策以周三百六十五日四分日

之一七十二策為一日故得三百六十四日有半不起四分日之三應得

五十有四策乃成之耳故有水火二贊以合歲之日也 此則歲盡於亥及

子復生矣 則曰 踦虛踦奇 踦無已也 陳仁子釋注范云陰極陽生更相繼

代無窮已也 胡次和集注司馬云范小本本踦踦作踦奇 范本體作踦

十一

今從來陸王本體古禪字時戰切陸曰陰極陽生更相繼代無窮已也 光

謂數之踦虛雖天地不能齊也 夫惟不齊乃能變化生生無窮是故日二

十九日有踦而遷次月二十七日有踦而周天然後有晦朔十千十二支

然後有六甲此其所以為長久也 林希逸齋集踦奇數也 數之有盈

有虛皆自奇而生所相繼代而無窮也 夫惟不齊乃能生變化也

玄衡 陳仁子釋注范曰衡者對衡之義以玄圖相對待而言觀此則知陰

陽消息之理矣 胡次和集注章云衡對也 楊子以八十一首圓而圖之

一以衡四十一偶而序之有類序卦蓋以其陰陽進退禍福倚伏人事否

系物彙聚散各有其時故衡而言之也 林希逸屬彙集衡序也彙易序

卦中則陽始應則陰生胡次和集注范云始於子也生於午也周復乎德

迎逆乎刑范云在陽方也居殺卿也碩大威遠小願范云難致憂也得所

求也開孤而離鄰范云道則塞也黃致福也少微也大肥也范云得寒氣

也陽日逝也庚丙反郭外遺范云二氣非也陰陽離之上觸素文多故也

云物初生也須傍成之干狂也禮方也范云道不順也事之常也將則來

而逃則亡范云陽氣重也物退藏也羨私曲唐公而無欲范云行不廢也

萬為也差過也而常殺范云不齊整也善之常也 林希逸屬彙集殺

善也差過也人能知過則常歸於善矣童蒙有而度無之胡次和集注范

云物象蒙有識也施不窮也增始昌而永極長范云萬物息也文武德

也銳執一而昆大同范云生不二也衆所庇也連日益其類咸日指其彙

范云陽氣暖也與遠反也交相從也陰不通也范云二氣交泰也陰不化

陽不於故不通也更有畏守不可攻范云見難縮也門戶密也優也出翕

也入范云待時動也退不往也從散也而聚集也范云取其中也物用紫

也進多謀積多財范云計所從也物歸藏也釋推也飾其也范云物始變

也不進退也格好也是而疑惡也非范云拒羣陰也陰克陽故惡而非之

也 林希逸屬彙集格去羣陰則所好者是也疑而未定則所好惡或非

也夷平而視傾胡次和集注范云物易且也陰氣息也樂上陽沉下藏范

云陽出中也萬物喜樂陽氣上而清明羣類湮沉陽氣藏而肅殺志玄宮

也爭士齊也內女懷也范云各自矜也人之情也務則意而去則悲范云

自勉強意為也失故鄉也事尚作晦尚休范云萬物各致其力也冬物靜

也更變而共笑晉父而益憂范云彼自改改意而笑也聞致咎也斷多事

窮無憂 云平是非也多所悲也殺敢而割德范云果不疑也困於時也

幾徙鄉止不行范云欲去也二氣生也衆溫未堅寒剛范云立夏節也

亦立冬也密不可間成不可更范云陽親天也物形堅也郭氏密不可間

言不可離間也親親乎善爾爾平思章作惡 范云陽氣仁愛也萬物密

也飲也得失亡福范云物所聚也惡之府也獲善不侵則惡不侵范云乾

行健也陰凌陽也辟君道也剛臣保也范云陽氣純也奉其居也盛壯也

將老也范云陽氣亢也陽之窮也居得乎位難遇乎訟范云物有困也陽

溺淵也法易與天下同也勤苦而無功也范云天下之事同法式也負舟

上山徒費力也養愛羣餘君子養吉小人養凶也范云去終於養故曰羣

餘也陽以爲吉陰以爲凶君子小人較然可知也

玄錯陳仁子錯生錯雜也雜而說之也愚曰錯者參錯之義以玄道相參錯而言觀此則知陰陽包羅之理矣 明次和集注章云錯者雜也此玄錯楊子初以玄衡相對而序八十一首今乃重明首義故雜而言之有類易雜卦後雖不序首必自中而起若易之為辭悉以乾坤為首 林希逸高齋集錯雜也準易雜卦中始周旋明次和集注章云玄始於中首至周甘而旋復也蓋兩穀端范云行不正故曲也穀信其志直為端也辟文之道或直或班范云準辟其道 有文也彊也健後也弱范云不休息也如有負也積也多而少也約范云積蓄盛多也謙不盈也視也見而晦也皆范云物所形也世不明也鄭云暫亡遇切目不明也童無知盛而有餘范云幼未聰之氣壯彊也去離故而將來初范云他所從也陰氣為也大也外而禽也內范云陰在中也物退降也舛也進更也退范云陽氣進也見難而縮也樂佚過動蹶蹶鄭云方言佚暢佚音跌暢音唐緩也漢書佚蕩佚音鐵蕩音謔亦緩也樂象豫卦易曰豫怠也乃緩之義也則樂佚過與方言佚暢漢書佚蕩其義一也方言楊子作字音皆當從之注云物以長也義與方言合也厥者衝切行急遽貌范云物以長也勞無常也達思通窮思索范云道相致也萬物遠也于在朝而內在席范云物始出為歲

十四

營也差自憎飾自好范云過為惡也人所擇也格不容而是竟裕增日益而感日損馴奉令而反相反范云臣所制也乖於事也釋也柔而堅也鄭云韋韋音昂按集韻鄭角韋屬龍龍手鏡鄭履頭也又五更切與韋同蓋角韋者以韋為履頭角昂舉則必堅鄭故有韋義注云剛折也折伏姦惡要在堅剛也其音昂者取叶韻也范云物脫枯也下剛以韋為也夷平易而難頤頤鄭云飛而上曰頤飛而下曰頤難而不己是故如此范云氣所傷也非其常也斷多決而疑猶與鄭云猶余故切與讀作豫疑辭也范云重以方也當節量也逃有避爭有趣范云陰害陽也物相貪也進欲行止欲驚范云萬物來也上下違也鄭云褒博毛切與進之義也驚脂利切說文擊殺鳥也上下相違則必止矣恨其如此而欲搏擊故曰止欲驚也鄭無方務無並范云不限疆域也心專一也應也今而度也古范云權時宜也權不達也迎知前永見後范云氣相承也事久長也從也牽守也固范云物趨陽也不可攻也磬按難劇無故鄭云按難如字言極致難也或去聲讀言磬按難也注云宜大人也謂按車山淵為按難也范云宜大人也臣因君也唐書唐而開唐塞鄭云盛舊音驛埋藏也或作壘者俗書訛傳也范云公無私也陰陽雖也更造新常因故范云變形勢也不

十五

改計也失大亡歛小得范云物淪逸也陰聚內也竈好利法惡刻范云養
無窮也正不中也禮也都而居也室范云動合儀也人所歸也聚事虛衆
事實范云陰所收物也物充多也關也皆合二密也成用一范云陰陽雜
也二氣和也上志高沉志下范云陽登起也相思待也交多友陰少與范
云人所敬也儉且吝也銳鋤鋤范云鋤疾染切銳進銳則集韻在
惑切引大云魯割阻云縮胸貌集作制轉寫誤也阻集才與切范云進無
二也行不進也親附疏割犯血范云重宗姻也不隱親也遇逢難裝候時
范云陰善陽也徒故鄉也事自竭養自滋鄭云滋說文益也以能自益故

十六

禪無極也一作茲草木多益也從廿亦通或作訓比之茲則失其義也范
云致其力也傳無極也餘有格昆增減成五首不在錯中目錄曰八十一
首錯相成也如此明當有之今而不見愚意以爲玄更二難宋陸二家以
今處當亦數於漏脫也格也乖而昆也同增有益而減有損成者功就不
可易也范云宋仲子云雄文不書此五首自格至成宋仲子添之陸云格
昆增減脫誤審也陸釋自有成首云成者功就不可體也章云范注謂格
昆增減四首脫漏今川本自有但無范注而已

玄攤陳仁子輯注愚曰攤者舒散之義以玄用之開張而言觀此則知道

化發施之功 明次和集注鄭云玄攤音難張也又作攤音嬌舒也范云
言舒其大體也章云玄之道也純粹其體也故駁故八十一首七百二十
九贊追則之辭互明三才萬彙情狀復以衝而偶乎陰陽進退人事之廢
興禍福之倚伏授受之無已又以錯而通言難還俾其觀首之名究首之
來則其義顯矣尚惜來者之未盡歟旨乃述玄攤以舒張之攤者舒張之
謂也矣 林希逸集難瑩規圖準擊辭玄者幽攤萬類而不見形者
也明次和集注范云幽深也攤張萬類萬物之類也言玄幽冥深遠故張
舒萬物之類然而不見其形者也資陶虛無而生乎規范云資取也陶養

十七

也虛空也無無形也規圓也玄取象天地空虛無形之氣推積爲一以九
數得萬物數以爲玄形故曰生規天規圓也攤神明而定準鄭云攤音闕
范云攤謂也若手相關付故字有手也準數也玄乃闕天地神明之事以
定於一運九數其道分明若手相關付故曰而定數通同古今以開類范
云古謂庖犧今即隨世也玄乃綿絡於天地通古今之器開陰陽之氣同
萬物之類也攤指陰陽而發氣范云指猶設也謂張設陰陽之道以發休
咎之氣也張云玄道乃微妙而不可狀者也幽者則暗冥而不可類者也
而玄能於幽冥之中生萬物於未生舒辟類於未形其功莫則故其形不

可得而見也而復能資萬物之形氣今空虛未有之光而生乎法也規
法非謂天也蓋玄以少治衆以無治有也故一以爲法而生三者也是以
下文謂闢神明而定華華有數也數自無而迫有以微而至者故闢通神
明也之一玄而極于萬物之數亦非止一運九數也復能通乎天地已分
之後隨世無窮之際以開發萬有使各得其類遂其生育故復明陰陽
指交錯以發萬物盛衰死生之氣悉由玄道而可知也難舒也指致也謂
陽舒則陰指陰則陽舒萬物負陽而抱陰各得始終之氣也非止休咎
之氣也一判一合天地備矣胡次和集注范云判謂純陰純陽也合謂陰

十九

陽交錯也世陰錯錯以生萬物備滿於天地之間也今俗云夫婦判合此
之謂也天曰迴行剛柔接矣范云迴猶運也天運如西月運如東天日運
行陰陽相交以成晝夜之道也還復其所終始定矣范云謂天晝夜運行
周而復始故言還復其所也行無遲疾度不參差故終始定也一生一死
性命鑒矣范云鑒明也上句說天及日此句言生死正謂月之晦明生死
之道晦明得度天之性命可謂明也章云前言玄之自微而不見能生萬
物於未形復資陶於虛無而生法又能定數開類以明陰陽難指以發萬
物始終之氣既有形氣乃述天地一判一合之道判謂陰陽二氣未交之

時合謂二氣已交之際因之判合蓋四時晝夜萬物故曰天地備矣天
在旋曰迴日石運曰行謂日順行天度也陽剛陰柔也由乎天日之運行
無窮所以有四時分晝夜陰陽之氣以相承接而不絕也玄之法度復以
冬至之氣日居北方牽牛之一度斗指子子以爲之常故經曰還復其所
謂止也故玄生萬物於一歸萬物亦於冥皆自北也故終始定矣萬物假
天日運行之道終始之氣乃得生死之分知性命之理明矣注謂生死爲
月魄之說誤矣蓋此文始言玄本虛無乃生三才以至萬物各盡始終生
死性命之理也此玄道之廣大豈止月哉又經云不以月爲法玄告曰玄

十九

日書斗書而斗不書也則知死生非謂月也仰以觀乎象俯以視乎情范
云仰觀俯視天之形象地之性情皆可知也察性知命原始見終范云言
當詳察太玄性命天地人之道終始可見也三儀同科厚薄相創范云創
與摩同范云三儀謂天地人也科法也厚薄謂陰陽也陰陽故厚陽清故
薄陰陽相創以生萬物天人同法而養制也圓則机樞方則耑范云耑
古者字范云圓謂天也天動故机樞方謂地也易曰坤爲去耑主收藏此
之謂也噓則流體噓則凝形范云噓謂吐也噓猶噓也呼謂之陽噓謂之
陰春陽之氣疎闊萬物之形體冬陰則凝滯而成形也鄭云噓魚音切說

文口急也窮狀如此喻與吸同是故闔天謂之字闔字謂之宙范云闔天
地晝夜之稱謂之爲宇如屋宇之所覆也闔謂開天地晝夜之稱爾宙猶
場也宇之開闔明暢於天下也鄭云稱焉至切謂也章云前文言天地則
合天日迴行以定終始死生之道可通而爲法也是以仰觀二象俯視萬
物之情乃窮幽洞微無所不至故曰可以察性命者也夫人之性也始
乎生而靜將乎動也朴則七竅之所增內則六情之所動動日甚而靜日
消情以熾而性以忘是以聖人窮天物理則能盡其天性性復盡則我命
在我原始見終乃察性命之本也既仰觀俯視察性命則見天地之心

二十

矣故人以五常之道通乎天地之情則知三儀同法也非爲衆人也復以
天地而言之謂陰陽之氣各有厚薄消長以相剋以人事而言亦有盛衰
禍福以相剋也仰觀乎天則圓動而杌樞俯視乎地則方靜而審者今天
陽也故常動以生地陰也故常靜以戴陽動而施故杌樞陰靜而止故審
者審則流體亦謂陽也嘔吐其氣以流動萬物之氣陰則凝形謂陰也陰
其氣以凝萬物之形聖人既見天地圓方之道陰陽嘔陰之理可以取
法參之人事以濟群生闔者戶扇也天之闔也若以扇闔戶也故曰闔闔
闔者若開扇于宇四明暢也故曰闔宇謂之宙也蓋宇者天地未判之稱

也宙乃已分之謂也斯乃言聖人俯仰於分判之後能盡天地之道以爲
法也注以晝夜爲言則未盡其義日月往來一寒一暑范云日月往來於
天以寒暑成歲也律則成物曆則編時范云律謂六律也陽爲律陰爲呂
物以陽成故曰成物也曆謂治歷明時編次歲事也律歷交道聖人以謀
范云道謂天地陰陽之道也律以候氣歷以編時故授民事則聖人之所
諮謀也聖人謂若堯舜羲和之類也章云冬至之日自牽牛一度而往日
行一度三百有六旬有六日行一天終也月二十日行一天終一歲十二
度來與日合乃爲之綱則謂之日在月來也乃歲之終日往月來寒暑之

二十一

氣各一更變也律法也謂六律六呂之管以知候氣以明生成萬物之道
故曰律則成物歷者歷也以明日月五星巡歷四方之宿以分氣候而編
諸時故爲歷則編時也律則理也以司氣歷則運算以法天天之時地之
氣上下相顧而不差故曰律歷交道以授人時萬彙順養而群生以濟斯
皆聖人陳其謀畫以爲法也晝以好之夜以醜之范云好事在晝醜事在
夜醜好通雜萬物生化也一晝一夜陰陽分索范云陰則爲夜陽則爲晝
索數也夜分晝別以分四時也夜道極陰晝道極陽范云夜極爲晝晝極
爲夜晝夜之極以見陰陽牝牡羣貞以樞吉凶范云真正也陰爲牝陽爲

杜陰陽化壯萬物化生各得其正故曰羣貞以聚吉之事也則君臣父子夫婦之道辨矣范云辨別也如此則人道之綱紀炳然有別也章云晝夜謂四時相殊之晝夜也蓋各隨陰陽升降地形上下日之出入或長或短悉以陰陽而推之晝為陽為德故賢以位君子故曰好之夜為陰為刑故賢以位小人故曰醜之是以一晝一夜假乎陰陽而知之分數也夜為陰道極則生陽晝為陽道極則生陰故陰陽相反晝夜相承無有已也杜壯群正者陰陽各得其正也故賢辭晝則多休夜則多咎故曰以難吉山是以晝夜分陰陽正則尊卑位故曰君臣父子夫婦之道辨矣是故日動

三十二

而東天動日西天日錯行陰陽更巡范云巡行也日天錯行陰陽更用事也死生相摶萬物乃纏范云摶謂相摶也纏謂纏綿也上句言天日之宜此言死生知說月也月明生而魄死魄生而明死死生之相摶故萬物亦纏綿而成就也耶云摶注云摶也故巧切又刀交切物相交也舊音交又音 按集韻無 音其音交者訓束皆不可用章云日之動也順行二十八宿本自子東也日一夜逆行一度而天輪動其天輪一晝夜運行三百六十五度而日復隨天輪而沒也故曰日動而東天動而西天西日東故曰天日錯行一歲之中天日巡行陰陽之道故曰陰陽更巡下文謂

日一而而萬物死一北而萬物生也萬物相摶以死生復以死生相摶而無窮已故曰死生相摶萬物乃纏也謂纏綿而不絕注謂月非也故玄聘取天下之合而連之者也范云聘求也求取天下之合謂五位相合於五方而運之以成經文 林希逸屬辭集陰陽善惡是非類皆合也綴之以其類占之以其脈胡次和集注郭云脈注云法也與大首自制以脈義同范云脈法也綴擊之以其類謂五行相生萬物之類也占之以法謂經緯之休咎也曉天下之賾賾瑩天下之晦晦其唯元乎郭云賾牛怪切曉天下之賾賾謂曉其聰者也瑩天下之晦晦謂瑩其不明者也范云難之也

三十三

夫玄晦其位而冥其珍深其阜而眇其根據其功而幽其所以然者也鄭云眇音眇據人據切都也據其功謂卻而不受也故與據同封禪書建據之道顏師古說據古據字范云眇界也大陸曰阜眇微也幽冥也言玄道微妙聞其經界深其根本不語其功幽冥其所以然者者以見其弘遠也林希逸屬辭集阜高也根深也言玄之理隱奧也故玄卓然示人遠矣曠然廓然大矣淵然引人深矣眇然絕人眇矣胡次和集注范云皆數美之言也嘿而該之者玄也郭云嘿集韻音北切通作默蓋力志切不知何義豈誤作嘿耶范云該兼也兼明天地之道也擢而散之者人也范云言

玄兼天地陰陽之道後世之人必有散而用之也稽其門關其戶叩其鍵
然後乃應范云稽猶叩也關開也鍵開也開門叩物乃知玄道如人號呼
之相應也鄭云稽猶叩也讀如稽首之稽鍵音健篇化也號呼呼去聲况
其否者乎范云否不也至用叩鍵然後方應之况於不為玄者乎人之所
好而不足者善也人之所醜而有餘者惡也君子日彊其所不足而拂其
所有餘則玄之道幾矣鄭云彊巨兩切勉也范云幾近也拂除也除惡從
善近於玄道章云此雄之一節勉人力行其道而切於改過者也 林希
逸屬齊集人之所好而不足者善也人之所醜而有餘也惡也此二句有

三五

味誰不知好善而得善者少誰不知惡醜而有之者多仰而視之在乎
上俯而視之在乎下企而望之在乎前棄而忘之在乎後范云人能弘道
非道弘人也欲達則不能嘿則得其所者玄也范云達猶去也人之近玄
玄亦近之欲去則不能也不言而信然而有其所者美過於玄也故玄者
用之至也見而知之者智也范云言玄為天下之至用見物而知其休咎
玄之智也視而愛之者仁也范云視而愛之是玄之仁也斷而決之者勇
也范云言玄而斷決天下之疑而玄之勇也兼制而博用者公也范云博
大也兼制天下之萬物大為百姓之用者公無所私也能以偶物者通也

范云偶配也以二萬六千二百四十四筴以配萬物化牡之數所以通天
下之事也無所繫繫者聖也鄭云繫繫口亥切按該問皆音礙止也觸石
而止者礙也阻門而止者關也車行如事可不止乎礙亦音礙訓止可也
天聖者無所不通之謂也有所繫則滯而不通矣有所礙則塞而不通矣
故曰無所繫繫者聖也必拘泥舊章也范云平易於世以成聖人之名
時與不時命也范云聖人無所繫繫於天下而不遇其時亦天命也章云
一節玄道幽妙應變如神無所不至者也虛而無形萬物所道之謂道也
范云虛空也空無形象而萬物由之而出故謂之道道可道法之而用也

三五

因循無事天下之理得之謂德也范云事更也因緣天地自然之性無所
改更而得其理者故謂之德德者得人及物之謂也聖生昆群兼愛之謂
仁也范云昆同也同愛天下之物無有偏私故謂之仁仁者仁愛之及物
也列敵度宜之謂義也范云敵匹也列序也序其義匹度時之宜而處者
故謂之義義者宜人及物也兼道德仁義而施之之謂業也范云兼執也
執此四者而施之於世人道之大業也鑒天功明萬物之謂陽也范云鑒
明也而明天之功使萬物光明者太陽之氣也幽無形深不可測之謂陰
也范云配於陽也陽知陽而不知陰陰知陰而不知陽范云陽起於子陰

起於午二氣迭與故不相知也知陽知陽知上知行知勝知明者其唯玄乎范云玄以陰陽為本非玄其孰能兼知也章云此一節明陰陽之氣假玄之用以成萬物之功也縣之者權也平之者衡也范云玄之稱物乎施如權衡也濁者使清險者使平范云而使萬物清平者其唯玄乎離乎情者必著乎偽離乎偽者必著乎情郭云離力智切著直各切附也范云情實偽虛也離著也著附也情偽相遠而君子小人之道較然見矣郭云較音自謂其著見如車較也范云蓋謂愚智君子小人較然自見者也章云此一節將時玄道均施於物但無差改故指權衡以申明之玄者以衡量

三

者也郭云衡量音長謂其節量使之適平如縣衡也范云平量天下之事者其唯玄乎高者下之范云謂中首之上九顛靈氣形反之辭也卑者舉之范云謂周首之初一還于天心之辭饒者取之范云謂中首之次六月謂其損之辭也贅者與之范云謂少首之次七貧自克利用見富之辭也明者定之范云謂中首之次五日正于天之辭也疑者提之范云提猶正也謂道首之次五大小無迷之辭也規之者思也范云謂上首之次三思其邪殺之辭立之者事也范云謂事首之次五事其事王假之象之辭也無事則不食其祿故立之宜有事也說之者辯也范云辯別也九贊之辭

是以辨其休咎也成之者信也范云不信不立故以成信也章云此一節明玄之道齊均於物如衡之無私能以衰多益寡稱物乎施者也范注引九贊之辭為最抑亦因矣夫大天宙然示人神矣范云關字謂之宙天之開闢以昭萬物故為神大地他然示人明矣范云他猶泰也泰然示人之明也郭云他注云他猶泰也讀如委委他他之他詩傳云他他德平易也徒何切一作坦聞之師曰玄瑩言宇宙拓坦者拓廣坦明天地之德作坦者是也按坦與他義既相通聲亦相近然作坦為優也天地莫位神明通氣范云莫定也二位定故神通也有一有二有三范云天地人之位也位各

三

殊輩回行九區終始運屬上下無隅郭云屬音屬范云殊異也輩類也區虛也隅廣也從一至九各自異故曰九區猶物六居也因而復始故曰無隅如圓之象不見其展卷也林氏述唐蔡集夫夫宙然三上下無隅殊輩異類也回行運行也從負荷也陽河切信道致誠誠道致信蔡龍虎之文觀鳥龜之理故次和集注范云龍虎為東西鳥龜為南北南北為經東西為緯觀蔡四方以理為色象也運諸來政繫之泰始極焉郭云泰與七同范云泰政日月五星也泰始謂玄中首初一也極中也日月五星繫之於天中也以通璇璣之統正玉衡之平郭云璇璣注云璇璣斗璣

玉衡斗杓按此說二天言書云北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政者也然孔氏尚書傳謂璇璣王者正天文之器蓋幾為轉極以象天運衡為橫管以窺天度而日月五星皆以此齊之王者不可不察也故曰在璇璣玉衡以齊七政此云通璇璣之統者謂天運也又云正玉衡之平者謂天度也與孔氏傳合矣三云以北斗七星為說則失其旨也范云璇璣斗魁也玉衡其杓也第一星為樞二為璇三為璣四為權五為衡六為開陽七為搖光通其統以達於蒼蒼不失其中如所指之辰也章云此一節明天之高明地之深厚人處其中以交通天地之道則日月星辰之正也故曰天

二十八

宙然示人神矣地也然示人明矣宙者天開判而明暢示人以健行不息生有無窮地泰然而安靜示人以深厚博載人莫能則皆為神明之道也况天地合定其位二氣交通化生萬有故曰神明聖人遂生天地之間即觀俯察以盡天地之理以濟群生則三儀可以同法故有一有二有三而天地人各殊其類方能以九贊之道配乎九天九地九人五行陰陽晝夜終始相承上下無有間際也是以由乎玄則知經緯四方之理東之七宿為青龍之象西之七宿為白虎之象南之七宿為朱雀之象北之七宿為元龜之象故曰察龍虎之文觀鳥龜之理也又可以觀日月五星之運行

而復謂泰始極焉者蓋日月五星在歷各有起元之始或歷歲紀各歸其無乃謂之一統極終也故曰繫之無始極也注謂中首初一為泰始極焉中極蓋非也是以上通之於天度下正於璇璣玉衡玉衡謂璇璣居右者皆美玉而為之各長八寸孔徑一寸以候星度其法先以斗之衡星因定其望準之既定乃刻記之明夜因舊處更準則星向移後不見乃更移就星望之又刻記之為一度夜以是而知周天一歲之度也故以通曆之統以正玉衡之平也此蓋謂以人而通天地者也圖方之相研剛柔之相干范云圓天也方地也天地相研以成歲事非一朝也故以研言之剛柔

二十九

晝夜也易曰剛柔者晝夜之象晝夜相干以成萬物也盛則入衰窮則更生范云物盛則衰衰窮則變有實有虛流止無常范云天地虛氣或流或止故無其常也夫天地設故貴賤序范云易所謂天尊地卑貴賤位者也四時行故父子繼范云五行相生父子相繼之道律歷陳故君臣理范云律和氣於上歷正時於下律歷見故君臣之事理也常變錯故百事統范云錯雜也常謂天地日月星辰也變謂四時變改也常變而不變四時雜亂故曰百事分統質文形故有無明范云質文見故有無可知也吉凶見故善不善范云吉見善凶見惡則善不善顯者矣虛實蓋故萬物總范云

陰為虛陽為實盛動也陰陽相動故萬物纏綿而生陽不極則陰不萌陰
不極則陽不芽范云陰萌於五月陽芽於十一月極寒生熱極熱生寒信
道致誠道致信鄭云信讀作伸見信乃可伸有信乃能伸故信與伸通
范云屈以求伸盛極則衰也其動也日造其所無而好其所新范云日知
其所無無忘其所能天地人之事也其靜也日減其所有而損其所成范
云靜謂息也倦息如成其事者天地人之所不能也章云上文蓋本天地
而序尊卑正父子明有無著吉凶此一節復明物極必變福禍相倚悉天
之道故推之以刻參之以畧反覆其序輪轉其道也鄭云輪動也轉運也

三

動而運焉天之道也王雱說輪轉為無窮天道因如此也主克切范云刻
漏刻也以漏刻分日之晝夜畧畧度如二至之數反覆次序長轉運運以
成歲也以見不見之形抽不抽之緒與萬物相連也范云抽出也緒業也
言天地陰陽不可得形而數故推之漏刻度之畧畧以見其形以出其業
萬物之類至於死生更相連襲也章云上文既明天地陰陽反覆其道此
一節乃明陰陽升降晝夜長短無形可見無緒可抽蓋唯人反覆思慮展
轉立法而得之故為漏水以定其刻以取時又立畧儀以則冬至夏至
至畧影長短以定晝夜也古者以八尺表置于日中冬至之日畧影長丈

有三尺一寸四分夏至之日長尺有八寸五分下以尺寸測日之南北冬
夏相去里數則晝夜之分可得而見也周官掌土圭之法悉其義也故曰
以見不見之形抽不抽之緒既見乎無形抽於無緒則同知萬物始終相
連而不絕之道也其上也縣天下也論纖也入藏廣也包畧鄭云藏於
廢切荒蕪之為萬物之微也范云皆大美之辭其道游冥而抱盈鄭云
抱於八切損抑也范云玄將幽冥之中損抱盈施以謙自約也存存而亡
亡微微而章章始始而終終范云各隨其事章云上文既明無形可見之
事悉以法而見之此一節復明玄道至大可窺測而無所不至也云其上
也縣天者言非天也言其高在天也下也淪淵者言非地也淪沒也淵深
也謂其下則淪于不測之深也纖也入藏者纖微也藏謂無淪也謂至細
不可視之也廣也包畧者謂其廣大無有邊微而反包其畧界也其上下
纖廣之狀莫則而測之者蓋玄之道嘗游乎冥晦而自抑損其盈滿者也
雖游乎冥其道能存亡微章終始萬物而無倦怠辭皆重之者謂在有則
有在無則無在微並微而莫測在章並章而不窮蓋萬世無已也近玄者
玄亦近之遠玄者玄亦遠之譬若天蒼蒼然在於東面南面而面北而仰
而無不在焉及其俛則不見范云蒼蒼者春天之色也不稱四時以春為

文也言天抑則見之俛則不見亦猶近玄玄亦近之也天豈去人哉人自去也范云去謂遠玄玄亦遠之也章云此一節明玄道無私於物不言而信惟人能弘之故近之者玄道益近遠之者玄道益遠若人之處天地四方之內未嘗仰觀得見天或隨之處仰天無不在也其俛則不能見也亦亦然也人之生世未嘗不由玄道而至于終而終不能得知其道而豈去於人乎故曰天豈去人哉人自去也冬至及夜半以後者近玄之象也進而未及往而未至虛而未滿故謂之近玄范云玄道好謙常自重虛故以未極未至未滿為近玄玄亦始於之冬至斗指子夜半時加子夏至及

三十三

日中以後者遠玄之象也進極而退往窮而還已滿而損故謂之遠玄范

云玄道惡盈故以已極已滿為遠玄玄亦始於午夏至斗指於午日中時加午章云玄通兼乎天地鬼神之道故虧盈而益謙經曰將來者進成功者退故冬至及夜半之後謂陽始生于子也故進而未及其功往而未至其所虛而未滿其象故曰可益也乃曰近玄之象也夏至日中之後陰生於午也陰氣近而已極往而已窮物志已滿固可損之乃曰遠玄之象也蓋玄惡盈滿而好損謙也日一南而萬物死日一北而萬物生范云謂夏至日南在東并萬物向死也冬至日北在牽牛萬物向生也斗一北而萬

物虛斗一南而萬物盈范云斗指亥子寒氣殺物常焚宿葉故言虛也斗行已午溫氣長物敷枝布葉故盈也日之南也右行而左還斗之南也左行而右還范云日之至南行由西方故言右還從東方故言左旋也斗之至南行由東方故言左還從西方故言右旋也或右或左或死或生神靈合謀天地乃并天神而地靈范云天地合會而相并謀謂十一月冬至時也陰陽相薄於黃泉之中故曰合謀也鄭云相薄伯各切章云日一南者謂夏至之日在東井也并為南方之宿故曰在南方夏至陰氣始生陰為肅殺故萬物已入乎死者也日北者冬至之日在牽牛牽牛北方宿故曰在北也冬至陽氣始生陽為生育故萬物已向乎生者也故日一南而萬物死日一北而萬物生也斗之指北謂冬也萬物潛伏於內斗之指南謂夏也萬物敷焉于外故曰斗一北而萬物生一南而萬物死也日之在天隨轉而西沒故曰左行也及至于北復出于東故曰右還也斗之在北也隨天運而東指故曰左行及乎指南也隨天運而西故曰右還也且日斗之運或在或右而萬物之反覆或死或生此乃陰陽不則之際如神靈合其謀畫也或兼天之神明地之靈應而成其用也言神言應不可測者玄之道也

三十三

永樂大典卷之四千九百三十三

十二先

太玄經十

玄瑩陳仁子輯注愚曰瑩者光瑩之義以玄之體該實而言觀玄則知造化開涉之本范云瑩者明也所以明玄之大體也亦象易之上繫亂也

胡次和集注鄭云注云象易之上繫也按此言亦則前有說矣今無者既漏也後唯玄圖云象下繫餘皆不言太疏略也玄傳十一篇首準易之傳則準易之象文準易之文言術準易之序卦錯準易之雜卦數圖皆準易之說卦雖瑩觀者皆準易之繫亂不必復分上下也章云瑩者明也前篇

繼張其義俾之玄之道統天地陰陽日斗律歷以成其用此言玄之道也

包含萬有抽繇群倫至如神靈幽默啓化萬殊悉由玄術而明之也林

希遠庸齋集玄瑩明微也天地開闢宇宙拓坦胡次和集注鄭云拓吐輝

切范云闢天謂之宇闢地謂之宙言天地開闢已來晝夜相推如屋宇之

晉覆宿暢於天內拓廣而坦明者也林希遠庸齋集開拓坦夷天元尺

步日月紀數胡次和集注范云八寸為尺六尺為步玄起於天元甲子朔

旦冬至始於牽牛之初自起及步運行不息周乎三百六十五度四分度

之一三十日為月十二月為歲故加閏以定四時故曰日月已數也林

希遠庸齋集天玄起步有躔度也日月紀數有歷紀度數也周渾歷紀群倫品庶胡次和集注范云渾運也周運律歷應三統之數品物庶類群衆

象盈也鄭云軍胡亥切注訓為運言如運天之運也或合或離或聚或散

范云尚不足也竊有餘也日月之行有離合陰陽之數有盈虛天道之然

不可為典要也鄭云踦居宜切注云不足也按踦自發首言之則晝夜之

道足矣自天度言之則斗分之數未足也踦之不足竊之有餘皆主斗分

以為言也章云此一節子雲明始創判已來萬物皆有其數也天玄即太

初歷甲子月朔冬至為歷之始也歷言寸步言尺謂是時日月合朔於牽

牛之初而尺寸之數踦度之數自此起也記歲者日月之行一歲十二會

今天元甲子歲建子之月冬至之朔辰在星紀日月之會為起天之初則

歷之三元六紀之數皆得而明天故曰天玄起步日斗紀數也故曰假哉

天地暗函啓化罔裕於玄罔章作內鄭云假古雅切善假於物乃能為大

故假訓大也自舊徒放徒蓋二切函胡南切暗函猶含容也啓化開上九

陰陽啓化與此義同亦宜從口范云假大也函含也函容也大哉天地包

容萬物開化成務自然有裕於玄道也終始幽明表贊神靈鄭云表贊謂

三表九贊所以表顯贊助天神地靈也范云幽謂陰也明謂陽也言玄終

始於陰陽之事以表質於天地也天神而地靈也大陽乘陰萬物該兼之
 云謂夏四月也諸陽乘陰故萬物旋頤該盡而養生也周流九虛而禍
 福結羅云云九虛九贊之位也列貴賤者存乎位九贊成位而禍福見也
 結羅猶流離也鄭云結羅注云猶流離也孟流行離散者或得結而連羅
 也師說以爲結羅羅列也云云此一節歟云天地之道能包容萬化其於
 萬類由玄道之博愛也林布逸齋集結羅隨所遭也九十有二始群
 倫抽緒胡次和集注范云始胡也一歲十月故十二始抽緒也言陰
 陽迭興於十二月朔之中群倫各按其業以成歲事也故有一二三以結
 以羅玄術瑩之范云一六二地三人也兼三材而玄名之以維於九贊之
 位玄術之所瑩明也章云此一節言三才兼通一歲之事爲本五行九位
 施重上下相因醜在其中玄術瑩之鄭云施重言五行之施設重疊而成
 九位也范云鴻大也玄大本起於五行以施九重之位上下相因品物醜
 類皆在其中大玄之術皆明之也章云爲本五行者謂玄包天地陰陽五
 行之道也今施九贊之位而重之使上下相因而萬類由其中也可以五
 行而知大本也上下相因者若九地九人九屬之類皆上下之相因也故
 以玄術而明之也注謂二本起於五行者非也蓋在九贊即本五行以明

人事非因五行而起也天圓地方極植中央動以歷時乘十二以建
 七政玄術瑩之范云極北極也處天地之中衆星所繫天之變動以歷安
 之七政日也五星也運周于天加十二辰七政乃建舒疾得度玄術之所
 明也章云天圓而剛故行健不息地方而柔故載物無方北辰處天之中
 極故曰極植中央日月五星十二辰各隨斗極所建行有常度晝夜隨極
 動無有止息不用歷以推之則不知其動靜而所乘之辰也十二者十二
 之辰也悉由玄道明之斗振天而進日運天而退或振或運以立五紀玄
 術瑩之范云振動也斗之衡隨天動左回故言進也日之行右行故言退
 也進退相錯五紀以立本亦太玄所明也鄭云振注云振動也聞之師曰
 振猶順也順斯振之連斯抑之玄相備也五紀洪範協用五紀一曰歲二
 曰日三曰月四曰星辰五曰歷數章云斗本不行因天之動則附天之運
 五北方斗爲天之杓軸故曰振也振猶運動也斗之運天猶杓軸之運車
 故曰一振天之運天象而運二十八宿東行與天相矣故曰運天而退日
 之進或振或運以立五星之綱紀悉由玄術明之也植表施景榆漏率
 刻昏明考中作者以成玄術瑩之鄭云表二則景施蓋以土圭度之爲施
 也讀如施設之施一說古移字皆作施言表景轉訛也榆猶爲也與榆同

式朱切本從車今從木者猶輯與構也舊音投又徒厚切誤作楠范云植
 立也立八尺之表立則景施故言景施以土圭度之以定二至冬至之景
 文有三尺夏至之景尺有五寸二至得失楠猶為也為水下漏甬刻知時
 考知昏明以正中星候司四時動作戒慎以奉天時立之所明章云此一
 節以立刻定昏曉之中星以為法也云植表施景者以冬至之日日在牽
 牛去極遠乃於日中時立表八尺施景丈三尺一寸四分夏至之日日在
 東井去極近日中立表八尺施景一尺五寸八分二至之景差或以定豐
 凶九丈八尺與寸者以一寸為千里則如二至之日日行天上相去十一萬

五

五千里也春秋分日在畢南去極中日中立八尺表則景施七尺三寸以
 計二至之景故知晝夜長短互有其極矣故曰植表施景也楠漏率刻者
 楠者引也漏者以壺成水滴漏於下氣之中也刻者刻其分寸於甬上以
 漏水浮箭以率其刻數則得時也一時八刻二十八一刻六十分故十二
 時總百刻故曰楠漏率刻也昏明考中者謂正南之方也日之昏曉悉以
 中星為月之節氣也謂若立春日在危十六度春畢十度中中星去日八
 十九度也月之中氣雨水日在室十四度春井二度中中星去日九十三
 度也以是知日之長短蓋由其景刻為考正中星以序四時用戒農事

故曰昏明考中作者以戒悉由玄術而明也冷竹為管室灰為候以揆百
 度百度既設濟民不誤玄術營之鄭云葦灰後漢志云河內葦葦灰也穀
 胡谷切說文細縛也范云冷黃帝時冷倫道大夏而取竹斷以十二管吹
 而聽之各有寸數聲有大小以應月氣又置於深室實以葦灰穀象其口
 以候十二月氣氣至者則灰飛也月氣初則百事序以濟於民無失誤也
 章云上文以明營景為月候此復明十二月以管飛灰應候也凡灰飛之
 法以小動為氣和大動為臣強為君嚴猛也東西為緯南北為經經緯交
 錯邪正以分吉凶以形玄術營之范云天長南北而短東西故長為經短

六

為緯也交錯以成文章文章成故邪正別吉凶見也章云玄以五行之數
 為經緯也東西則金木之數也南北則水火土之數也土居中宮寄理而
 丁故東南方之數也一六二七五五水火土之數也居南北故曰南北為
 經三八四九金木之數也故曰東西為緯經為緯緯為陰玄之占法畫則
 用經夜則用緯日中夜中經緯雜而用之陽為君子陰為小人君子正而
 吉小人邪而凶故曰邪正以分吉凶以形悉由玄以明之鑿井澹水鑽火
 難水流金陶土以和五美五美之寶以資百體玄術營之鄭云營讀作贈
 漢書營是萬物類師古說漢古營字難古然字也范云五美五行之美

也水火既有析木陶土鍊金流範實成百體也可體既成民並用之玄所明也奇以數陽偶以數陰奇偶推演以計天下玄術筮之范云奇以數陽一三五七九偶以數陰二四六八十也推此而演之天下之計可知者也六始為律六間為呂律呂既協十二以調日辰以數玄術筮之范云陽為始陰為間於子為律於丑為呂故言六始六間也陽和也陰陽既和律呂以調日辰極不失數度亦玄所明也方州部家八十一所畫下中上以表四海玄術筮之范云謂玄有八十一家九贊之位三分為下中上位有貴賤以表明四海之事也章云方三方也州九州也部二十七部家八十一家也分而為天地人經曰天有始中終地有下中上人有思慮端比下中上即地也蓋天一四方九州部家皆以表而表率之故曰以表四海也悉由玄術筮之一辟三公九卿二十七大夫八十一元士少則制衆無則治有玄術筮之范云辟君也以象一玄有三方九州二十七部八十一家也章云玄以一玄以象君位三方象三公九州象九卿二十七部象大夫八十一家象元士玄居一為無乃以一君制天下之象以不可觀之妙而治有形器之萬物故曰少則制衆無則治有也古者不違不虞慢其思慮匪筮匪卜吉凶交濟於是聖人乃作著龜鑽楬倚神相知休咎玄術

筮之耶云是俗書筮子從雨從廷龍龜手貌云筮與運同注訓為想蓋本作運舊音釋以其易知也然今從雨從一則異矣聞之師曰古近字也近避也雨亦人所避者也古者不違不虞謂古之人直情而行其出也不知有所因違其意不知有所倚豫是以陽然優其思慮筮筮之誤也讀為風運之運訓為震怒之怒失之遠矣此說有理故附著之以廣異聞也籍舊音鈴注云求也按籍以籍出隱伏為義范云筮筮也虞夏也言上古無所喜怒無所憂念故陽然優易無所思慮虞也無卜筮之事故言吉凶之交相泄也聖人謂龜藏也籍求也作著龜卜筮鑽楬連微依倚神靈相而為筮以別吉凶之事也林氏逸書集解鑽楬倚神相知休咎鑽不也求其精倚其神言著龜也籍知推索而知之也是故欲知不可知則擬之以乎卦兆胡次和集注范云以卦兆之跡導疑之以定所疑者也則深導遠則索之以乎思慮鄭云事著莫胡切將則者揆度之也事者現取之也思慮之於深遠如此范云卦兆既見思慮以決之也二者其以精立乎范云二者為思慮也非精則思慮不定也夫精以卜筮神動其變精以思慮謀合其通精以立正莫之能仆精以有守莫之能奪故夫抽天下之量量散天下之量量者非精其孰能之范云量量混混難察之事也非精誠之

至孰能相散之乎天作者貴其有循而體自然也范云言天作者無所指
斥也孔子曰述而不作有所因循而體正自然之事也見玄體述陰陽不
虛造也其所循也大則其體也壯其所循也小則其體也瘠其所循也直
則其體也渾其所循也曲則其體也散范云言隨其大小體不離其本也
循其直事故體渾渾然也郭云渾胡本切故不攪所有不攪所無譬諸身
增則贅而割則虧范云據去也言述而不作有則循而言之無則不攪所
益猶人身體不可損益也郭云據直用切注云去也謂損去之也或作攪
攪俱切攪疎枝葉敷布貌意與注異不可同也又作攪俱縛切乃因誤而

九

妄改亦非也彊巨而切人無此意通使爲之曰彊故實幹在乎自然華藻
在乎人事范云言述作者以質幹而已雖加之以華文亦其人事事也
其可損益歟范云言世之人事多華藻述作者可損益以爲本也夫一一
所以摹始而測深也范云一一起於黃泉故爲之始在泉之中故測深也
三三所以盡終而極崇也范云三三者九贊之終故言盡終也與過乎九故
極崇者也二二所以參事而要中也郭云參差舍切參事謂參和萬幾之
事也要於宵切要中謂要求天下之中也范云二三爲五也五爲天位參
和萬幾之事而要天下之中兼於巡緯者也章云立有九贊分爲上中下

三體每三贊爲一體下爲一故有一一二一三一中爲二故有二一二二
二三上爲三故有三一二三三此所爲一一摹始而測深者一指下
體之初一也一爲九贊之始復有幽冥之德故可探始而測深也三三所
以盡終而極崇者蓋指一體之九也九爲終而位亢極故可盡終而極崇
也二二所以參事而要中者指中體之五也五爲王者極位之中可以參
同天下之務居中以臨四方也林希逸庸齋集自一始一日二自一爲
二而二之曰二二自二而三至於九日三三人道象爲務其事而不務其
辭范云上三句是也惟以事實爲務不尚辭多其變而不多其文也范云

十

多其變謂三五各二十七變也不多其文謂贊辭質而不約則其指不詳
不要則其應不博不渾則其事不敏不沈則其意不見范云大事不伏不
飛不要不舒也故渾沈以求散見章云前文明一五九之位分始終之義
以顯天之常道故云此人道象爲天不假乎言而四時行萬物生故在人
則可務其實而不務其辭也天始萬物萬物得以通變興以自然而無文
飾在入之道也可通其變而不多乎文也是故文以見其質辭以睹乎情
范云無文無以見質無辭無以見情情不可一之也觀其施辭則其心之所
欲者見矣范云謂天地人萬物進退之心皆見於中矣章云文以質爲本

質以文爲華文質彬彬不大乎中者是以因其有文而知其有質故曰文以見乎質也辭之作也生乎情情不可狀復因其辭而情可觀故曰辭以觀乎情法言謂言爲心聲書爲心畫聲畫形則君子小人可見矣故此謂觀其辭則其心之所欲見矣夫道有因有循有革有化范云言冬有不死之草謂有因也根生於木謂有循也焚除宿草謂有革也驚變爲鳩謂有化也因而循之與道神之范云因循得理與道通神革而化之與時宜之范云隨時宜之故因而能革天道乃得革而能因天道乃馴范云馴順也道貴因緣而順從章云玄之爲也在物無心通時應用者也故有因有

十二

循有革有化也因者因其有而治之循者循其故而新之革者革其原而易其法化者究其來而化其道以是言之因循相近革化間也在三才或備其道也夫物不因不生范云謂因循以生新不革不成范云謂改柯以成實也故知因而不知革物失其則知革而不知因物失其均革之匪時范云時天時也物失其基范云不時天時天基業也因之匪理范云失地理也物喪其紀范云失紀綱也因革乎因革國家之矩范也矩范之動成敗之効也郭云范與範同范云范法也道貴因緣而革之此乃國家之矩云成敗之効事不可不慎也立天之經曰陰與陽形地之緯曰從與橫

郭云從之容切范云南北爲從東西爲橫故詩人藝麻衡從是也表人之行曰晦與明范云晦明別賢愚也陰陽曰合其判范云陰陽判合以生萬物也從橫曰緯其經范云經之頂緯以成文章也晦明曰別其材范云別賢愚人材可知也章云此一節乃明三才各以經合之道以成其司了曰立天之經曰陰與陽形地之緯曰從與橫者天之象圓動以包其地地之體方靜以處乎中故假陰陽之氣升降以交天地之氣二氣縱橫上下四方故爲天之經地之緯也人處天地之中或秉聖賢之行或抱狂愚之性以晦明之道而表之故曰表人之行曰晦與明也是以陰陽之氣或判或

十三

合經緯之道一縱一橫日月之象或晦或明則天地之文聖賢之材可以分別也陰陽該極也范云該盡天地莫過陰陽經緯所遇也范云東南西北在遇逢也晦明質性也范云受之於天不可移也陽不陰無與合其施范云相須以成裁經不緯無以成其誼范云相須以成天地文章之誼明不晦無以別其德范云無晦無以別明也章云前文以明陰陽經緯於天地明晦以分賢愚此一節明萬物盡該陰陽之生殺經緯縱橫以會遇成乎用日月晦明以足人之質性三者皆不可逃其數也陰陽交合然後成生成之道經緯交錯然後通五行之氣晦明主用然後別日月之德苟各

虛其一固不可以成功也陰陽所以抽噴也范云噴情也陰陽所出萬物之情也郭云噴注云情也說在噴首從橫所以瑩理也范云足以明天地之理明晦所以昭事也范云別賢愚之事也噴情也抽理也瑩事也昭君子之道也范云能處此者得君國子民之道章云陰陽合施所以能抽萬物之深情從橫誼成所以明五行之至理明既者所以昭善惡之衆事是盡達其義可以明君子變通之道也林希逸集噴與噴同抽深也往來重復得亡之門故次和集注郭云得亡得福則亡福得福則福范云此文首次四之贊辭也禮尚往來相交以禮則得福不以禮則亡也夫

十三

何得何亡得福而亡禍也天地福順而禍逆山川福庫而禍高范云山高或崩川高或圯郭云庫讀作卑圯都美切人道福正而禍邪故君子內正而外馴每以下人是以動得福而亡禍也福不醜不能生禍范云醜惡也福極則禍應福兮禍所伏也章云此明禍福之本故重明交首四贊之辭也交為陰象四君子之位故道往來重薰然盛而君子之交為得則可何以爲亡故此重明之謂得福而亡禍也是知天地之道以順萬物之性而生育之故順則福而逆則禍也上高則顯下則安川高則竭庫則滿人之道正則順天邪則違天故正則受福邪則受禍也故君子之人內重方正

秋示馴順常以謀下為表以法天地之順山川之庫故動則福而亡禍也禍不好不能成福范云既得福常奉之以禮故能成福醜好乎醜好君子所以重表也范云重盡也表本也醜好以別人之大倫故三言以爲重戒君子必能別此醜好而行之所以盡章顯人之善惡也郭云重注云盡也按集韻重盡卑切誠也準也多穀也或作單無訓盡者單本多寒切與彈通用訓盡者乃單也豈范作本單故用此訓釋歟又動者丹力竭也豈本作動傳爲訛缺歟章云禍福出善惡也醜好也好善也經曰惡人之所醜善人之所好故醜好乃善也謂人居福之際不爲之惡則禍無由

十四

生在禍之際不爲之善則福無由成故福不醜不得生禍禍不好不能成福也故三云醜好者嘆惜之深也重明也君子所用善惡而明表福福也夫福樂終而禍憂始范云禍終於樂福始於憂天地所貴曰福鬼神所祐曰福人道所喜曰福其所賤在惡皆曰禍范云天地鬼神人道莫貴於福莫賤於禍故惡福其者其禍尤范云甚惡於福故福尤也福也七八皆爲禍章云居夫福者能以謙順而終之故曰福樂終福之未兆而能爲憂慮則亡禍故曰禍憂始凡言福者天地所貴鬼神所祐人悉所善之事皆曰福凡曰禍者衆人之所賤而在惡之事皆曰禍也或人之爲惡而福由

盛者雖未親禍福之至也必極故曰惡福極甚者其禍尤重人之禍少夜人之禍多也云畫為陽夜為陰陰凶故禍多陽吉故禍少也易曰坎為盜水夜行也畫為盜其近也一作火畫夜散者其禍福雜也云散猶雜也畫以別福夜以別禍雜以畫夜者無以知其善惡故禍福雜錯不可限也章云畫夜者九贊之畫夜也此明福禍之本故通言九贊之用也逢畫多休逢夜多咎故曰畫人之禍少夜人之禍多夜一占之中有純畫有純夜者有畫夜相錯者故曰畫夜錯者禍福雜注謂坎水為盜夜行之義與此時異也 林希逸常齋集畫明者也夜昧者也

十五

主數陳仁子輯生愚曰玄以算易亦不盡局於易玄數之起也自無行而一自一而二而三玄數之積也自三玄而九州自九州而二十七部而八十一家而七百二十九贊此大畧也易以奇偶自下而起各一畫三畫而成象兩倍而成卦而玄則三倍而成九則易以八卦各八倍而成六十四卦而玄則三倍成八十一首易多以雙而倍玄多以三而倍至於陰陽相盪間錯成六十四卦陽始於坎終於離陰始於離終於坎易卦推盪之數也中始冬至之子迎起夏至之午而周三百六旬六日七分數也玄於易蓋以異為同者 胡次和集注章云數者以言萬物之數也故自天而

得舊數迫五行十二律呂十千十二支至於萬彙悉有數也昆侖天地而產蕃也云昆侖也命倫也渾論天地而四分之以爲方州部家舊策生座於其中也參珍辟精三以揲數章本無三字鄭云參舊舍切三相雜曰參三以師說三以揲數三衍文也蓋應於注云三三而索之故也如比字殊不知參即三也言參珍辟精以揲數足矣不必加比字始與注合也揲舊音索按此字有兩音訓擇者色雀切訓揲揲者音各切經言揲數蓋用揲揲之義言欲盡之也或作揲者乃是木名材中車輜傳寫誤也范云參三也珍純也言玄道純粹精微以發幽集之休咎故三三而索之以成三表

十六

方州部家之數 林希逸常齋集昆侖命天地而產蕃參珍參考也珍貴也辟精三以揲數揲音索義同散幽於三重而立家胡次和集注范云幽者幽微休咎之事三重方州部也三重既定然後家立八十一首各有名也旁擬兩儀則觀事范云兩儀天地而言玄旁擬天地則觀於休咎之事也逢遭並合擇繫其名而極命焉鄭云擇繫本或作擇繫集韻擇音澤則太玄擇繫其名云觸也此本作擇繫注云擇更也手有所改更故字從手集韻各核切改治也吾訓皆與注合則可用也舊音憂乃是擇字其旁從木誤矣又云陸作徠無所稽考徒爲冗長故不取也范云革更也手有所改

更故字從手也達達並合者畫則達陽夕則達陰星時數辭並合乃更係
其名姓於玄道也而極其命理命之凶吉則休咎可知也精則經疑之事
其質乎范云精謂精誠也經常也質問乎常所疑之事者其問之於太玄
也意云天昆命而包乎地二氣相交至靈之氣乃生乎著故曰昆侖天地
而產著也著策既生聖人遂承醇經精微之道用揀其數也參猶承參也
蓋謂一索而得天再索而得地三索而得人也既得其數乃廣擬於天地
萬物以觀其事故曰旁擬兩儀則觀事也既得萬事於心猶冥而不形於
世遂布其幽妙之事於三重也三重方州部之位也因其三位乃八十八

十七

一家故曰散幽於三重而三家群象已立遂有奇偶以配其陰陽陰陽之
動有離有合乃生四時遂以八十一家周配一散之道家雖有位而無其
名乃四時陰陽會遇或偶或離擬諸人事擇繫其事用極物理因事命名
以配其家為之首也俾觀其名則審其義矣謂若陽前黃鍾之宮冬至之
首名中也陰氣生午而應於子故夏至之首名應也故曰達達並合擇繫
其名而極命也家既得序首復得名則吉凶禍福不復迷矣則凡人經疑
之事在乎精一其誠志質問其休咎也故曰精則經疑之事其質之乎今
曰假太玄假太玄乎質所疑于神于靈章本作假假太玄郭云重言

假者蓋上句曰假太玄訓天下句曰假太玄訓借也范云重假者下假則
假借也乎信也真正也爰曰也質問也假借太玄信正之道問已所疑之
事於天地神靈也皆筮者之謀辭休則達陽星時數辭從咎則達陰星時
數辭違范云太玄之術貴陽而賤陰也陽日陽時而達陽首是謂大休陰
日陰時而達陰首是謂大咎陽日陽時而達陰首是謂咎終休也達陽
若中首也星若牛一度也時謂旦中夕也數謂首數之奇偶也辭為九贊
之辭也章云此明筮疑之初告令之易也乃曰假假太玄乎質者上假大
也下假借也大假太玄至生至明之道於是質其所疑之事于神靈也神
靈謂主之妖道也爰於也故曰受質所疑于神靈也事有休咎疑而未知
因假乎筮故曰休則達陽星時數辭從者休吉也謂事將休則星時數辭
悉順從也假若十一月為筮以旦占得中首一為陽家也旦占以一五七
為一表陽家以奇贊為畫是數從也中首起牽牛初度牛居北方為水而
冬王與首同德是星從也日或得牛星是為中為冬至之首而仲冬之月
筮得之是時從也若中首之五贊曰日正乎中利以其神作主是辭從也
故曰休則達陽星時數辭從也咎謂達陰星時數辭違者假若冬而夕筮
得應應爰至之日首也應陽家夕占以三四八為一表三在陽家為畫是

十六

一從也二四為夜皆違也是數違也星時冬東并是星得南方之星乃星
違也冬占而得夏首是時違也應之四贊及則曰後果吾不能以仁也是
辭違也故曰咎則逢陰星時數辭違也九贊皆以畫為陽夜為陰也注謂
陽日陽時而逢陽首是謂大休者雖於經無文意以理而得之也凡筮有
道不精不筮范云謂專精以信之不疑不筮范云筮以決之不執不筮范
云執法也不以道法所以不有筮也不以其占不若不筮范云若順也不
順謂若至誠苟違不順太玄之道者故不為筮者也鄭云不若注云若順
也師說謂如云不以其占不若不筮者言不用其占不如不筮也神聖之

十九

神聖之曜會越車范云曜明也曾之言則也如上四句之禁非精而不用
故太玄神聖之明則卓然越喻示人遠鄭云曾注訓為則蓋范讀神聖
之曜句絕故注云太玄神聖之明卓然越喻示人遠也然則何不言曾
卓越乎信如此就可謂淺易而艱深矣聞之師曰舊句讀非也當以曜會
越車為句蓋不以其占者不神聖之也故重戒之云爾曜者明也曾謂重
疊也越者越也卓謂絕異也明曜之重疊指聖也越越之絕異者神也以
重戒之故煩數神聖之美也夫玄何咎哉其每為人所尤皆注者罪也此
隱君子所以丁寧見也 林希遠當齊集不以誠占與不筮同神聖雖

明曜會是不誠而可以見越車乎車高遠也三十有六而焚相為胡次和
集注鄭云焚與策同范云謂一二三也一二三各三變凡三十六也視此
之數而為焚天以三分終於六成故十有八策范云天以三分謂一二三
也因而六之故言終於六成成十八也天不施地不成因而倍之地則虛
三以粉天十八也范云天位有九地位有九陰不下陽陽不施陰故曰不
成因此十八位其大數為三十六故言因而倍之也虛空也粉猶并也空
地三以下施天天施地成滋生萬物也鄭云粉集韻數文切引太玄以粉
天十八云并也王涯訓配并合也配亦合也其實一也又音粉音急動也

二十

握也皆與注異不可用也章疏云此一節明筮所由之數也三十六策視
焉統言著之大數可觀也天以三分謂天一地二人三也終於六成者謂
一二三總而成六也元一動而生三三用其六故有十八策始得十八策
乃以配天之數也天數既定不可不施於地地既受施復得十八之數以
配天也故曰天不施地不成因而倍之乃成三十六地體卑順不可與天
齊德乃虛地之數三別以一挂于左手之小指中分其餘以三搜之并餘
以三搜之并餘於芳范云芳猶成也今之數十取出一名以為芳蓋以識
之也中分其餘并左手之二指間以三搜之以象三光其所餘者并之於

左手兩指間故謂之勞蓋以識操著之數也凡一挂再勞以成一方之位
通率四位四挂以象四時八掛以象八風歸餘於勞以象閏也鄭云別一
彼列切挂古賣切與掛同易掛一以象三搜簡求也謂求方州部家之數
也蓋云一作換傳寫誤也并餘讀作併失舊即得切按說文易再切而後
掛切通作勞指間也注云其餘者并於左手兩指間故謂之勞是也然
又云勞猶成也今之數十取出一名以爲勞則是讀作仍也禮祭用歲之
仍先儒以爲用其什一也舊引玉篇以爲菜名而云必與仍同殊不知切
通作勞也不亦疏乎識式志切記也操著時設切操簡數也易操之以四
主搜之以三說文云操閱持也又音薛亦音與其義一也舊音與乃誤作
世傳寫訛誤也一勞之後而數其餘七爲一八爲二九爲三鄭云而數色
主切范云處下方州部家之數也八八九以成四位然後首名定也六算
而策道窮也鄭云六算合一二三爲六范云謂給得七則下一算得八則
二算得九則下三算一二三凡六算三十三止得六算故言窮也窮則更
操以成四位不出七八九也章云此明操策之法也謂總統三十三策先
掛一于左手之小指也中分其餘者謂餘三十二策以左右手中分爲兩
向也以三搜之者謂先以右手三三數右手策餘則并之於左手指之間

後以左手三三數右手之勞餘則又并於左手指間謂之勞并餘謂歸奇也
故曰并餘於勞凡以位一掛而再勞也故三搜象三光四位象四時四位
通八象八風并餘於勞以象閏也一步之後謂既勞之後也言一者張
法之辭也非謂推一勞而後數其餘也若四勞止四勞是無其變也後惟
得十之與九而已固不逮於七八也云一勞之後數其餘者乃謂歸勞之
外所餘得策之數也所餘之策三三數之凡得七爲一謂得三七之數而
置一也得八爲二謂得三八之數而置二也方州部家各得其數也則不
出乎一二三之六算也故曰六算而策道窮也是以積位之數則知所得
之首逢有下中上下思也中福也上福也范云逢謂筮卦有所逢遇思福
禍各有下中上范云謂九贊之位也一日思內二內思中三日思外四曰
福小五曰福中六曰福大七曰福生八曰福中九曰福極皆以上下別之
以晝夜別其休咎爲范云謂陽家以陰家之晝爲夜陰家以陽家之夜爲
晝其晝逢晝爲休逢夜爲咎故筮曰晝人之福少夜人之福多者也章云
前文言操著而得首此明一首之中九贊自一至三爲下自四至六爲中
自七至九爲上也下之三贊爲思中之三贊爲福上之三贊爲福然思福
禍各有下中上者有思內思中思外也有小福中福大福有福生福中福

極者有其三亦分為下中上也故曰思福極各有下中上以晝夜別其休
 咎謂陽首以奇贊為晝偶贊為夜陰首以偶贊為晝奇贊為夜晝為君子
 為休夜為小人為咎也此經之理悉然術有以所標之正時以辨晝夜以
 別休咎以推所造之下中上所謂思福極之下中上義亦近之極二為二
 范二謂天地也極二為三范云有天地則人生也極三為推范云有人能
 推演陰陽也推三為晝贊范云晝滿也贊九贊之位推演滿於九贊五行
 之義見也鄭云晝滿也贊九贊之位問之師曰贊行文也極三為推謂極
 盡一之三而為六也推三為晝謂推演二之三而為九也推演其六之謂
 推晝滿於九之謂晝其為贊已明矣不必更言贊也蓋注言滿九贊之位
 而滿誤作贊或者承誤音增刪去也章疏云此明玄道自無而生有以
 盡萬物之數也玄極一為二者謂玄借於太極也是以一之極則生二儀
 故曰極一為二也天地既立乃生乎人能推演陰陽物之道故曰極三
 為推也能推陰陽萬物之情狀乃施之於七百二十九贊也故曰推三為
 晝贊也贊入表范云一五七則為一表三四八為一表二六九為一表
 且中夕各有所用故贊滿而入三表表者見其休咎也表入家范云三
 表以見故以家定其首名也家入部范云家位建故以部分之也部入

二十三

二十四

入州范云部分以滿故州總守之州入方范云州滿故入方方猶常也
 故以常位輔佐天位也方入玄范云方滿則入玄玄天也以少制多以
 亡治有故始起於天一乃至七有二十九贊復還入於一玄此特取象天
 地初開有萬物而後有男女有男女而後有夫婦有夫婦而後有父子有
 父子然後有君臣有君臣然後有宗廟也故玄以一為天乃至七有二十
 九贊而復還入於一玄之中明玄為天象也故以一辟象於玄三公象三
 方九卿象九州二十七大夫象二十七部八十一元士象八十一家也玄
 告曰天穹隆而周乎上言不可形別作者立玄以象之而王者法之以制
 官也玄字或作去玄玄相似轉寫誤耳陸君云去當為玄得其實也玄云
 前文言玄道自無而生有此明極有以歸無也云贊入表者贊七百二
 十九贊也以盡萬物之情贊既晝復歸于表二百四十三表也贊既晝滿
 必可表率之也表入家者謂二百四十三表數既晝滿可歸其家也家
 入部者八十一家分布晝滿可歸于部分也部入州者二十七部部
 分既晝還統于州也州入方者謂九州既治其道晝可歸三方也方入
 入玄者謂三統以正可復于玄也注謂玄天也此味玄之義也天地形氣
 有象之物非玄也是知范未為知玄者也一從二從三從是謂大休范云

謂旦筮逢陽家一五七為一表而皆從者也章云從順也謂既謀數得首而辨首之陰陽定賢之晝夜也謂若旦占得陽首而賢之三賢以一五七為一表俱得奇數皆為晝三賢俱順其道故二從三從乃謂大休蓋始中終皆吉也一從二從三從始中終皆吉也章云謂中筮逢陰家二六九為一表二六從而九違者也一從二從三從始中終皆吉也章云謂夕筮逢陽家三四八為一表三從四八違也章云違者逆也謂既謀得首而辨賢之晝夜也假若日中夜中而筮得陰首以二六九為一表陰首以偶賢為晝二六偶也故二從九奇也為夜故曰三違也凡占事則始中言而終以故曰

二十五

始中休終皆一違二從三從始中終休也章云謂夕筮逢陰家於周首三違四八從故中終休也章云假若占而遇陰首以三四八為一表三在陰首為夜一違四八為晝二從三從也初違故始中終從故休也一違二違三從始中終休也章云謂中筮逢陽家於中首二六九也二六違九從故始中皆而終休也章云假若日夜中而筮得陽首占以二六九為一表二六為夜故一違二違九為晝故三從也是以始中皆而終言一違二違三違是謂大咎也章云謂旦筮逢陰家於周首一五七也三者皆違故大咎也筮無兩違天一從無兩從天一違者猶洪範三人占從二人之言也章

云假若旦占遇陰首且以一五七為一表一五七在陰家俱為夜故一二三皆違大咎也占有四或星或時或數或辭范云四者辭決之大體合而論之以多從為休也鄭云辭決直枉切以辭辭決吉凶必舉以星時數決之也旦則用經夕則用緯范云經謂一五七也緯謂二四八也凡占有六等休咎二也不言中者舉旦夕則中可知中用二六九經緯雜用之也觀始中央從終范云凡筮或先違而後從或先從而後違或三皆從或三皆違必決之者從終辭也王莽將有事以周易筮之過旅羊觸藩以太玄筮之違于首干者案家其位一五七也而以七次之其辭云何戰解解此從

二十六

終之義也羊羖其角解解亦經羅之意明易玄之相繫休咎略同者也章云玄之占事乃以星時數辭為道也星者既筮得首而所用之賢緯次之得是也術者以占之時所得之宿兼而用之義亦近焉時者當筮之時所得其首於其時有休有王也數者謂陰陽奇偶九贊五行之數也辭者則一首九贊之辭也凡旦占為陽乃全用經也經謂一五七水火土之數也前謂南北為經是矣夕占為陰全用緯也緯乃三四八木金之數也前文謂東西為緯是矣日中夜中故以二經而一緯注家附經緯而說之於經無盡唯玄瑩終數晝夜散者其極極難其亦生者從此而有日中夜中之

說但術注謂之中者以陰陽初生之時也二氣猶混故雜經緯而用之如
二六九火水金之數相錯雜也注引王莽將有事而筮於易於玄之數固
有是說子雲本傳無文斯蓋宋陸二君猶居漢世時人相傳故言於解詁
釋文之中也干首陰首也筮以旦筮而得之故用一五七為一乘也七曰
荷戟解解謂失志之人荷戟而干物遇羅者也故則曰道不容也其觸
藩咎與結羅咎得不通乎決從之終則知筮不得其死由是因知子雲蓋
旦則用經夕則用緯乃是明言從陰陽分日月用九贊之數也必不以旦
占專用一五七之經夕占專用三四八也考筮之所旦筮適得一五七之
用也后之注者從而作為解詁注釋使之不然則旦夕無變而經緯有不
易之常也吉凶禍福思慮之揀選無變通然雜之玄經行於世揀法無傳
惟侯邑親授其經而得之注者依焉未有無誤也三八為木范云王則為
三爻則為八為東方為春范云別五方四時之名也春蠢也取物蠢動始
於東方故謂之春也日甲乙范云甲乙在東方故曰甲乙也甲取子甲而
生乙之言乾也取其抽乾而出也鄭云甲乙注云日之行春東從青道甲
乙在東方故曰甲乙辰寅卯特配木推輿而言非謂日之行春東從青道
也漢志日有中道月有九行中道者黃道一曰光道北至東井去極近南

至牽牛去極遠東至角西至婁去極中九行者黑道二出黃道北朱道二出
黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東立春春分東從青道立秋秋
分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從朱道注言日之行也春
東從青道秋西從白道夏南從赤道冬北從黑道四時之間從黃道乃是
以月言日也天官書但言月有九行未聞日亦有九行且日行西陸為春
故春分日在壽日行東陸為秋故秋分日在角安得謂日春東從青道秋
西從白道乎月行所謂青道白道之類皆因黃道以為名也行於八道者
未及交限也行於中道者將入交限也以其八道半在中道外半在中道
內故也日常行中道君象也月行九道移徙不常臣象也以月言日可謂
謬矣此決非宋陸注乃范望注也親首以斗為極玄數以月言日皆以不
若天官書而然也宋東陸讀豈至是耶辰寅卯范云辰十二辰寅卯在
東方故言寅敬也春為萬物之始尚書曰南訖敬致日永星火寅饒納日
此之謂也卯取其冒年而生也鄭云范氏注引尚書言南訖敬致日永星
火寅饒納日格南訖敬致日永星火夏也寅饒納日秋也寅卯於時為春
引此以證則不類矣但當言寅寅出日餘皆衍文也聲南范云謂東方之
聲音也三分明並一以生角角數六十四以其清濁中故屬不民之家也

春氣和則角聲調禮記曰角亂則憂其民怨五行數多者濁數少者清清
不過羽濁不過宮也色青范云春草木生色皆青也味酸范云尚書曰不
為曲直曲直作酸此之謂也臭麝范云木之味酸酸之臭麝氣麝也形認
信范云木為曲直故屈伸也鄭云訖信與伸同生火范云少陽生太陽也
鄭云少陽木為少陽火為太陽金為少陰水為大陰以時言之也勝土范
云木克土也時生范云生物莫過於春也藏脾范云天有五色人有五藏
脾藏色青故在木也鄭云藏脾木藏脾金藏肝火藏肺水藏腎土藏心注
以形色言者三以名聲言者一以方位言者一與醫家言五藏異然月令

二十九

春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與玄數合先儒以四時之位及
五藏之上下次之圖為未盡范注益以形色聲名亦為未盡聞之師曰肝
木心火脾土肺金腎水不易之理也五行當時者王所勝者臣所生者亦
不易之理也天一生水以統元氣而賢主之有王道焉無為之時王道乃
著故冬祭腎有為之時藉臣之力故春祭脾夏祭肺秋祭肝季夏土王而
心屬火謂其當時則土既王矣謂其不當時則猶為夏也譬之堯老而舜
攝堯以火王舜以土王雖王用事而故王未廢天道實然也其祭先心者
示不忘本也月令之義蓋取諸此太玄三八之藏脾四九之藏肝二七之

藏肺一六之藏腎五五之藏心亦由是也形色名聲何足論哉傳志范云
存存也志者所以為益也春陽萬物日益故在志也鄭云存舊音存按注
云存存也蓋存者天也存之者人也五傳責在人事故其字從人志道家
之說賢藏精心存神肝藏魂肺藏魄脾藏意太玄之說三八傳志四九傳
魄二七傳魂一六傳精五五傳神志即意也而所記者異注說疏畧經旨
不明聞之師曰一水為精一火為神三木為魂四金為魄五土為意自然
之序不易之理也道家之說是也精鬼靜而無變故一六傳精四九傳魄
神魂志動而有變故五五傳神二七傳魄三八傳志蓋神本於魂故二七

三十

為神而傳魂為志本於神故五五為志而傳神為皆傳其本之謂也志欲
從道魂欲逐物則魂勝志不可不戒故三八傳志乃傳其所志者也性仁
范云長養萬物曰仁情喜范云物長故喜鄭云情喜醫家之說肝其志為
怒心其志為喜脾其志為思肺其志為悲腎其志為恐太玄之說三八情
喜四九情怒二七情樂一六情悲五五情懼其不同何也聞之師曰春微
陽可喜夏盛陽可樂秋微陰可怒冬盛陰可悲所喜所樂者恐或失之所
怒所悲者懼或得之則戒於四時之間醫家以五行言之所以盡其精微
太玄以陰陽言之所以周其大體故異也事貌用恭為肅范云為恭也

尚書五事一日貌貌曰恭恭作肅肅敬以佐恭也鄭云攝者為佐佐也按
欄關也攝革也以類求之攝即為也聞之師曰攝商攝作肅也作者佐攝
者作也說為輔佐聲之誤也微旱鄭云微旱洪範無微狂伯雨若備伯陽
若豫曰與若急伯與若急伯風若伯陽即旱伯與即熱而三八微旱四九
微雨與洪範異何也聞之師曰春陽用事則多旱秋陰用事則多雨旱者
木生火也故積而至夏為二七之熱雨者金生水也故積而至冬為一六
之寒此常理也若夫狂之淫恣而伯雨備之攝亢而伯陽乃變故也太玄
以五行推其常理洪範以五事稽其變故是以不同也范云微應也東方

三十一

陽也陽之為應則旱為災也帝太昊范云太昊庖犧氏也以木德王天下
易曰帝出乎震震東方也神勾芒范云謂木正重也實能木職故死則命
之曰勾芒使其神佐太昊而并祀之勾取物春勾屈而生芒取其有芒角
也鄭曰勾音鉤重直龍切左傳少皞氏四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金
木及水使重為勾芒該為蓐收脩及熙為玄冥星從其位范云角亢氏房
心尾箕東方之宿也章云東方七宿也有角有尾有青龍之象也角二星十
二度為天關其間門也其內天庭也黃道經其中日月五星之所行也亢
四星九度天之內星也總攝天下萬事理獄氏四星十五度王者之宮后

妃之府休殿之房也房四星五度為明堂天子布政之方也亦曰天駟為
天馬天廡主車馬心三星五度天王正位也中星曰明堂前星曰太子後
星曰后之尾九星十八度後宮之場妃後之府箕四星十一度亦妃后之
府亦曰天津天駟主八風類為鱗范云鱗蟲之類蒼龍為之長也為雷范
云位在室也為鼓范云如雷聲也為恢聲范云大鼓也為新范云物所
生也為躁范云動欲升也為戶范云出入所由也為牖范云與戶俱明也
車云通連如輪之明暢為嗣范云為長子也為承范云子繼父體為
業范云世不絕也為緒范云業相連也章云生物承嗣不絕如父子相繼

三十二

其業緒也為放范云雷所震也章云幽蟄之類感得道連為解范云解脫
旱甲也為多子范云物孕孕也為出范云東方事也為予鄭云予讀作與
范云施不利也為竹為草范云替蒼蒼也為果為實范云有春陽陽也為
魚范云跳上水也鄭云跳音條章云鱗蟲類也為蹠蹠范云理真通也鄭
云蹠蹠月令天子春若青陽其蹠蹠以連注云蹠蹠者刻鏤之象物當貫
土而出也章云陽氣通也為規范云陽形勢也鄭云為規規相言太昊乘
震執規司春張晏說木為仁仁者生生者圖故為規章云規圓象天也為
田范云春之計也為木工范云度所中也為茅范云銳如鋒也為蒼恆范

云青隨時也為龍范云鼻之穴也鄭云龍舊音仇按說文為象鼻塞也九
 竇三八為鼻注云鼻主氣鼻為現在東方也為狂范云象春放蕩性分離
 也鄭云狂貌之事恭則肅不恭則狂四九為金范云王則為九廢則為四
 為西方為秋范云秋擊也物成可擊聚也鄭云擊舊音秋按擊聚也又音
 酉日庚午范云庚午在西方故曰庚午也庚取其收更午取其萬物皆新
 熱也辰申酉范云亦十二時也申酉在西方故言申酉也申取其潤熱酉
 取其畢成可留聚也聲商范云謂西方之聲音也三分微益一以生商商
 數七十二以其次宮故為金臣之象也秋氣和商聲調禮記曰商亂則政

三十三

其臣樂也色白范云秋草木死色皆白也味辛范云尚書曰從革作辛此
 之謂也臭腥范云金之味辛辛之臭臭氣腥臊也形革范云革更也金為
 從革可鑄化也生水范云少陰生太陰也勝木范云金克木也時殺范云
 秋氣始殺者也藏肝范云肝色黃金之精者亦黃故金藏肝俾魄范云魄
 者死之體也尚書曰明死則魂生故知魄為體也秋木歸本故在魄也性
 謹范云謹之言直也主斷制以從直也情怒范云氣剛強故怒也事言用
 從攝人范云五事二曰言言曰從從作人又治也以佐從也微雨范云西
 方雲也金以生水雲之為應雨之功也帝少昊范云謂黃帝之子金天氏

也以德王天下代黃帝也神蓐收范云謂金正該也實能金職故死命之
 為蓐收使其神佐少昊而并祀之也蓐收取其將收創入於秋蓐之內也
 星從其位范云奎婁胃昂畢觜參西方之宿也章云西方七宿金虎之象
 也奎十六星十六度天之武庫主以兵禁暴也婁三星十二度為天獄主
 死收犧牲供給郊祀胃三星十四度天之府藏主倉庫五穀昂七十一
 度天之耳也為旄頭主獄事畢八星十六度主邊兵觜三星二度為三
 軍之候收斂萬物參十星九度主斬伐則應殺伐也類鳥毛范云毛虫類
 白虎為之長為鷩范云可以為飯為巫祝范云祝說神也鄭云祝說舊音

三十四

悅注云祝說神也取諸允之說也為猛范云金堅剛也為舊范云秋白感
 也為鳴范云金為聲也為門范云出內經也鄭云為門春為戶秋為門陽
 奇陰偶也為山范云金石所聚為山也為限范云判中外也為邊范云畢
 星為西方主邊兵邊以限蠻夷也為城范云峻為固也為骨為石范云皆
 剛屬也為環珮范云聲聲鑄也為首飾范云九在上也為重寶范云無以
 上也為大咳范云大音也鄭云咳舊音有切大口也按咳張也與太多同
 為鈿器范云為金造也鄭云鈿音口說文金飾器口也為春范云春用石
 也為椎范云剛治作也為力范云取堅強也為縣范云鈞所長也鄭云縣

平聲諸懸掛物者鉤所長也鳥燧范云金取火也郭云燧注云金取火也
 按內則佩金燧用取火於日者也鳥兵范云金之所作繫止袖也鳥械范
 云兵器總明也鳥齒范云骨類也鳥角范云銳如兵也鳥警鳥毒范云辛
 氣之痛流入人形鳥拘范云可守吠也鳥入范云金性銳也鳥取范云飲
 入內也鳥獵一作罕范云田獵之世必有兵也鳥冠鳥賊范云冠賊為害
 以金生也鳥理范云大理官之斷判明也鳥矩范云鑄之於範取方平也
 郭云鳥矩魏相言少昊乘兌報矩司秋張晏說金為義義者成成者方故
 為矩為金工范云鍛冶之法須金成也為鉞范云王者之鉞威不貳也為

三十五

白怪范云災氣隨時為瘡范云口之災也為譖范云譖施於人口所由也
 郭云譖注云譖施於人口所由也譖為譖想之譖按宋範作借問之師曰
 譖古借字也言之事從則人不從則譖二七為火范云王則為二廢則為
 七為南方為夏范云夏大也萬物皆長大也日丙丁范云丙丁在南方故
 日丙丁丙取其炳明丁取其丁壯也辰巳午范云巳午在南方故辰巳午
 也已取其巳盛午取其耶布也聲徵郭云辰里切按以徵律之徵為徵羽
 之徵者徵於五音事之象也以明言事有祥范云謂南方之聲音也三分
 宮云一以生徵徵數五十四以其徵清事之象也夏氣和則徵聲調禮記

曰徵亂則取其事動也色赤范云火之色赤味苦范云由書云炎上作苦
 比之謂也與焦范云火之味苦若焦也具焦烈也形上范云火性炎上生
 土范云火成灰聚則為土也勝金范云火鑠金也時養范云養長萬物藏
 肺范云肺之言數也象火數揚故火在肺章云陽氣上而形外肺在四臟
 之上夏則陽氣浮上在肺故也倬薏范云萬物精氣充盈故在薏薏為
 鬼也性禮范云禮之言體也萬物體幹已具故以禮相節也情樂范云有
 禮故樂事規用明焉范云五事三日視視曰明明作哲哲智也以佐明
 者也微熱范云南方太陽太陽之應熱之効也帝炎帝范云謂少昊少子

三十六

黃帝之弟神農氏也以火德代庖犧而王也神祀融范云謂火正黎也實
 能火官故死則命之曰祝融使耳神佐炎帝而并祀之祝猶章也言其章
 明郭云黎在傳類項氏有子曰黎為祝融即黎也呂形作黎星從其位
 范云井鬼柳星張翼軫南方之宿也章疏云南方之七宿朱鳥之象東井
 八星三十三度天之南門黃道所經天之庭候主法令平也與鬼五星四
 度天目也主視明明察姦謀也柳八星十五度天之廚也主尚食和滋味
 也星七星七度名天都主衣裳文繡之事張六星十六度主郊賢宗廟所
 用及衣服翼二十二星十八度天之樂府俳倡又主夷狄遠客之事軫四

星十七度主冢宰臣輔也類為羽范云羽主之類朱鳥之長也為龍范云
 火之君也為絲范云夏所成也為網范云絲所作也為索范云周之索也
 為珠范云離為蚌火有光明珠生蚌又有光明也為文范云火顯章云為
 駁范云如火行也鄭云駁音剌說文駁如為偃牙食虎豹注云如火行者
 言其行之速也為印范云信所明也為綬范云以文貴也為書范云言文
 類也為輕范云象飛揚也為高范云物盛昌也為臺范云取高桶也為酒
 范味好者也為吐范云吐實繼也為射范云矢鏢隊也鄭云鏢隊讀作
 鏢為戈范云取郭布也為甲范云葉自覆也為叢范云夏則為木枝何耶
 也鄭云阿耶並上聲讀今作姤姤為司馬范云典於夏也為櫟范云性所
 明也為繩范云絲之事也為火工范云作陽燧也鄭云陽燧取火於日名
 曰陽燧若鑽燧改火者乃木燧也不得以陽為名也又有擊石取火者亦
 火工也但言陽燧則未盡也為刀范云鍛鑄類也為赤怪范云火隨氣也
 為首范云火主目也為舒范云舒洪範作豫舒慢也豫怠也其實一也按
 漢五行志亦作舒故徐邈讀洪範豫音舒也范云不順性也一六為水范
 云壬則為一廢則為六為北方為冬范云冬終也物皆終藏也曰壬癸范
 云壬癸在北方故曰壬癸也壬取其柔任取其陰然向萌芽也辰子亥

范云子亥在北方故其辰子亥子取其壯蕃亥取其姦生也鄭云姦蕃當
 作單萌漢志云單萌於子漢其生之後可言單萌未可言姦蕃也聲羽范
 云謂北方之聲者也三分南去一以生羽羽數四十八以其養清物之象
 也冬氣和則羽聲調禮記曰羽亂則危其財匱色黑范云水之色黑也味
 鹹范云尚書潤下作鹹此之謂也其朽范云水之味鹹鹹之臭淡氣腐朽
 也形下范云水性潤下生木范云太陽生火陽也勝火范云水勝火也時
 藏范云冬收藏也藏賢范云賢色黑也停精范云精者氣之妙也言微陽
 始生氣精妙也性智范云智者樂水情悲范云物悴故悲事聽用聰為謀
 范云五事四曰聰聰作謀謀慮以任聰也微寒范云太玄之應故寒功也
 帝顓頊范云顓黃帝之孫昌意之子高陽氏也以水德王天下代火吳也
 神玄冥范云謂水正黑也實應水官死則命之為冥也使其神佐顓頊而
 并祀也玄取其幽微冥取其冥昧蓋藏之時也鄭云水正注說玄冥謂水
 正照也按左傳脩及照者舉下見上也星從其位范云斗牛女虛危室壁
 北方之宿也章疏云北方七宿奎武之象也斗六星三十六度天廟也丞
 相太宰之位主聚賢進士也牽牛六星八度為閭閻主犧牲事須女四星
 十二度天少府也主布帛裁製嫁娶之事虛二星十度冢宰之官主五刑

堂紫祀之事危三星十七度主天府天市之事營室二星十六度主天子之宮一曰玄宮二曰清廟也東璧二星九度主文章天下圖書之府也類為介范云介甲也甲寅之類玄武為之長也為鬼范云陰所聚也章云鬼歸也其性動則邪曲居北方入冥而無形也為祠為廟范云神之府也章云幽暗之方也為井范云水之母也為穴范云水所由也為竇范云通海陽也鄭云竇與竇百通用注云通海陽也謂江河淮濟地之四瀆也為鏡范云水可鑑人也為玉范云水相象也鄭云相象象也為玉注云水相象也言水與玉其潔清相似也為履范云水行曳地故為履也為遠行

范云制所從也為勢范云逝不止也為血范云漫肌理也為膏范云潤萬物也為食范云冬藏閉也為舍范云水多像也為蟄范云物所歸也為火獵范云田用火也鄭云火獵注云田用火也按周官春田主用火而一六為火獵者火以焚草萊驅禽獸春獵用冬可知也蓋田於易野而約取之則用車用羅田於險野而多取之則用徒用火周官於夏言用車以見秋於秋言用羅以見夏於冬言用徒以見春於春言用火以見冬皆互相備也然用羅者止用羅也用火者兼用火也此多取與約取之異也是以火獵者乃為食之類也章疏謂湯除其草木冬之象為閉范云塞戶牖也為

二十九

盜范云夜相干也章疏云其行不正邪曲而進故為盜為司空范云典冬官也為法為準范云水性平也鄭云為準繩相言炎帝乘龍執衡司夏顓頊秉欒執權司冬而二七為繩一六為準其異何也問之師曰權衡相須為用豈可分治二方火性不訖故為繩直水性不偏故為準平魏相之言非也為水工范云映池澤也為庖范云杆非惡也為累范云云應氣至也為蟄范云耳之疾也為急范云以聞萬物不可失也鄭云注云以聞萬物不可失也按此言當急用之也與二七為舒不類失聞之師曰一六言急則舒者緩也二七言舒則急者慘也然則舒緩與則慘急皆其情之疾也

五五為土范云五則為五土為十也重言五者十可知也不言十者以見九賁也陽舉則陰從重五以見十隱十以見五之大義也為中央范云土行所在經緯周也為四維范云寄治四季辰未戌丑者也日戌已范云戌戌也已言起也至此時萬物茂盛柳屈皆起也辰辰戌丑未范云土無兵時寄治四季此辰是也辰取其延長未取其冥昧戌取其悉成丑之言畜也畜養萌芽也鄭云注云辰取其延長按漢志振美於辰言振起美餘也延長之義蓋本如此注云未取其冥昧按漢志云昧發於未言冥昧隱發也捕豐其節豐其節者也此吳倉之義也不可說為冥昧也聲當范云謂

四十

中大之聲音也宮數八十一其最濁者子象也季夏之氣和則宮聲調禮
記曰宮亂則荒其音騷也色黃范云中央色也味甘范云尚書曰稼穡作
甘比之謂也臭芳鄭云臭芳月令作香范云土之味甘甘之氣潤甚芳香
也形殖范云可以種萬物也生金范云采金於土勝水范云土斷於水也
時該范云該兼也土治中央兼四方四時也藏心范云心在中央故藏於
土也俾神范云神精鬼之妙者也土兼五方而王精妙如神故在神也性
信范云應時土生萬物於天下故言信也情恐懼范云恐懼之戒出於心
也事思用曆范云五事五曰思思曰曆曆作聖聖以佐唐也微風范

四十一

云生氣莫過土故土之應風為動者也帝黃帝范云謂少昊之子軒轅氏
以上德代炎帝而王天下神后土范云后土也謂土正句龍實能土職故
死則命之曰后土使其神佐黃帝而并祀之也后土取其君土而稱美也
鄭云句龍左傳共工氏有之曰句龍為后土里從其位范云北極紫宮大
角新燕之屬中央之宿也章云居中央不係四七之宿北極司之也北
極為天中四方之宿皆以至南為中而極其北故曰北極也北極五帝在
紫微宮中冬有所主也類為其棟范云棟謂甲毛羽之類人為之長
也為封范云引界疆也為餅范云陶土用也為宮范云土所作也為室范

云宮之舍也為中雷范云穴土居也鄭云中雷穴土居也力救切按月令
夏季土王其祀中雷先儒說中雷猶中室也古者復穴故名室為雷蓋詩
言陶復陶穴者復謂重累穴謂掘地皆狀如陶窰開其上以取明而達氣
乃所謂雷也名室為雷示不忘本注言穴土居者此也為內事范云母所
治也為織范云緯於經也為衣范云織所成也為裘范云取其溫也為繭
范云體相依也為絮范云繭所為也為沐范云人所歸也為薦范云體相
依也為馴范云母柔順也為懷范云萬物溫也為腹器范云象土之形也
容萬物也鄭云腹器月令季夏其器圓以閉注云中寬象土含物是腹器

四十二

也為脂范云膏也土樹草木滋潤出也鄭云脂膏也按一六為膏取其澤
也五五為脂取其膩也於脂言膏理未盡也為漆范云取土黑也鄭云土
黑坤其於地也為黑為膠范云易柔釋也為囊范云坤為括囊多所
含也為輿范云重且安也為穀范云象土居中央也為稼范云生土中也
為播范云主收藏也為食為宮鄭云宮與肉同范云石則為骨土象室也
為棺范云周人瓦陶土之屬也為積范云牛子為積畜土方也為衛為
會范云土為衛路道四通也為都范云土最大也為度為量范云土
土主測量以定歲也章疏云土工者專於二事為子矢范云土之載物生

前銅也章疏云中以自度志於四方也為黃鍾范云定異依也為愚范云不聽外事守愚昧也為年范云而自愚昧故年也不次以四時者以五事為序也春為帝所出其衡在秋舉要則冬從末言土者總而成之也鄭云年洪範作蒙按蒙與年声相近說文年牛鳴也蒙有抵冒之義則謂蒙為年可也章云年者牛鳴之声亦土之應也五行用事者王鄭云王于况切范云謂春則木王謂三也王所生相鄭云相息亮切主之者帝王之事也佐之者輔相之事也范云木王而火相也故王發范云木王則水廢謂冬已王至木用事即水廢為江河水也勝王因范云金勝於木木王故因金也王所勝死范云木勝土木王故土死他皆倣此也其在声也宮為君徵為事商為相角為民羽為物鄭云徵師說徵為事當在角為民下按注云各以其教清濁別之宮數八十一商數七十二角數六十四徵數五十四羽數四十八宮清濁之序也今徵居商角之上是失次也范云各以其教清濁別之義已見上也其以為律呂范云律以統氣呂以扶陽律呂之始自黃帝使伶倫至大夏之西取竹箴厚均者為十二管聽鳳鳴而吹之其六象雄其六象雌故六律為陽六呂為陰其後或以銅代竹其空圓皆九分也黃鍾生林鍾范云鍾種也色黃聲莫大於宮故以為律始也

陽氣始種於黃泉萬物得以萌芽也黃鍾之管九寸下生林鍾三分去一故林鍾六寸也林居也言陰氣受任助生賓居主種物使茂盛也林鍾生太簇范云林鍾六月之呂也太簇正月律也簇春也言陽氣太簇地連物也林鍾之所生三分益一也太簇之寸也太簇生南呂范云八月之呂也南任也呂旅也言陰氣旅進助夷則任成物也太簇之所下生三分去一故南呂五寸三分寸之一也南呂生姑洗范云三月之律也姑政也洗潔也言陽氣潔精新物去故物也南呂之所上生三分益一故姑洗七寸九分寸之一者也姑洗生應鍾范云十月之呂也言陰氣應無射訪藏萬物也應鍾之所上生三分去一故應鍾四寸二十七分之二十也應鍾生蕤賓范云五月之律也蕤繼也言陽氣始道陰氣使繼養萬物也應鍾之所上生三分益一故蕤賓六寸八十一分寸之二十六也鄭云賓通通常作道按注全用漢志讀為賓相之賓故訓導也蕤賓生大呂范云十二月之呂也呂旅也言陰大呂助黃鍾宣氣而牙物也蕤賓又上生三分益一故大呂八寸二分四十三分寸之百四也所以又上生者陽生於子陰生於午從子至巳陽生陰退故律生呂言下生呂生律言上生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生至午而變故蕤賓重上生也大呂

生夷則范云七月之律也夷傷也則法也言陽正法於上陰行傷物於下也大呂之所下生也三分去一故夷則五寸七百二十九分寸之四百五

夷則生夾鍾范云二月之呂也言陰夷初太族宣四方之氣而生種物也

夷則之所上生三分益一故夾鍾七寸二千一百八十七分寸之千七百

五也夾鍾生無射范云九月之律也射厭也言陽究物陰剥落之終而復

始無厭已也夾鍾之所下生三分去一故無射四寸六千五百六十一分

寸之六千五百二十四也無射生仲呂范云四月之呂也言微陰在地中

旅助姑洗宣氣齊物也無射之所上生也三分益一故仲呂六寸萬九千

四十五

六百八十三分寸之萬二千九百七十也律呂以候十二月之氣月氣至

則其律應謂吐灰也鄭云中呂如字讀注云微陰在地中旅助姑洗故曰

中呂或作仲者非子午之數九范云子為十一月午為五月所以數俱九

者黃鍾起子也子午之數俱九乾始於初九午為子衝故俱九也丑未八

范云丑為十二月未為六月亦其衝也故俱八也寅申也范云寅正月也

申為七月卯酉六范云卯為二月酉為八月辰戌五范云辰為三月戌為

九月巳亥四范云巳為四月亥為十月皆以對而數之也故律四十二呂

三十六范云諸陽皆屬律九之五而倍之故四十二也諸陰皆屬呂八六

四而倍之故三十六也并律呂之數或還或否范云并律呂而數之得七

十八也八則丑未所謂還得呂而不得律故或還或否也凡七十有八范

云律呂之數者也黃鍾之數立為范云通其大數立於此也其以為度量

衡也皆生黃鍾范云黃鍾之管長九寸圍九分徑六分十分則其長

數也蓋管以生管十管為合以千二百黍實而重十二銖為半兩如此更

量衡皆出於黃鍾也田邑之數也范云子之數九甲為子餘已為甲紀故

律九也乙辰八范云乙之數八乙丑之幹乙紀於辰故俱八也丙辛七

四十六

范云寅之數七丙為寅餘辛為丙紀故俱七也丁壬六范云丁之數六丁

為卯幹丁為壬紀故俱六也戊癸五范云辰之數五戊為辰幹癸為戌紀

故俱五也庚生於日范云謂甲乙為角丙丁為徵庚辛為商壬癸為羽戊

己為宮也庚以情質范云質正也以重律之聲正天地四時之情也律以

和聲范云吹中律之管以調和清濁之聲也律相協而八音生范云協

和也鍾律和則成音音之作著八謂金石絲竹匏土革木也九天一為中

天二為養天三為從天四為更天五為暉天六為廓天七為滅天八為沈

天九為成天范云皆玄首為天名也一歲周竟有九變故至九分之九首

地有九地也一為沙泥二為澤池三為止崖鄭云止崖為切范云崖岸也止者水渚也四為下田五為中田六為上田七為下山八為中山九為上山范云高下有差而別其名九人范云人之大倫有九等也一為下人二為中人三為上人范云平行於世無官號也三為進人范云進德修業欲及時也四為下祿范云謂士大夫至公侯也五為中祿范云謂天子也五為土土為宮宮為君居中食祿莫過於天子也六為上祿范云六為陰位而尊者莫過宗廟故上祿為宗廟天子所不敢先也七為失志范云謂狂蕩之王陵高宗朝也八為疾疹范云疾疹也謂毀廟之虞也鄭云疾疹丑刃切與疾同或作疾者非毀廟礼天子七廟諸侯五廟親盡則毀然說八為疾疹而注云毀廟之虞果何謂耶或謂廟當作耗以毀耗而疾疹於義頗通理或然也九為極范云位高或危極於九也九體一為手足二為臂脛范云手後為臂脛後為髀也三為股肱范云膝上為股肘後為肱四為腰范云在中而高故為腰也五為腹六為肩七為喉枯范云謂唐湖也鄭云喉枯集韻上音穀下音胡喉咽也宋惟幹讀按胡中頸下垂也集韻亦作頤咽然則枯音胡亦此字也師說啞啞聲在喉中也啞枯者出喉中也然則枯與啞義亦通也舊於啞枯上有啞字竹

尸切手足胼脛今按經注並無此字疑於繆誤也唐湖舊說湖當作頤按湖乃啞之誤也唐者空大之名牛頭下垂如此八為面九為頤范云頤也最在上也九屬一為玄孫二為曾孫三為仍孫四為子五為身六為父七為祖父八為曾祖父九為高祖父范云亦禮九族之序也鄭云仍孫聞之師曰九為祖為上身為中孫為下孫有三玄孫為下下曾孫為下中孫為下上此云仍孫仍字衍也祖父聞之師曰六為父七為祖八為曾祖九為高祖三父子皆衍文按孫曾孫玄孫皆不言子則此言父衍文可知也九數一六為前為耳范云一六水也前所通也坎為耳二七為目范云二七為火離為目也三八為鼻范云三八為氣聖為氣在東方也四九為口范云四九為口也五五為腹范云土相依也九序一為孟孟二為孟仲三為孟季四為仲孟五為仲仲六為仲季七為季孟八為季仲九為季季范云九屬一為玄孫一最在下今以一為孟者冬至起於一故一為孟所施各有宜或為大或為小也九事一為規模二為事之始也二為方沮鄭云方沮干餘切止也事之方所意乃沮止是謂中輟范云沮將也將有事而自止也三為自如范云未施行也四為外他范云園造事也五為中和范云天位尊也六為盛多范云盛加也七為消范云意放散也八為耗范云疾故

耗也九為盡弊范云盡弊消而後耗耗而後盡盡在弊矣范云弊也也數耗而極故

盡也九為一為一十二為二十三為三十四為四十五為五十六為六

十七為七十八為八十九為九十范云大數終九推玄算范云算謂筮所

得首不知次第奇耦以算求者也家一置一范云謂置一算也二置二三

置三范云隨家所得之位而置算也章云此謂得著求家數如九探再劫

之後而三三之得也得三七二十一策則置一也三八二十四策則置二

也三九二十七策則置三也蓋經謂得人為一八為二九為三也部一勿

增云云部位得一不應下算也二增三范云部二則下三算三增六范云

部三則下六算章云二六部之數得二十人勿以為數也故勿增二增三

昔得二十四而增三算也三增六算者得二十七策而增六算也州一

勿增二增九三增十八章疏云此求州之數也謂得二十一策勿為數也

得二一策勿增九算也得二十七策則增十八算方一勿增二增二十七

算五十四算者故自三勿增之也故云二一算終相故也章云二

六二算也得二一算勿下算也得二十四則增二十七算也得二十

七算則增五十四也是以積數四位總之則知首之第一三八十一也求

之數從二六二算起算之數置玄姓去太始之策數三三三

又姓也太始謂中首也假令得應首姓去中首四十一也減一而九之

范云如首四十一則減一以九乘四十一得三百六十欲求應一賢則增

一二則增二百六十而增之也欲求最數者以三乘之也增賢范云可謂乘

得三百六十者一三所求者也章云謂得求者以姓賢數也九置首之姓

名也姓計八十一首之多少去太始之策數者謂姓去八十一首之第一首

首之數之多少也減一而九之者假若求應首係第四十一也減一

則於四十也九之者四九三百六十策也賢者謂增一賢則應之初一也

增二則應之二賢也去玄數卑之則得賢去冬至日數矣鄭云去玄是呂

切云猶減也去玄數謂減去所得首之賢數也范云謂乘應首三百六十

半除之得百八十又增一日得百十一是去冬至日數之盡也章云謂欲

求相去冬至之日數也蓋一日以行二賢假若應之首計三百六十九賢

去半數之則餘一百八十四日半此相去冬至之日數也偶為所得日之

夜奇為所得明日之晝也范云若不增一則百八十為偶故是法首日之

夜也加一則奇乃是明日應首之晝大率倣此也章云謂得一百八十日

為偶數乃是今日之夜賢得一百八十一日乃是奇數則為明日之晝賢

三百五十四日晝夜賢六率倣此也求星從牽牛始除算書則是其日也

范云已得日數則星在度數可知也以星度除之算盡則其日星度也如
應首隨星度除之盡則得井二十九度是其星所在度也章云謂未所得
之首贊之所在星度也若但占得應用一五七自中至應首一贊半之為
百八十一日以除牛七度玄十度虛十度而下百八十一度則應之一贊
在井二十九度五贊在井三十一度七贊在井三十二度也皆倣此

五十一

永樂大典卷之四千九百三十四

玄太玄經十二

玄文陳仁子輯註 愚曰聖人之言天地也賢人之言四時也天地合氣
之全而四時分氣之偏此聖賢之判也雄以玄準易以首象卦以贊象爻
以測象小象以圖告象繫辭其文工矣而較諸十翼言語氣象又自不作
易四德元亨利貞而玄曰罔直蒙酋冥夫元無所不包而曰直亨無不長
而曰蒙利貞無所不固而曰罔罔較諸四德直其偏者爾豈足盡包哉
至於各首所標推生為追蹤騁騷視繫辭分量增也及肩玄固不盡如易

胡次和集註章疏云文者類文言也楊宣罔直蒙酋冥之德也罔直蒙
酋罔范云此五者太玄之德猶易元亨利貞也萬物因之以生長以
為名北方萬物之終故始與罔重也罔北方也冬也未有形也范云罔無
也冬終也萬物終藏於黃泉之中無已可名故曰罔也直東方也春也質
而未有文也范云直之言殖也萬物甲始出殖立未有枝故質直無華
文也蒙南方也夏也物之修也長也皆可得而載也范云枝葉已成蒙覆
於人皆可養載者也鄭云疏注云養載謂覆弄持載也覆弄以養之持以
用之酋西方也秋也物皆成成而就也范云酋之言聚也物已成就可蓄

人讀國語轉本為端本引字統以證之博雅亦國端訓齊轉為古端字明
 矣蓋從事與從端同故制或作制端或作端則端亦作端也也范云皆可
 形而見故謂之直東方也有直則可蒙也有蒙則可首也可首則反乎冥
 矣范云物生而長於東成於南首於南入於北故言反乎冥也是故罔之
 時則可制也范云言物無形之時制也章云蹤者由行有有聲者罔言
 而彰福之將作必有端倪禍之將至固有形狀斯皆有象之始也故指東
 方質直之本而為基構以明之也既有其質必質之蒙大故曰有直則可
 蒙也物既盛大必能成就其形器故曰有蒙則可首也形氣以就不可久
 居當復藏其明也故曰可首則反乎冥矣是以罔之而可制者謂罔之事
 微生於心未形諸外君子思之當處中道顏氏之子無貳過者在罔之時
 能制之之謂也八十一者由罔者也范云言其始於北也天炷炷出於無
 炷炷出於無垠范云垠限也炷界也言天之炷炷炷其所出彌遠不
 覺其界限也鄭云炷集韻胡廣切舊戶先切按炷炷炷宜皆用去聲讀
 故罔之時玄矣哉范云重美之也章云炷炷炷炷炷之象炷界也垠
 涯岸也謂天之動也炷炷者運動無窮也炷炷者炷炷然健行不息蓋出
 於無心而然故人莫能窮其畔岸也又莫可窺見居在罔之道也是故天

道虛以藏之范云以虛藏有也動以發之范云以動發靜崇以臨之范云
 以高臨卑刻以制之范云以剝殺萬物也終以幽之范云萬物終幽於北
 淵乎其不可測也范云言其深也曜乎其不可高也范云無以尚也章云
 天以虛心含育萬物有能以罔之道為北為冬藏於無也故曰虛以藏之
 以直之道為春震動羣類萌於物故曰動以發之也復以蒙德為
 而為夏崇大覆臨榮茂於物故曰崇以臨之首道為西施肅殺之氣而刻
 制於物故曰刻以制之又用冥德兼夫東北晦冥萬事以終其道故曰終
 以幽之也天以五德以始萬物雖欲觀之則淵然不可得而測也欲擬之
 則耀然不可得而高也故君子淵然足以禮神范云君子謂五也藏身於
 罔而盛於東帝出乎震故禮神也發動足以震衆范云震動也動衆以東
 謂觸其類也高明足以覆照范云謂正位於蒙覆照天下也制則足以疎
 擬范云刻殺萬物於首以悚懼也鄭云擬集韻牛代切惶也或書作懸注
 以悚懼為悚懼則此音訓與注合矣舊牛力切又音擬一作擬者借也音
 擬者度也牛力切者有所識別也皆與注異不可用也幽冥足以隱塞范
 云亦謂法冥而行君子能此五者故曰罔直蒙首冥范云謂上五事也章
 云此一節言天能施五天之五德以被萬物或曰昆侖旁薄幽何謂也曰

賢人天地思而包羣類也鄭云何謂如字讀曰何為猶何事也解所謂

夫易何謂者也與此同義易云何謂以言不盡意故問其意趣也云云何

為以辭必指事故問其事因也或欲改立從易殆未之思也范云或之言

有也有問經者故答之言賢人用思慮念養萬物羣生醜類與天地同也

是諸中未形乎外范云言同在天地之中未見於外也獨居而樂獨思而

憂樂不可堪憂不可勝故曰幽鄭云勝音升勝員之勝去聲勝任之勝平

聲范云幽獨以致憂樂不堪可勝者也章云昆侖旁薄幽中首一贊辭也

子雲慮後世未明其意故重為問答以快來世之疑迷何謂者設疑而問

之之辭也故若曰賢人天地思包羣類也賢人楊子自謂也不自明言

故假賢者之名也謂賢人生天皆仰觀天之昆侖俯察地之旁薄人處其

中思欲通天地之道以濟羣生故曰賢人天地昆以在心故曰昆諸

中未形乎外也獨居而樂者謂聖人思與天地合德以育萬物得其生故

樂也獨思而憂謂雖以其道通於天地為法將以濟人必假乎大位雖

樂而無乎時則不能濟故憂也樂而復憂不可堪勝幽嘿於內故曰幽困

而無位雖有作至之意故有中百初一之辭光明天地人之同法以濟人

也神戰于玄何謂也小人之心難將形乎外陳陰陽以戰其言也者也鄭

云陳戰陳之陳五切范云陽為吉陰為凶二稱小人陽升陰退故言凶

見也小人之心難不戰無以別害也章云神戰于玄中之之二贊神者陰

陽不測之謂也玄亦不可得而見也二夜為火與首相戾也當陽將復之

時居於陰位與陽不和故戰戰于其測故曰神戰于玄居夜為小人之

離離謂離心離德也一不作離蓋誤也其心既異乃形于外也陰陽兩敵勝

負未決故曰戰其言凶也陽以戰乎吉陰以戰乎凶風而知虎雲而知龍

范云統萬物者萬彥乎風虎性暴猛故相識也潤萬物者莫潤乎雨雲興

而降故龍知之也賢人作而萬類同范云楊子儒易而作玄易曰聖人作

而萬物觀故此云賢人作而萬類同是楊之語也言非賢者之所作則不

平理天下之事使物同齊者也章云揚以德為君子陰以刑為小人今陰

陽為戰君子以德小人以力故曰陽以戰乎吉陰以戰乎凶虎感乎風龍

感乎雲物以類相從也今陽為君子陰為小人同其心者也故曰賢人

作而萬類同也龍出乎中何為也曰龍德始著也范云謂三也帝出東方蒼

龍用事故始著也章云三畫以陽德而升進從乎變化原其氣生於亥而

正位乎坎故曰龍德始著者也陰不極則陽不生范云謂冬盡則春也亂

不極則德不形范云陰為氣陽為德十月陰極而冬至陽生也君子修德

不極則德不形范云陰為氣陽為德十月陰極而冬至陽生也君子修德

不極則德不形范云陰為氣陽為德十月陰極而冬至陽生也君子修德

以俟時范云君子謂陽也脩德於黃泉候春而興不先時而起不後時而縮動止微章不失其法者其唯君子乎故首尾可以為庸也范云庸法也

首始也尾終也言唯君子終始不失法者也章云謂十月之陰已極陽氣

乃生故曰陽不極陽不生也中為冬至陽生之始故云之也陰為極亂陽

為正德故亂極則德生也若此之惡不極則文武之道不著也是以君子

之人務脩德業以俟乎時無其德不為乎富貴得乎時不藏乎冥晦故曰

脩德俟時不先時而起不後時而縮其動也章章然人可觀其止也微微

然人莫能測皆有規則終可以為法也故曰動止為章不失其法者其唯

君子也庫虛無因大受性命否何為也曰小人不能懷虛處乎下庫而不

可臨虛而不可滿無而能有因而能作范云謂四也以陰處下當教以奉

也以無為有因緣自虛言小人皆不能爾也故大受性命而不辭辟也故

否鄭云辭讀作避范云陰宜因緣而使大受故否章云此一節互明君

子小人之道也四夜小人也不能虛其懷而處下位故卑而不可因之使

高虛而不可因之使滿故曰庫而不可臨虛而不可滿也君子雖無位而

有其德因其事而能立其功故曰無而能作故可大受性命而無辭也無

辭者不言而信也小人不能於此故否也否謂不能大受也曰正于天

何為也曰君子乘位為車為馬車輪為駢可以周天下故利其

為主也范云謂五也五為君故稱曰正于天也午為中亦為馬曰在午故

乘馬也亦為車車制也輪駢駢也駢尾結也言君子正位乎中駢駢結尾

以平天下萬機之事故立為主鄭云駢即丁切駢車又車蘭也按注云駢

輪駢也駢駢所以駢車也說文以為車輪間橫木即所謂車蘭也亦以駢

欽車所載者故與駢駢同名也駢舊音介為尾結也為車玄數五為與為

駢與以持載如地數以湊聚如土皆車之象四月闕其坤不如開明于西

何為也曰小人盛滿也自虛毀者水息淵木消枝山殺瘦澤增肥鄭云坤

與圓同殺滅殺之殺所成切度集韻音提引大玄山殺瘦云瘠也瘠如字

讀亦訓瘠范云謂六也陽家之陰故稱小人月滿則虧故成之也言當自

空如水之性以潤自長不以材茂故消其枝山以高峻故殺瘦澤以卑下

受山之肥故云增肥猶君子虛已以受人者也賢人觀而眾莫知范云

言眾人所不知賢者已見其事者也章云月闕其坤中首六贊辭也謂月

生明之始近於日日入西月始而出也及乎與日相望故圓而東出也既

圓之後反漸虧缺則如初開明于西見之時也月為臣道文以重明之使

學知此類為臣之道也盈則知戒為六夜故曰小人盛滿自虛毀者物盛

必稟有若水之盛極至冬則竭而息則水之盛極至秋消其枝枝山之
極峻則降其火銳減瘦其勢殺降殺之義也惟澤能卑下衆流歸之故增
肥也賢起之人觀其盛衰之物察其卑謙之德獨知其本末衆雖見而莫
知也荀首之包何為也曰仁疾乎不仁誼疾乎不誼君子寬裕足以長
衆和柔足以安物天地無不容也不容乎天地者其惟不仁不誼乎故水
包貞范云謂仁也夏長而秋殺之謂仁故疾乎不仁也施之謂義故疾
乎不義也不仁不義天地之所不容也一者水也包萬物於蓄氣待四時
以正之故水包貞也章云謂中為水也為火復蓋君子道也在水之時當
見克害而中五有居臨之德獨全七之善不以行克為事故曰荀首而大
也包謂含養也謂水能包養於火以成其功此一節反覆為義以明包正
之道故下文言人之疾惡而有知善之心天地包容有知善之道故曰仁
疾不仁義疾不義也黃不黃何為也曰小人失刑中也范云謂八也黃中
也不黃故失中也諸一則始諸三則中二者得其中乎范云九贊之位
章云八夜小人也位居中而失中德也八為秋木木秋葉黃小人不能
委順天時當黃而不黃故贊謂覆天常也小人失刑中者八失居中之法
也此下文將分三位以明其中也故曰一則始謂首之九贊三三為一九

也一為始者下體之一中之四上之七也三則終者下之三中之六上之
九也二得中者二五八也蓋明八位居中小人處之而無法也君子在玄
則正范云雖玄冥幽隱恒正身不情在福則冲范云福謂富貴之位常自
冲虛在禍則反范云禍為凶荒之處反身修德不治監者也小人在玄則
邪范云以幽行惡在福則驕范云富貴則驕慢在禍則窮范云富貴不
施遇禍故窮章云玄之不可見之謂也在人為心也君子之心人不能窺
而以正道自守故曰君子在玄則正也處乎富而當自謙冲故曰在福則
冲君子之道誠信為本雖在於禍必反為福故曰在禍反也小人則反於
是在心則姦邪故曰小人在玄則邪處福驕慢故曰在福則驕素文其禍
居禍則甚故曰在禍則窮故君子得位則昌范云昌大其治失位則良
范云不苟欲也小人得位則橫鄭云橫胡孟切不循理也范云同時為形
勢也失位則喪范云如亡其親八雖得位然猶覆秋常乎范云覆敗也
言八雖處上之中以木近金故相敗也章云君子以德為本得位則能行
其道而濟人故昌也小人以利為任得位則殘忍於衆失位則喪滅其身
也君子之失位則猶持謹節發憤仁義故失則良也小人之道異於君子
故如八在中雖得位而猶覆其常乃橫之所致也顯雲氣形反何為也曰

絕而極乎上也極上則運絕下則顯靈已顯矣氣形惡得在而不反乎鄭

云惡音烏范云九謂極上上極則墜故顯下也氣上形留故相反也惡安

也氣形分別安得不相反者也君子年高而極時者也歟范云九為君子

高年致仕極時之政陽極上陰極下氣形乖鬼神阻范云阻難也竟為陽

體為陰氣形分離則鬼神絕遠孝子雖立廟以存之難可復覩見之者也

賢者懼小人怙范云言賢者懼將東落小人怙老以怨德也章云人之生

也氣養其神神作其氣及其終也神氣則升于天形魄則歸于地人之靈

也由乎神故稱乎靈也顯墜絕也謂氣極而升上與形相違故曰氣形反

也絕而極于上者正謂靈氣與形離絕而不相須也在君子則於年高知

其為形氣之反乎陽極上陰極下則陰陽之道相反形氣於是而乖形氣

乖則幽冥之是近故曰鬼神阻阻近也君子懼小人怙者君子則懼其將

終或敗素節小人則怙其將終以肆其情也昆侖旁薄大客也范云言天

地無不容神戰于玄相攻也范云謂陰陽對龍戰于中事從也范云萬物

之生順從於事庫虛之否不公也日正于天光通也月闕其博損虧也

范云月滿則虧萬首之包法乎貞也范云得其正也黃不黃失中經也范

云經常也顯靈之反窮天情也范云窮上反下極陽反陰罔直蒙萬首

其也范云言萬物在冥昧之中而四德贊助之也昆侖旁薄資懷無方鄭

云資懷本作襄其音同見大初一測辭范云天地無常方也神戰于玄邪

正西行范云陽正陰邪西行於天地也龍出于中法度文明范云龍陽氣

在東為文在南為明也庫虛之否臣道不當范云否而不通故不當也日

正于天乘乾之剛范云乾天也日正明于天處魁剛之中也月闕其博以

觀消息范云闕為消薄為息也萬首之包措任乎刑德范云以德任刑以

刑任德鄭云措也七故切置也按范本作錯故云以刑任德以德任刑言

錯雜任用之也然措師說錯謂不用任謂用之錯任乎刑德者或錯刑而

任德或錯德而任刑也黃不黃不可與即范云事之不在不可即就也顯

靈之反時則有極范云極於九也罔直蒙首乃窮乎神域范云神域幽冥

也言玄四美足以助於幽冥也易曰窮神之化此之謂也天地之所貴曰

生物之所尊曰人入之大倫曰治治之所因曰辟范云辟君也崇天普地

分羣偶物使不失其統者莫若乎辟范云非君無以斷正之也夫天辟乎

上地辟乎下君辟乎中范云三事君之各得其所也仰天而天不愧鄭云

堪與倦同范云晝夜不休俯地而地不怠范云生長萬物倦不天怠不

地倦怠而能乎其事故古今未諸范云君子象天自強不息豈有倦怠乎

其也范云言萬物在冥昧之中而四德贊助之也昆侖旁薄資懷無方鄭

云資懷本作襄其音同見大初一測辭范云天地無常方也神戰于玄邪

古今無也是以聖人仰天則常窮神范云窮神知化極變極物窮情范云極盡也盡變動之事以窮萬物之情也鄭云極變讀極變極物窮情為句故注云盡變動之事以窮萬物之情師說極其變所以窮神也故曰窮神極變窮其情所以極物也故曰極物窮情聖人之仰天者則常如此也舊以仰天則常窮神對極變極物窮情為句義訓有未安者故以師說附之與天地配其體與鬼神即其靈與陰陽擬其化與四時合其誠鄭云擬尸延切老子擬埴以為器范云言聖人先天而天不違後天而奉天時動不失其所也視天而天范云順而法之視地而地視神而神范云不敢違也

視時而時范云時其宜也天地神時皆訓而惡入其逆范云惡於也從上四視而從順之言當於何而入逆也章云聖人通天地神明而無繫轅者也故仰天則能盡天之用者神應無方故曰窮神也極變者極盡也觀物則窮其情也聖人之道兼三才故與天地配其體也常心而應物無忒故曰與鬼神即其靈也以調陰陽之氣以原生殺之本故曰與陰陽擬其化聖人通天地四時之用與其道合故曰視天而天視時而時也故天地神時訓之而不違其惟聖人乎

玄倪陳仁子輯註 愚按倪字音義從手諸本引用及玉篇多從木音貌

元從手者未知孰是 愚曰玄準易也易其有所擬乎其無所擬乎易之與天一畫而後有數數而後有象象而後有變四營而成易也十六變而成卦也而棟宇之制網罟之利弧矢車馬之具繁然罔不畢見皆自然而然也使非出於自然而指指為摹之是易為人而非天也易其深矣玄倪之有所擬也果自然乎 胡次和集註章云倪擬也子雲之玄道擬天地五行律歷星辰各有名數故以其數而擬乎萬類故曰倪也鄭云倪者禮切指其端倪以相比擬故從手從木者乃机倪字傳寫誤也 林希逸庸齋集倪研啓切玄之贊辭也胡次和集註范云謂九贊之辭也或以氣

范云五行之氣或以類范云觸類而長或以事之軌平范云卒終也軌委曲也事之委曲而終者也鄭云軌卒上與委同下即律切注云事之委曲而終者也按禮祭三王之祭川先河而後海或源也或委也先儒說源謂泉所出也委謂流所聚也始出一句終成不測事之軌卒蓋如此謹問其性而審其家范云八十一家各有剛柔之性也審其家性以知休咎也觀其所遭遇范云謂若遭遇晝夜陰陽星時數辭劇之於事范云劇謂切劇以知萬事之休咎也鄭云劇與靡同詳之於數范云詳審逢神而天之范云神為陽也觸地而田之范云土地有確確故觸類求之而為田也鄭云

疏立交切確苦確切疏確也。多石也不可因者。人事廢矣。觸類求之。務脩人事也。則玄之情得矣。范云。知止六句。則玄之情性可得而知也。章云。玄之為贊辭者。七百三十一贊。各有辭也。或以氣。或以類。者謂逐首九贊之辭。或以五行休王之氣而言之。或以其類因緣取象而言之。若三言木。則為王氣。八言木。則為夏氣。或以二七言火。言曰。言馬。或於五贊言。言牛。言田之類也。或以事之歟。卒者謂委曲於辭。而終於理也。居庚寅東南射。兌西北。其天羨首四馬。就括高人吐血之類也。皆委曲而為意也。謹問其性。而審其家者。家本無義。因首為名。逐時取義。以定其性。若漢曲。殺性端

十六

之類。觀其所遭遇者。謂既辨其性。則知時義。分且中夕。以明占法。則知所遭遇之星時數。辭也。劇之以事者。謂研創家性。分辨陰陽。明星數善惡之事。星易以動為占。玄以數為占。凡奇偶五行皆詳之以數也。逢辰而天之觸地而田之者。天謂靈妙變應之義。地謂成象執方之類也。一本逢辰者。自冬至之夜中。其日假令甲子。則中首之初贊。屬子辰。至日入。則二贊為冬至之日。甲子夜。標得中首初贊。則是逢子辰。也。天之通運於夜半之子辰。是義當以子辰天道而推之。如贊辭以地類。則以田事而推之。其玄之情無所逃也。謂首贊之義。或逢此日之辰。辭理之通變。本天之道如是也。

或觸形氣之屬本地之道如是也。故曰逢辰而天觸地。而田此舉其大綱也。故首者天性也。范云。謂八十一首所說陰陽變化之事。盡天地之性者。衝對其正也。范云。中應相對是其正也。錯辭也。范云。錯辭而說之者矣。鄭云。解集韻。早盈切。引太玄錯辭。盤難也。按傳言解之以象類。晉灼亦訓。錯。顏師古云。解。并也。音昇。舊晉耕万章二切。皆不可用。測所以知其情。范云。測其深淺。其情見也。攤張之。范云。攤散其事。張大其業。瑩明之。范云。以瑩明謂其義也。數以品式。范云。撰著休咎五行施為品物。藏否為其式法也。鄭云。撰著謂篇首占法。文以藻飾。范云。質朴其道。藻飾其文。捫擬也。范

十七

云。準擬其事。取象而作之也。圖象也。范云。以事不可知。故又圖像其形。以曉學者也。告其所由往也。范云。告示所由來往之要。維天肇降。生民。范云。肇始也。降下也。言天始下生此民。人當以法成教也。使其貌動口言目視耳聽。心思有法。則成。無法則不成。范云。動言聽視思此五者。皆當以法則成。美誠有不感。捫擬之。經范云。經常也。五行之法。有常無執。誠而有所不畏。威擬以常法。不可赦。省章云。此一節明玄之法。以擬天下制度之事故。先生陳氏之始也。誠有不委。捫擬之。經誠謂誠約也。誠約之道。在乎有威而可畏也。經者。聖人之常法也。今捫將擬萬事於玄法。故總言以戒約使

從法則可示經之五常及懲勸之道故曰祝擬之經也注謂五刑無赦之說下文以禍祝五故知非也垂消為衣裳幅為裳衣裳之示以示天下祝擬之三鄭云稍舊所交切衣衽也裳舊音壁按說文裳衣也徐鉉曰華俱願切革中辨也衣裳積如辨也所謂裳幅為裳者此也范云三八為木取其有枝葉覆被之象擬之以為衣裳猶易蓋取之乾坤也此札為甲冠矜為戟被甲何戟以威不恪祝擬之四九范云四九為金取金之剛利以為甲戟備豫不虞以虞不敬之人鄭云此毗必切次也札陸察切甲葉也左傳蹲甲而射徹七札為是也冠古玩切加諸首曰冠矜舊巨巾切矛柄也何負何之何胡可切尊尊為君卑卑為臣君臣之制上下以際祝擬之二七范云二七為火也南方為禮禮以別尊卑故有君臣也鄭云漆與七同或作七別分別之別彼列切鬼神耗荒想之無方無冬無夏祭之無度故聖人著之以祀典祝擬之一六范云一六水也北方太陰也耗空也荒虛也空虛之地若鬼神想象無有常方故無禮制祭祀失度是以聖人之為制典春秋冬夏以時祭之也時天時力地地維酒維食爰作稼穡祝擬之五五范云五五土也時奉天之時盡地之力以生五穀酒食是議取之於土也古者賈過而貨賈之云自夏以上後世君子易之金幣國家

以通萬民以類范云自夏以下祝擬之思慮范云非思慮之明不能轉易也建侯開國漢爵般秩以引百禄祝擬之福鄭云般與班同分也范云非福祿之至則國祚不開爵秩不行故取三福之象越墮不令維用五刑祝擬之禍鄭云越墮謂顛墜也范云形出於禍立有三禍故取象也秉圭戴璧臚奏羣辟祝擬之八十一首范云臚傳也奏至也辟君也羣辟諸侯也執持圭璧也謂諸侯朝見於君如八十一首繫於圭也鄭云戴璧戴當作戴注云執持圭璧取持戟之義也禮記史載筆士載言謂從於會同各持其戟以從事也戴璧戴筆載言之義同也臚力居切上傳語告下也本作臚從足或作臚從慮臚奏謂上傳語告下使皆奏集也舊說為陳序蓋其奏集必陳列序次之也林希逸肅齋集秉圭戴璧有爵者所執也臚傳而輻奏以奉其君羣辟者天子諸侯皆有臣也棘木為杼削木為軸杼軸既施民得以燠祝擬之經緯胡次林集注范云棘廣也杼廣軸負以為經緯南北為經東西為緯經緯相錯共成其織故取象也鄭云杼大呂切織且持經者杼行緯者軸與軸同謂機軸也周書斲竹革木金擊石彈絲以和天下祝擬之八風鄭云剛丁聊切說文彫琢文也或從刁彫鳥也切說文挑取也一日剗也或作剗者傳寫誤也舊音宣未見所據豈承誤

妄意者讀如墳荒之墳耶今作割後人以意改也范云乾至也革鼓也竹
蕭荒也木祝歌也土墳也金鐘也石磬也照琴瑟也移風易俗莫善於樂
故和天下也和調也風為號令將和天下故擬八風而調八音也八風坎
為廣莫風艮為牡風一本作條風震為明庶風巽為清明風離為景風兌
為闓闔風坤為涼風乾為不周風也陰陽相錯男女不相射人物物各
由厥彙倪擬之虛甄范云彙類也人道正萬物理各得其類天地虛甄人
所成也日月相斛星辰不相觸音律差列奇耦異氣父子殊而兄弟不學
帝王莫同倪擬之歲范云斛量也日月之行更相量度或合或離故曰相

平

斛也星五星也辰北極也轉相觸犯有流有行知時變也音以聲律律以
和聲次第差別奇耦陰陽氣節不同故曰異也父子異類故曰殊而重生
為學孕不重逆故曰不學五帝三王服色異制故曰莫同歲運四方而
復始無時留滯故取象也鄭曰學舊生患所養二切双生子也按說文二
乳兩子或作孿注云重生為學孕不重逆故不學也夫重逆猶再接也惟
不再接則不重生也師說兄弟不學言不致生乃為兄弟也噴以牙者童
其角擇以翼者而其足無角無翼材以道德倪擬之九日平分鄭云噴與
噴同舍也擇吁章切說文舊也范云玄一首四日分則有餘二首九日則

平故曰九日平分也元氣所生才力相分故牙者不角翼者兩足無翼無
角材以道德天之無私如平九日無餘分也林希逸廣齋集有牙可噴
則其角童有翼可揮則其足二無角無翼則有性存見知隱田通擬遠
推陰陽之荒考神明之隱倪擬之各刻胡次和集註范云荒謂虛荒無可
名之地北四句太玄之奧秘也爰以知遠刻以考隱故擬之也一明一幽
跌剛跌縣知陰者逆知陽者流倪擬之晝夜鄭云跌讀作更迭之迭范云
逆謂逆知也流順也謂順德其事也幽明難知柔剛難慮晝以知陽夜以
知陰故擬晝夜以逆知微妙之事也上索下索遵天之度往述來述遵天

二上

之術無或改造遵天之醜倪擬之天元范云索數也上數天下數地天地
設位各有度也醜類也往往往事也來述來事也天有四時遵之而行無
或改造更作遵類而長之三統一元天之太始故擬者也鄭云索徐邈讀
書序八卦之義謂之八索故切求也陸明德云本或作素蓋有所求者
貴不愆其素也索音索本於此暗取物曰索亦以此也上索下索遵天之
度依徐邈讀韻乃叶矣數色主切注云索數也欲得其數者必數以求之
天地神胞法易久而不已當往者終當來者始倪擬之罔直蒙童其鄭云
神胞謂神所包養法易謂法之變改范云胞謂胞胎也天地之所包養變

法易度久而不已往來終始不失其本固五蒙首冥示四方之玄本之五
美之所成故擬之也故擬水於川水得其馴擬行於德行得其中擬言於
法言得其正范云防川為水檢德為範法以正言者更相匡維之言也言
正則無擇范云口無擇言也行中則無爽范言爽差也水順則無敗范云
以柔不犯難也無敗故可久也范云長久不已無爽故可觀也范云行無
差二可觀來也鄭云差二二當作貳義與或同或作差傳需華也也無擇
故可聽也范云可聽從而行之可聽者聖人之極也范云極蓋言無以加
之也可觀者聖人之德也范云孝經容止可觀聖人之德故可觀也可久
者天地之道也范云長久之道無加於天地也是以昔者聖人之作事
也范云聖人謂庖犧以來諸述作之聖也上擬諸天下擬諸地中擬諸
人也范云仰觀俯察近取諸身是也天地作至日月同明五行該配五獄宗
山四瀆長川五經括矩范云醜類也言天地函覆包有萬類合日月之明
五行該有其類五獄宗有太山四瀆長先大川五經隱括其矩法天地魚
含有之鄭云函覆切蓋載之器也覆徒本切覆也本作覆 林希遠腐齋
集作函上下相函也同明永久之明也該醜該備其醜類也宗山為山之
宗也長川為川之長也五常之理括盡其矩法也天運地運人運而天

下之大事悖矣胡次和集註范云三者皆違故悖逆也章云自伏羲畫卦
黃帝造歷周公孔子皆贊易道故曰聖人之作事也皆與三才同法故
曰擬天地人也自天地判而包函羣類遂有日月與三才同明而昭照
五行之氣萬類於萬類五獄為羣山之宗四瀆為百川之長則聖人遂作
五經隱括其法明乎中道使人各正性命故不可斯須違之也苟三才各
違其義則天下大事悖蓋謂三儀無違道之理則天下亦無大悖之事
玄圖陳子輯注愚曰玄有圖所以範圍天地也天起子而至於午玄始
中而終於養陰陽消息之機日斗運行之度寒暑推遷之候一覽而有餘
雄之研幾微矣哉 胡次和集註范云圖者象也所以圖象玄之形體者
目錄曰圖書四重以成八十一家如天運行道無不通也四重謂分渾天
為五州部界四重之位也畫者謂以三爻一易三畫於四重位中周旋上
下終於八十有一也玄之八十一首渾渾渾象天終則復始無不通也玄之
有圖猶易之有下繫辭也玄圖許昂謂楊氏始著玄時已有此圖後世妄
儒多稱已撰証同世俗不為恥况范望注玄圖云圖書四重解釋甚明
學者宜詳焉按范注有兩本其一在吳朝注特解贊耳其一在晉朝注贊
與十一篇通率解之也稱范望注玄圖云者即其後本也然以目錄觀之

此圖乃妄儒所畫非楊氏舊圖也蓋圖畫四重以成八十一家則九贊曰
星節候圖不載也雖欲贊之七十七九贊安可得而具列亦如首象佳
畫方州部家四位而不及表贊也四位已明表贊可知也今此圖逐首之
下必言九贊曰星節候而不能倏徒為煩冗也且古象天贊象曰玄樞云
日之南也右行而左還斗之南也左行而右還是以巡乘六甲與斗相逢
也漢志云星紀初斗十二度大雪中牽牛初冬至玄樞初斗八度小寒中危
初大寒後自詠訖以至析木節氣二十四日皆隨日右行而左還也今此
圖所畫八十一家乃隨斗左行而右還矣則是不曉日之躔度星之次舍

三五

節候之運行而全失玄體者也豈非妄儒所畫歟昂不知此而妄標籤狂
惑後人尤可笑也聞之師曰玄圖中為一玄外以三方為一重九州為二
重二十七部為三重八十一家為四重皆右列之然後周以十二次二十
八舍繫以二十四氣而渾天之象太玄之體於是備矣乃楊氏舊圖如此
此也九贊曰星節候及一水下下之類皆當刪除此圖幸認有誤學者不
可不辨也圖畫胡卦切畫界也象曰四界事所以畫之復古編云別作畫
非畫者謂以二三易一畫而四重位中周旋上下終於八十有一蓋方州
部家始皆一也以二與三次第變易故終於三方三州三部三家而為八

十有一也渾淪象天終則復始蓋渾天之象渾淪而行終則復始若循環
然八十一首亦如此也渾淪或作方金傳寫誤也玄之有圖數之有下繫
辭也按首測外九篇無注者五有注者四錯雜不言所象蓋云象上繫圖
云象下繫圖之師曰謂望象上繫可也謂圖象下繫緣矣圖猶數也皆象
說卦其所推明三玄九天猶說卦之乾坤與其六子也章云玄本無象皆
得而窺其用聖人通之於天地乃虛設三統四位狀之圖之俾有象而可
觀也圖象圖天極中為玄之位次設三方又次分九州又次列二十七部
下陳八十一家自玄一以次以三三之以成象也所以周一歲之氣終而

三五

復始相盡無窮也一玄都覆三方郭云復數又切如天之覆也范云如圖
之形者也方同九州范云同猶共也方有三州三三而九共九州也枝載
庶部范云庶衆也州有三部部數轉多各亦有枝別故曰枝載也分正層
家范云部有三家八十一家故以羣言之也分於陰陽以家正之也事事
其中范云包有萬事在玄之中章云圖圖象天正中立極旋之以斗本玄
無象因無生有既有為一一乃生三遂生三方列三方於玄極之下故曰
都覆三方三方既既遂列九州州之下具以部部之下序以家然天下四
方也獨玄指三方者蓋玄由固冥之北方以治三方故方惟三也則陰質

北斗日月吟營范云陰為夜也質正也吟界也營營域也言斗晝則不見

惟夜可以取正也故曰日月轉在於營域之中各有吟界也陰陽沈交四

時潛處范云沈猶隱也陰陽之交隨時隱伏而四時潛阻改易不可得而

見故曰隱潛言之也五行伏行六合既混范云混同也言五行互相伏

於時六合混同可得而論不可見也林希逸庸齋集日月吟營陰陽沈

交四時潛處五行伏行吟營所居之躔度也沈伏也交相代也潛處密運

也伏行有遲留伏逆也七宿輪轉胡次和集注范云面有七宿四之二十

八宿言七者要舉一面也運用於天轉旋更見也林希逸庸齋集輪轉

輪轉也馴幽推歷六甲內馴九九實有胡次和集注范云馴順也惟謀也

歷順從六甲差次度分八十一首實有之也鄭云惟謀也按惟訓為謀本

出爾雅勇佳切或作推歷者乃以意妄改也章云陰夜也晝則日所歷之

辰周官晝參諸日景是也惟夜以斗指為正故曰陰質北斗周官夜考諸

極星極即斗極也以是日月行會各有躔次畔岸故曰日月吟營也陰陽

二氣沉伏而交四時之氣乃潛起而默運五行之氣或伏或行皆混六合

之中在圖皆可分也以此推占則四方之七宿展轉於天輪日之所行巡

歷於幽微悉統於八十一首之間故曰九九實有九九八十一家之事也

律呂孔幽歷數區紀范云孔甚也幽微也言律呂微妙候氣謀上歷教度

伏匿皆甄紀也甄稽延切圖象玄形贊載成功范云贊謂七百二十九贊

之辭圖以見玄之形象贊辭載其功見其休咎之事也章云六律六呂聖

人所作用測陰陽之氣道甚幽微故曰律呂孔幽歷之推步星辰隱匿而

莫測悉可以數紀錄故曰歷數區紀六甲潛運於十二辰以成六十無象

于外故曰內馴馴亦巡也六六之數歲周于八十一首玄本無形圖之則

見形也故曰象玄勝玄有形則有用有用則有功七百二十九贊顯吉凶

之事事乃見玄之成功也林希逸庸齋集七宿輪轉至贊載成功七宿

四方各七宿也輪運也二十八宿運轉于上循歷幽微之間六十甲子寓

為九九之數有為九九者黃鍾而下有此數也九九則為律呂六甲為歷

數孔幽者甚妙也區隱也歷紀隱然在中也玄形渾儀也贊載稱述也始

哉中義從胡次和集注范云始哉者玄之初始謂天玄也玄有九天中義

從三天名也中起冬至十一月主四十四日半通率三天主百二十一日主

百升權輿乃訊感天范云升草也權輿始也訊皓也言百草之始生如相

告亦同感於天也林希逸庸齋集訊與迅同速也雷推微靈與物旁震

胡次和集注范云震動也雷以動之微靈由內也正月之時萬物之生者

尚在由內之中雷震驚曰出之故言與物旁震也鄭云雷推吐回切進也
 或作推者誤欲舊口感切本或作推傳寫訛誤實舊扶感切按集韻引大
 玄雷推欲軍云曲內也震平聲叶韻章云上言百卉下言坎穴蟄虫之謂
 也欲軍則坎穴也注謂生物由內非也 林希逸庸齋集雷推欲軍雷聲
 也推出也欲字書無疑作掀實徒感切與作與物旁震音珍震響也實贊
 柔微拔根于元胡次和集注范云根音很牽也范云贊佐也宣散也亦謂
 正月建寅之時萬物尚微弱柔脆故散而拔舉其元於泉壤之中長生而
 受元氣也東動青龍光離于淵范云青龍在東方故言東動也龍潛于淵

平八

頃時當升故言光離于淵 林希逸庸齋集東陽生離淵出也推吐萬物
 天地與新胡次和集注鄭云推祖回切爾雅推至也注訓為極蓋本於
 此范云推極也極出也出上萬物而長之於天壤之間莫不始新矣 林
 希逸庸齋集與合作與推古惟通中哉更辟廓胡次和集注范云謂地立
 也在人之中故曰中哉亦三天名也更首斗指辰謂三月也亦百二十一
 日出也象天重明范云主辟則入四月純乾用事故曰象天重明雷風炫
 煥與物時行范云此謂春夏之時震巽用事故曰雷風光曜萬物故炫煥
 隨天而行之也 林希逸庸齋集炫煥燿明也陰苞西北陽向東南胡

次和集注范云南聚也言此時陰皆聚於西北之地而陽滿於東南也
 林希逸庸齋集舊就也內雖有應外無元貞胡次和集范云無合也元舉
 也內應於陰也太陽之時陰伏其內而應乎外以合陰陽舉正萬物鄭云
 無典禮切注云合也匹耦相觸所以為合舊之鼓切又解同飲器蓋誤作
 無也按訓為觸者從氏與解同者從氏此亦不講小學之過也元注云舉
 也蓋讀作杭 林希逸庸齋集無觸也龍幹于天長類無疆胡次和集注
 范云龍以喻陽陽為幹故言龍幹于天也陽氣幹舉萬物觸類而長鄭云
 幹注云陽為幹謂十幹屬陽也南征不利遇崩光范云陽生於子陰生於

二十九

午陽而南征與陰相遇光明崩毀故曰不利章云幹當為輪幹飛也龍陽
 也陽氣飛上長茂萬物故曰龍幹于天長類無窮也陰生於午陽將南征
 為陰所逼征而不利權權其光 林希逸庸齋集崩光喪明也光陽也
 終哉滅沈成胡次和集注范云謂人亡也在天地之後故曰終哉滅亦三
 天名也滅首斗指申謂七月也亦主一百二十一天根還向成氣
 收精范云天根謂冬至牽牛一度也天始於北方日移一度至七月復向
 北方故言天根還向也到春及夏布散於天地之間以成天氣故安復精
 神也 林希逸庸齋集陰陽之本元氣也閉入庶物咸首艱鳴胡次和集

注范云閱簡也無象也言秋將盛物簡閱而入之也萬物衰殺故咸相守何艱苦而悲鳴也鄭云咸首去聲向也衰殺所戒切減也林希逸廣齋

集閱入無物物皆閱見而入歟咸首難鳴氣感之初物皆不鳴感首初

四難古艱字深合黃純廣含羣生胡次和集注范云黃純謂十月也純

坤用事坤為土其色黃故言黃純也坤厚載物故言廣含羣生也林希

逸廣齋集深合黃純地道也泰柄雲行時監地營胡次和集注鄭云監居

銜切臨下也范云泰謂太極也柄謂斗柄所指也順時而運如雲之行也

時謂四時周而復始監於地營域所極也林希逸廣齋集泰柄斗也雲

三十

行時監地營隨時監視隨方營度斗運有時有方也斗斜指而可論四時

斗高運而可吞四方邪謨高吸乃馴神靈胡次和集注范云邪不正也謨

謀也吸取也有不正之謀雖甚高遠故當錄取而正之以順神靈也林

希逸廣齋集循天之神道也旁該終始天地人功咸首胡次和集注范

云貞正也道聚也旁謂上下通也該兼也上下旁通於天地之間萬物人

道之功業咸聚於正章云物有邪淫之謨為天收吸其餘而更新之以順

神靈之道也林希逸廣齋集旁該終始該偏四時也天地人功咸首貞

就正也玄攤盤倪圖告皆擬易繫辭也始中終九卦於玄圖言之擬易繫

履謙井等九卦也始哉中爻從一首生九首中至時九首爻至後九首從

至是九首以歷言之則自冬至至穀雨是其時也中哉時廓亦一首生九

首更至疆九首時至大九首廓至昆九首以歷言之則自清明至立秋是

其時也終哉滅沈成亦一首至九首滅至視九首沈至堅九首成至養九

首以歷言之則自處暑至大雪是其時也以二十四氣分而為三以八十

一首亦分而三之始哉二十七首中哉二十七首終哉二十七首以其特

泰其詞則始之拔根于元東動青龍中之陰首西北陽向東南終之天根

還向成氣收精其義易通矣辭雖與溢得其義則迎刃可解坡仙所謂淡

三十一

近者是也天旬其道地地其縮胡次和集注范云旬之言挺也地謂地大

之也緒業也言天挺立其道於上地則地大其業於下陰陽錯雜以生萬

物也鄭云旬之言挺也天挺立其道於上師說旬於奠同挺當作定范望

承誤立說猶之難冒訓揣為差爻首謂與為次也豈欲以挺對地言之歟

按挺拔也直也旬從田從夕天子五百里內田也無直與拔之義孟子

曰經界既正分田制祿可坐而定也則旬宜訓定矣舊說旬之言秉也本

出四丘為甸之說以其出革車一乘故與秉同音也以說天旬其道則尤

乖疏也地時義切牽也地丑豕切注云地謂地大之也按地大猶牽長也

故以說地也其緒也本或作施傳誤也 林希逸虞齋集句治也并旬
 之意有倫序也地音修有條理也陰陽雜廁有男有女胡次和集注范云
 易曰有天地然後有萬物^{有物}然後有男女故陰陽錯雜而有男女也天道成
 規地道成矩范云矩方規圓 林希逸虞齋集天圓地方規動周營胡次
 和集注范云運轉營也矩靜安物范云方不危也周營故能神明范云晝夜
 不休以神明也安物故能聚類范云物以類聚歸安平也類聚故能富神
 明故至貴范云聚以為富神而明之故為貴也章云周營萬物其功不侔
 故曰至貴也萬物之性聚安而散動故曰安物能聚類古人制字以分貝
 為貧同田為富是知類聚故能富也為萬類之所貴者謂群出萬類神明
 其貴之道也夫玄也者天道也地道也人道也兼三道而天名之范云天
 地人三者^皆謂之玄玄天也故以天名也君臣父子夫妻之道范云此三
 者人倫之大綱俱存於天也玄有二道范云玄所用一通分用三鄭云二
 道注用玄所用一道分為三蓋一以三起一以三生乃玄之二道所分為
 者也一以三起一以三生以三起者方州部家也范云轉相三以成四位
 也以三生者參分陰氣以為三重范云三重謂一一也一二也一三也以三
 成九玄有九位也鄭云參桑甘切陽氣元以象天而持書曰故主陽氣以

為言也極為九營范云營猶虛也易有六虛故玄三變為九虛也是謂同
 本離末天地之經也范云經常也本同末離少微長著天地之常也旁通
 上下萬物并也范云旁通謂九位旁通於八十一首也上下謂方州部家
 升降於四位也上下旁通萬物并也九營周流終始貞也范云九營周流
 謂七百二十九贊終而復始不失其正也始於十一月終於十月范云天
 根十一月朔旦冬至終竟十月也羅重九行行四十日范云羅猶布也布
 有九行行四十日半不言半者就成數也四九三十六三百六十日有半
 為四日半故分數不齊天地難為安也誠有內者存乎中范云陽氣尚閑
 於故存於中天也宣而出者存乎羨范云羨天主十二月訖正月萬物始
 萌出故言宣而出之也雲行雨施存乎從范云從天主正月訖二月萬物
 枝生雲雨之所滋潤故在於此變節易度存乎更范云更天主三月上旬
 訖四月中旬萬物華實變改也珍光淳全存乎晬范云晬天主四月中旬
 訖五月下旬萬物成實而純茂也虛中引存乎廓范云廓天主五月下旬
 訖七月上旬言是時陰氣伏於下萬物猶未衰故大盛於上也剛退消卻
 存乎減范云減天主七月上旬訖八月中旬言是時物衰落從減剛也鄭
 云消卻古却字剛退者形也消卻者氣也降墜幽藏存乎沈范云沈天主

八月中旬訖十月上旬是時萬物已成將當降墜而蓋藏也鄭云降墜作
墜古字省考中性命存乎成范云成天主十月上旬至十一月朔是時
萬物已蓋藏氣至是當復養生於土中故言終其性命也是故一至九者
陰陽消息之計邪范云九贊之位一至五為息六至九為消陰陽消息天
地之計也反而陳之子則陽生於十一月陰終於十月可見也范云反者
是覆陳之也陽生於子則十一月也陰終於十月其變易可觀見也午則
陰生於五月陽終於四月可見也范云陰起於五月陽終於四月乾消坤
息亦可見也生陽莫如子生陰莫如午范云陽起子終午陰起午終子故
生陰陽莫如子午也西北則子美盡矣范云陽起於子而終於午西南尚
有微陽故西北而盡矣東南則午美極矣范云陰起於午而終於子
東北尚有微陰故東南而美極矣章云玄以九贊而配五行王廢計陰陽
之氣消息也一至五為息六至九為消也萬物抱陰而負陽陽雖終於四
月其氣未盡由在於物至亥方盡陰氣雖終於十月而氣亦未盡於物至
巳方盡故曰西北則子美盡矣東南則午美極矣 林希逸虞齋集子陽
也午陰也西北乾十月也陽方盡而後生東南巽四月陰方盡而後生故
思心乎一胡適和集注范云一為思內故思心乎一也反復乎二范云二

為思中故可反復也成意乎三范云三為思外思可反復故成其意也條
暢乎四范云條達也暢通也四為福小思而生福故可通也著明乎五范
云五為君位思至意成故著明也其德著明故可以行君事也極大乎六
范云六為福大故極大也敗損乎七范云七為禍生故敗損也剝落乎八
范云八為禍中禍之所中故剝落也鄭云所中丁仲切珍絕乎九范云九
為禍極故珍絕也生神莫先乎一范云一為始主始於一五道生神故生
神無先一也中和莫盛乎五范云二五八者三者之中也三者之中五又
其中故最盛也偃劇莫困乎九范云偃劇勸也九為禍極故勸困也鄭云
勸其據切勤務也懼也疾也按注云勸偃勸也九為禍極故勸困也勸古
倦字蓋勸之勤務以懼於禍故疾作則常急遽故終勸困然必云偃勸何
也聞之師也荀子言凡人好教慢小事大事至然後興之務之乃勸偃之
謂也禍未甚而偃然禍已極乃勸矣勢必無及理將大困故曰偃勸莫困
乎九是窮困者也非勸困者也注說未盡也夫一也者思之微者也范云
思始於內故微也四也者福之資者也范云資猶資也四為福始故資有
以為福也七也者禍之階者也三也者思之崇者也六也者福之隆者也
范云四五皆為福故六隆厚也九也者禍之窮者也范云禍窮於九二五

八三者之中也范云九位之中二五八為三者中也福則往而禍則承也

范云脩善以致福故福往行惡以受禍故禍承之也鄭云行惡以受禍故

禍承之讀作繼承之承也師讀作令丞之丞其說曰擇福莫若重故福則

往謂起上也擇禍莫若輕故禍則承謂就下也以丞在今之下故也九虛

設闕君子小人所為宮也范云九虛九位也闕闕也九位闕設有善有惡

陽為君子陰為小人各隨其事而宮容之也自一至三者貧賤而心勞范

云一為下人二為平人三為進人未祿位故貧賤也進德脩業故心勞自

也四至六者富貴而尊高范云四為下祿五為中祿六為上祿故富貴奉

三六

之伸之故尊高位也七至九者離咎而犯蓄范云七為失志八為疾病故

離咎九為禍極故犯災五以下作息范云一息至五 林希逸庸齋集五

以下作息生也五以上作消謂次和集注范云六消至九數多者見貴而

實索范云謂六以上也居上而數多故貴高亢有悔故索也鄭云索桑

各切數少者見賤而實饒范云謂五已下也居上而數少故見賤因以息

進故饒之息與消亂貴與賤交范云言消息相亂錯貴賤相交更代也

林希逸庸齋集五以上作消至貴與賤交此論九贊之中五以下四三二

一也五以上六七八九也禍至而福逃范云更相避逃幽潛通卑亢極道

高范云一與九也晝夜相承夫婦繫也范云晝為陽夜為陰更相承順如

夫婦之相承繫為室家之道也鄭云繫胡計切屬也 林希逸庸齋集承

與承同終始相生父子繼也胡次和集注范云終生於始始生於終如父

子之相繼續也日月合離君臣義也范云日月之行有合有離君臣之義

不可則去 林希逸庸齋集月即日也以此君臣也合離行度也孟季有

序長幼際也胡次和集注范云際接也人道之有長幼蓋取之孟季之相

周接兩兩相闔朋友會也范云一六合北三八合東二七合南四九合西

五五合中志同者相合朋友也章云兩兩相合謂甲與乙合乙與庚合丙

三七

與壬合丁與壬合戊與庚合也注謂六二七說下文自備故知非也一晝

一夜然後作一日一陰一陽然後生萬物也范云不晝不夜無以為一日

之數無陰無陽萬物不生之也晝數多夜數少范云晝至晝漏六十刻冬

至夜漏六十刻夜長無過冬至晝長無過夏至冬至之夜不及夏至之晝

故晝數多也鄭云冬至之夜不及夏至之晝故晝數多按梁漏刻經冬至

之後日長九日加一刻以至夏至晝六十五刻夏至之後日短九日減一

刻以至冬至晝四十五刻蓋以日出入定晝夜減夜限日出前日入後昏

明際各二刻主以晝晝故夏至晝六十五刻夜三十五刻冬至晝四十五

刻夜五十五刻所謂冬至之夜不及夏至之晝者此也象月闕而日溢居
行光而臣行滅范云日為君月為臣君常明明故臣常有闕退也鄭云闕
之為言潛視之也畏彼知覺則必急退故注以闕為退也 林希逸肅齋
集月有小闕也與虧同日有餘溢也滅暗也君陽臣陰也君子道全小人
道缺胡次和集注范云有虧損也一與六共宗范云在北方也二與七共
明范云在南方也三與八成友范云在東方也四與九同道范云在西方
也五與五相守范云在中央也五有一規范云謂大象也一矩范云謂地
象也一繩范云為北方為經也一準范云謂東西為緯也鄭云准當作準
復古編云準平也從水準別作准非以從橫天地之道范云南北為從東
西為橫馴陰陽之數范云順天地之道也擬諸其神明范云準擬神明之
道而作之也聞諸其幽昏范云幽昏者闇而大明也則八方平正之道可
得而察也范云若上之說則玄之道皆可觀察而見之也玄有六九之數
范云六九五十四所謂終於五十四策鄭云六九注云六九五十四所謂
終成於五十有四策師說六謂策用三六九謂儀用二九也策用三六范
云三六十八蓋取一一也一二也一三也二一也二二也二三也三一也
三二也三三也之數以為十八策也儀用二九范云儀正也正之以二九

為三十六玄其十有八用乎范云初取象於三六而五之以二九分而計
之皆十八故言玄以十八皆用也不正言十八而言二九者玄之辭也泰
積之要范云謂泰積策而要數之始於二十有八策終於五十有四范云謂
天地人各十八合五十四也昇始終策數范云以始於十八并天地人之
數為七十二也卑之為泰中范云中分之故名為太中也泰中之數三十
有六策以律七百二十九贊范云律法也以三十六策七百二十九贊由
之而生也凡二萬六千二百四十四策為大積范云積其大數七十二策
為一日凡三百六十四日有半范云滿為以合歲之日而律歷行范云玄自
天推一晝一夜於七百二十九贊范云為畫者三百六十五為夜者三百六
十四不用顯頤歷四分日之三不周太初歷日之半又千五百三十九分
日之三百八十五所以不周者以有陽數贏陰數虛也故玄虛贏之分所
以為二贊以滿數玄為三百六十五日四分日之一玄之有踦猶年歲之
有閏月也玄以陰陽以本故兼該顯頤太初三歷踦滿二贊以合歲之日
而行律歷也鄭云踦滿二贊蓋以贏為滿也師說贏餘也滿足也不可以
相訓范云讀贏為盈誤矣踦滿為謂三百六十四日有半得踦贊而滿五日
乃合一歲三百六十五日之數也雖尚有半分而復立贏贊則有餘矣不

得謂之滿也注云玄之有時滿猶年歲之閏月也按此謂年有閏月以合歲之氣玄有時滿以合歲之日大略相似也林瑀因此而立象閏之說言大略相似可也直以為象閏誤矣太初歷以千五百三十九為日分其法閏玄之七百二十九贊與之相應也顧頤歷以日為四分其法方玄之一贊當畫一贊當夜取象為故自子至辰自辰至申自申至子冠之以甲而章會統元與月蝕俱沒玄之道也范云大初上元正月甲子朔旦冬至無餘分後千五百三十九歲甲辰朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲甲申朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲還甲子朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲為一會會者日月交會一終也八十一章千五百三十九歲為一統從子至辰自辰至申自申至子凡四千六百一十七歲為一元元有三統統有三會會有二十七章九會二百四十三章沒終也置一元之數以章會三統凡九會統數除之終盡為一章閏分盡一會月食盡一統朔分盡一元六甲盡玄之道班氏云元與太初歷相應亦有顧頤之歷為此之謂也

玄告陳仁子輯注愚曰玄有告所以訓教後來也經云才而緯五行貫四時而包萬彙有奇耦參倍之數部家錯綜之微贊測推占之變萬言而不

畫雄之存心勞矣哉 胡次和集注鄭云經三篇傳十一篇而藝文志云太玄十九者首與測皆依經以天地人分為三篇又目錄一篇也古本玄告亦第十五然古專數傳今兼數經也若經傳通計則玄告乃第十八以首測并贊不九而六故減其三也章云告言也謂言玄寂然而生有象故演之為法告于眾故曰告也 林希逸廣齋集玄告準說卦玄生神象二胡次和集注范云玄天也神者妙萬物而為言者也二者天地也天地之神物不可得形而見唯象二儀而神玄也鄭云以生神對象二為義觀下文神象二生規則此說未安聞之師曰二謂陰陽乃神之象也蓋至神無象恍惚之中陰陽生為其象乃兆故以陰陽為神象二此玄所生者也立天之道曰陰與陽故神象二生規自陰陽言之則二自天言之則一規言天之形一言天之數也神象二生規范云規者象天之形規生三摹范云摹者索而得之謂三玄之義也鄭云摹舊莫胡切規摹也按注云摹者索而得之以下言一摹再摹三摹猶易一索再索三索故也范訓釋如此則是讀如摸擦之摸然規度摹倣亦有求索之意則用舊音可也蘇林訓摹為析義雖未通未見所據三摹生九據范云九據九位也天地人各三變三三而九故有九位也玄一摹而得乎天故謂之有天范云謂天玄也再

摹而得乎地故謂之有地范云謂地玄也三摹而得乎人故謂之有人范

云謂人玄也章云謂玄為法之始一摹而得天故謂一為天再摹而得地

故謂二為地三摹而得人故以三為人也天地人俱有其法故謂之有也

天三據而乃成故謂之始中終范云天玄三變地三據而乃形故謂之下

中上范云地玄三變人三據而乃著故謂之思福禍范云人玄三變章云

玄以三儀同法故天地人各三其位一位復三之故成九位也天三據者

乃三三為九天也故始三天中三天終三天故曰始中終也地之三據三

三為九地故曰下中上人之三據三三為九人故曰思福禍下欲上欲出

四十二

入九虛范云欲猶合也下合上合合謂五位相得而各合而出入九位之

中鄭云欲舊呼合切大歎也按口大歎必合故注云欲猶合也小索大索

周行九度范云度居也九居亦九虛也陽稱大陰稱小小索謂二四六八

也大索謂一三五七九周行於九虛之中也玄者神之魁也范云魁藏也

言神藏於玄之中也天以不見為玄范云以其高遠不可得而分明故以

玄妙言之也地以不形為玄范云地之廣遠不可形別亦以玄言之也人

以心腹為玄范云人之心腹不可付知猶天地之高遠故總以玄名也章

云欲呼應之謂也上欲下欲謂上下陰陽之氣如呼應出入相接於九位

之間也小索大索謂陰陽之氣或大或小悉皆周流於九法之中九度九

位之法度也陰陽之氣出入周流莫之能測者蓋神之用也玄乃生神故

曰神之魁也玄之道在天則虛以應物其德莫窺故曰天以不見為玄在

地則生成萬類其功莫測故曰地以不形為玄也天奧西北鬱化精也

范云言十月之時純陰用事陽氣在地鬱蒸於其中故十月之中夜而精

氣變化也地奧黃泉隱鬼禁也范云鬼者萬物之精體而未變者也十一

月時陽氣在黃泉之中奧藏其體然後榮華也人奧思慮含至精也范云

人含思慮故以為奧藏也天穹隆而周乎下范云穹隆天之形也渾天象

四十三

之包有形於地下者也地旁薄而周乎上范云旁薄地之形也人落落而

處乎中鄭云落落音珞按集韻茂眾多引太玄人茂茂而處乎中或從

落范云落落眾多之貌也居天之下地之上二者之中也天渾而擇故其

運不已鄭云渾胡哀切擇舊音擇范云擇播移也渾侖而運無窮也地墮

而靜故其生不運鄭云墮舊杜回切范云墮猶安也安靜以生萬物者往

寒來無運疾也人馴乎天地故其施行不窮范云言人順四時而不違可

以養生無窮也章云渾天之象如卵形周裹於地地在其中天運行而

無窮地安靜而不動人處天之下地之上故處乎中也穹隆廣大之象旁

薄幽靜之稱也天為純陽故渾渾然動靜即動也渾然無心故其運不已也地既生物不稽其時故曰不運人能順乎天地以為用則其道不窮故曰其施行不窮也楊子初以言天周乎下者即渾天也地在乎天^{天中}一度度乃二千九百三十二里周天百七萬八千里乃天圓一周之里數也以圓三徑一言之則直三十五萬七千里二十八宿之外上下東西有萬五千里是為^四西游之極謂之四表天地相對日月相^四歲范云^四歲之言會也日月之行一歲十二會天施地生故相對而成萬物也鄭云歲舊居衡切割也按注云歲言會也蓋會而競利必至相傷也林希逸庸齋集歲傷也

平四

日月相食也山川相流謂次和集注范云水出於山而流於川輕重相浮范云重為輕根浮於水也林希逸庸齋集浮過也陰陽相續謂次和集注范云更相續代晝夜四時是也尊卑不相續范云天尊地卑不相續顯是故地坎而天嚴范云天威嚴於上地濤坎於下鄭云濤與汗同汪胡切穴不也烏瓜切林希逸庸齋集是故地坎陷也而天嚴尊也月滿而日湛胡次和集注范云滿疾也湛謂渾渾徐遲之貌也月月行十三度故疾日日行一度故遲也鄭云湛讀作沈或如字渾徒南切楚人名深曰渾章云天地為陰陽之體故言相對相隔日月每月一合為朔蓋正月會

于^四管輅之類也歲會也山川相流者凡水之所出也皆由於山而為之川也故曰相流輕重相浮者蓋以輕較重以重較輕故曰相浮也流浮悉不凝滯之義也陰衰則陽盛陽終則陰繼故曰相繼也是以見天尊地卑山高川下輕重陰陽各有倫理則尊卑不相瀆也因知地坎陷而在下天尊嚴而在上月行疾而日湛徐也林希逸庸齋集月過而日湛沉遲也五行迭王四時不俱壯胡次和集注范云壯大也迭更也休廢更用事故不俱壯也林希逸庸齋集五行迭王四時不俱壯有時衰也日以昱乎晝月以昱乎夜胡次和集注范云昱明也林希逸庸齋集昱由鞠切曰明

四十五

也昴則登乎冬火則登乎夏胡次和集注范云登成也昴星中則冬火星中則夏以成其時也林希逸庸齋集昴則登乎冬日短也南北定位胡次和集注范云子午之位陰陽之府也東西通氣范云木王則金死氣應相通也萬物錯雜乎其中范云錯雜也言相雜於天地之中也章云五行迭王者若木王則水廢之類也四時不俱壯者壯盛也謂春生夏茂秋衰冬藏也日則明於晝月則明於夜亦繼為之照臨也冬至之氣日在牽牛昏昴中夏至之氣日在東井昏心中心為火火也故曰登乎冬夏也南北之位分子午以定君臣之分故曰定位東西之氣交以見夫婦而示生育故

曰通氣自定位通氣之後萬物錯雜乎天地四時之中故曰錯雜乎其中
已上皆明五行四時日月相繼以成萬物也 林希逸庸齋集錯雜麗也
玄一德而作五生一刑而作五剋胡次和集注范云玄起於一故一為德
而五生也謂五行相生者也相生則相剋故亦以為刑五行相克害故有
五剋也 林希逸庸齋集生者為德剋者為刑即五行也五生不相殄胡
次和集注范云殄絕也言更相生無絕已也五克不相逆范云更相克害
不相為逆 林希逸庸齋集以剋為用不相殄乃能相繼也胡次和集注
范云如父子之道也不相繼乃能相治也范云以上治下下順於上也相
繼則父子之道也相治則君臣之實也范云各實其位玄日書耳書而月
不書常滿以御虛也范云玄書日及斗所指者以其常滿常指故也月有
虛氣或取其施以補不足故或大或小遲無常故不書也 林希逸庸齋
集日滿月虛即日可知月也歲寧意而年病十九年七閏天之償也胡
次和集注范云寧安也意猶著也一歲之數有足者有減則平安不足
則為病故曰年病也二十九日九百四十分日之四百九十九為一月十
二月凡三百五十四日為一年三年一閏或五年再閏十九年七閏月有
長有短隨年所病而償之故曰天之償鄭云寧意注云寧安也意猶養也

蓋寧意謂安寧奉養言其無不足也若年則有不足矣歲寧意而年病也
按說文意饒也一日盡食人心人心古者草居多被此毒故相問無恙乎
謂意猶食理有未安聞之師曰歲年異寧意猶何憂也歲十有二中為
三百六十五日則其於周天之數何憂乎年有十二月為三百五十四日
則其餘周天之數病矣惟病其如此故十九年一閏所以償之也償舊音
實又音常又市亮切按此三音皆訓還報之義然今所用乃時良切章云
玄之為言唯以日月斗振為法而書之者斗之象無虧損以御日月之虛
闕故不書為定法也歲寧意而年病者謂一歲之氣本無其意而或積餘
分則為差爽之病也故以十九年而積七閏而無餘分以償填天日躋贏
之數故曰天之償也 林希逸庸齋集歲寧意多也而年病減也十九年
七閏天之償也還欠數也陽動吐胡次和集注范云謂春夏也春夏陽氣
動吐生萬物也陰靜翕范云謂秋冬也秋冬陰氣翕歛而蓋藏故言靜
林希逸庸齋集吐出也翕入也陽道相饒胡次和集注范云謂動生也
林希逸庸齋集饒多也陰道相之胡次和集注范云謂靜翕也翕歛故乏
也 林希逸庸齋集陰道常乏也陰陽之道也胡次和集注范云陰乏
陽饒是其道也天彊健而僞蹇范云天行健也僞蹇猶動作也鄭云僞舊

臣消切疎集韻音據 林希逸虞集僞疎高之貌僞渠消切又與矯通
疎音據一畫一夜自復而有餘胡次和集注范云天之運轉一畫一夜過
周一度故曰既也日有南有北范云南至牽牛北至東井月有往有來日
不南不北則無冬無夏范云南為太陽北為太陰陽精至太陽故為夏也
陰精至太陰故為冬也月不往不來則望晦不成范云以望晦別小大之
月章云天以純剛之氣圓而運行無已僞疎疾速之貌也故能一畫一夜
一轉一周而有餘分也月有往者以合朔而離行也來者謂將近日而合
會也來而相對則為望來而未合近日無光故晦也故日不南不北則無

四十八

冬無夏月不往不來則望不成也聖人察乎朧胸側匿之變而律乎日月
雄雌之序經之於無已也鄭云朧舊初了切范云朧見也晦而月見西方
為朧朔而月見東方為側朧側變之貌也日為雄月為雌聖人觀其變會
之次序經於天而無已也章云月有變則形乎朧胸側匿也晦而見西方
曰朧望而見東方曰朧下弦曰側將畫而鉤在西方謂之匿是以聖人測
月之變以述乎日月雄雌之序以為常法而無已也 林希逸虞集僞
見于西謂之朧朔見于東謂之朧側匿失正行也四者皆日月之變而律
乎日月雄雌之序于為雄雌為雌故玄鴻論天元委而相之於將來者

胡次和集注范云鴻大也輪率也言玄大率天元而妻相者求於將來之
事易所謂章往察來者也鄭云甘渠廉切注妻者相求訓妻為著訓甘為
求也蓋妻聚也凡物散則微聚則著故訓著也甘與藉同篇也藉簡乃求
取之具故訓求也妻著者彰往之謂也甘求者察來之謂也故注言易所
謂彰往而察來者也舊說為馬指則其字從木而與注異矣 林希逸虞
集妻發明不一也甘巨淹切甘摘而發明之大無方易無時然後為神
鬼也胡次和集注范云神者妙萬物而為言鬼者明變化無常方可謂妙
明也神游乎六宗魂魄萬物動而常冲范云不居四時天地者名為六宗

四十九

今有六宗祠是也魂魄衆多之貌也言六宗之神衆與萬物生長猶能常
自冲虛而况於人乎鄭云六宗舜典禮于六宗馬融說為天地四方注與
馬說同故玄之辭也沈以窮乎下范云謂一也沈在黃泉之中也浮以際
乎上范云謂九也九為上天也際接也交接於天上也曲而端范云端正
直也曲得其情故正直也 林希逸虞集曲而端正當也散而聚胡次
和集注范云散而也布已傳知聚之於天也美也不盡於味范云老子曰
五味令人口爽必美其道故不盡其味也 林希逸虞集其味之美無
盡也大也不盡其味胡次和集注范云重類也舉端而已故大也 林希

迭庸齋集其類之大亦無窮也上連下連非一方也胡次和集注范云上
 下連王非一方之事也遠近無常以類行也范云觸類求之不嫌遠近也
 或多或寡事通乎明也范云言之辭多不為繫少不為不足取其中通
 以明其仁義章云此一節言立辭無滯礙也故善言天者者以人事
 善言人事者以天地范云天地有施生人道有仁義推人事以知天道法
 天道以為仁義也明晦相推而日月逾邁范云邁行也推明暗而日月逾
 邁運行也歲歲相遷而天地彌陶之謂神明不窮范云遷猶遷濯也彌大
 也陶化也言歲歲相遷濯天地大化萬物以生謂之神明神而明之故不
 窮也原本者難由流末者易從范云言乃本天地之原實為難從從俗之
 末流故易可為也五起於天元所謂難由也故有宗祖者則稱乎孝序君
 臣者則稱乎忠范云五起包羅於天地總綜於萬物有祖宗父子之道君臣
 夫婦之義此時復言忠孝者聖人之德無以加於孝乎非孝子不得為忠
 忠臣必出乎孝子之門忠孝莫能兩舉故又別而言之以見於忠孝之大
 義也鄭云總綜子宋切總綜猶兼理也實告大訓范云訓教也忠孝之道
 至道實以告示於人也章云五始終反復于天地萬物之情以明五常忠
 孝為人倫之大本也

永樂大典卷之四千九百三十五

十二先

宣 太玄經十三

易玄星紀譜

星紀丑大雪元 不鳴復初九三難人陽火之寒
星紀上六

初火水二火火

未濟初九初一日入斗
節同

三火木四火金

寒六二初一三至百五十二日
自冬至至北邪元亨

五火土六火水

順六二

七火火八火木

中孚九

九火金

三三勤陰上木八寒
三三勤中

初木水

未濟初一日入斗十八度
初一三至百五十六日

二木火三木木

未濟六

四木金五木土

寒九三

六木水七木火

順六三

八木木九木金

中孚三三養陽金九順
三三養上

初金水二金火

未濟初一日入斗二十二度
初一三至百六十一日

三金木四金金

未濟初一日入斗三十五日
初一三至百六十五日

五金土六金水

七金火八金木

九金金
藏時水火閏

初水水二水火

三水木四水金

五水土六水水

七水火八水木

九水金

二六三六

火金五火土

六火水七火火

八火木九火金

初承水二木火

三才木五金

三木土水

三才八木

九木全

初金水

二金火三金木

四金五土

六五二金火

金永九金余

初土水二土火

三土木四土金

五土六水

七土火八土木

九土金

初水水

二水火三水木

四水金五水土

六水水七水火

八水木九水金

臨九二

—

三庚上金水六癸

初一日入虛三度
初二日之度

[illegible]

巳六四三上陽火七升 初火水二火火

謙六四 初一日入虛八度 三火木四火金

睽九四 次六小寒終 五火土六火水

升六四 次七日金危三十六 七火火八火木

臨六四 次十四初大寒氣應 九火金

三千半木八升 初木水

屯九五 初一日危二度 二木火三木木

謙六五 初一三十二日 四木金五木土

睽六五 六木水七木火

升六五 八木木九木金

臨六五 三陽土金九臨 初金水二金火

屯上六 初一日屯七度 三金木四金金

謙上六 初一三十七日 五金土六金水

睽上九 七金火八金水

升上六 九金金

三陽土金九臨 初水水

臨六臨上六 范準臨郭又詳解非初一日 二水火三水木

小過 八度十一度初四十一日 四水金五水土

蒙初六 六水水七水火

益初六 八水木九水金

漸初六 三差陽火二小過 初火水二火火

諏訖 立春坎庚戌 泰初九 初一日入危十六 三火木四火金

小過 初一日入危十六 五火土六火水

蒙九二 次諏訖立春氣應 七火火八火木

益六二 次五日舍營室 九火金

三童陰木三蒙 初水水

漸六二 初一日入室三 二水木三水木

泰九二 初一日入室三 四水金五水土

小過 六水水七水火

蒙六三 八木木九木金

益六三 三增陽金四益 初金水三金火

漸九三 初一日入室八度 三金木四金金

泰九三泰九三

五金土六金水

小過九

七金火八金木

蒙六四

九金金

三說土五漸

初土水

益六四

初一日入室十二度次二五春終

二土火三土木

漸六四

次雨水次四斗指寅大哉用事

四土金五土土

雨水九

泰六四泰六四

初一五十九日次五十一分一十二秒

六土水七土火

小過五

驚蟄氣應

八土木九土金

辟九

蒙六五三連水六泰

初水水二水火

益九五

三水木四水金

漸九五

五水土六水水

泰六五泰六五

七水火八水木

小過六

九水金

三爻陰火七泰

初火水

蒙上九

初一日入壁五度初一六十八日

二火火三火木

益上九

四火金五火土

漸上九

六火水七火火

泰上六

八火木九火金

需初九三火水八需

初木水二木火

隨初九初一日入室一度次二五春終

三木木四木金

晉初六初一日入室十三度次二五春終

五木土六木水

解初六初一日入室十九度次二五春終

七木火八木木

大壯九三從陽水一隨

初水水二水火

需九三初一日入室十二度

三木木三木金

隨九三

五水土六水水

晉六三

七水火八水木

解六三

九水金

三進陰火二晉

初火水

大壯九三初一日入室十四度

二火火三火木

需六四初六日合巽

四火金五火土

隨九四

六火水七火火

晉九四

八火木九火金

解九四三釋陽木三解 初木水二木火

春分震 大壯九 初九 九 大壯九 初九 九 大壯九 初九 九

三木木四木金

需九五 初九 九 需九五 初九 九 需九五 初九 九

隨九五 初九 九 隨九五 初九 九 隨九五 初九 九

晉六五 初九 九 晉六五 初九 九 晉六五 初九 九

三格陰金四 大壯 初金水

解六五 初九 九 解六五 初九 九 解六五 初九 九

大壯六 初九 九 大壯六 初九 九 大壯六 初九 九

需上六 初九 九 需上六 初九 九 需上六 初九 九

隨上六 初九 九 隨上六 初九 九 隨上六 初九 九

晉上九三夷 初九 九 晉上九三夷 初九 九 晉上九三夷 初九 九

解上六 初九 九 解上六 初九 九 解上六 初九 九

大壯上 初九 九 大壯上 初九 九 大壯上 初九 九

豫初六 初九 九 豫初六 初九 九 豫初六 初九 九

訟初六 初九 九 訟初六 初九 九 訟初六 初九 九

三樂金水六豫 初水水

蠱初六 初九 九 蠱初六 初九 九 蠱初六 初九 九

革初九 初九 九 革初九 初九 九 革初九 初九 九

大梁 初九 九 大梁 初九 九 大梁 初九 九

豫六二 初九 九 豫六二 初九 九 豫六二 初九 九

訟九二三爭 初九 九 訟九二三爭 初九 九 訟九二三爭 初九 九

蠱初二 初九 九 蠱初二 初九 九 蠱初二 初九 九

革六二 初九 九 革六二 初九 九 革六二 初九 九

大九二 初九 九 大九二 初九 九 大九二 初九 九

豫六三 初九 九 豫六三 初九 九 豫六三 初九 九

三務陰木八 初木水

訟六三 初九 九 訟六三 初九 九 訟六三 初九 九

蠱九三 初九 九 蠱九三 初九 九 蠱九三 初九 九

革九三 初九 九 革九三 初九 九 革九三 初九 九

大九三 初九 九 大九三 初九 九 大九三 初九 九

豫九四三事 初九 九 豫九四三事 初九 九 豫九四三事 初九 九

訟九四 初九 九 訟九四 初九 九 訟九四 初九 九

蠱六四

五金土六金水

革九四

七金火八金木

穀雨震
六三
蠱九四 夬九四

九金金

三更 地陰
下水 一革

初水水

豫六五 初一日入畢八度
次八清明終

二水火三木木

訟九五 次九穀雨斗指辰始
洗用事

四水金五水土

蠱六五 初一百二十二日初
一二十分八秒清白氣

六水水七水火

革九五 應次八日舍天畢

八水木九水金

鳴蟬
羽九五

夬九五 斷
火二夬

初火水二火火

豫上六 初一日入畢二度
初一百二十七

三火木四火金

訟上九

五火土六火水

蠱上九

七火火八火木

革上六

九火金

三殺 陰
下水 木三夬

初木水

戴勝降
桑夫六

夬一六 初一日入畢六度
初一百三十一

二木火三木木

旅初六

四木金五木土

師初六

六木水七木火

比初六

八木木九木金

小畜 初三 裝 陽
中 金四旅

初金水二金火

沈實 五
晉九四 乾初九

乾初九 初一日入畢七度
穀雨終

三金木四金金

旅六二 初二立夏
初一百三十六日

五金土六金水

師九二 次四三十分三十一秒日沈實
立夏氣應斗建巳律中仲呂

七金火八金木

比六二

九金金

三衆 陰
中 土五師

初土水

小畜 九初一日入畢十五度
初一百四十日

二土火三土木

乾九二 次四日舍崑
次八日舍參

四土金五土土

旅九三

六土水七土火

師六三

八土木九土金

比六三 三密 陽
中 水六比

初水水二水火

小畜 九初一日入參二度
初一百四十五日

三水木四水金

乾九三 王瓜生

五水土六水水

旅九四

七水火八水木

師六四

九水金

三觀陰火七比

初火水

比六四

初一日入參六度
次六立夏終

二火火三火木

小畜六

次七小滿半指已
中呂用事

四火金五火土

小滿震苦菜秀
六五 乾九四

初二日四九日
次八日金東井十六分初滿乾

六火水七火火

井三十度

旅六五

八火木九火金

師六五

三欽陽水八小畜

初木水二木火

比九五

初一日入井二度
初二日五十四日

三木木四木金

小畜九

五木土六木水

康草死
乾九五

七木火八木木

旅上六

九木金

三強陰金九乾

初金水

師上六

初一日入井六度
初二日五十八日

二金火三金木

比上六

四金金五金土

小畜九

六金水七金火

小暑至
乾上九

八金木九金金

大有三三辟陽水一乾

初水水二水火

家人初初一日入井十一度
初九初一百六十三日

三木木四水金

井初六

五水土六水水

咸初六

七水火八水火

鵲首未芒種震蟬始生
泰上六 始初六

九水金

三盛陰火二大首

初火水

大有九初一日入井十
二五度小滿中

二火火三火木

家人六次二芒種
二初一百六十七日

四火金五火土

井九二次二三分二十九秒
日次鵲首芒種氣應

六火水七火火

咸六二斗建午律中蕤賓

八火木九火金

鵲始鳴
始九二三居正木三家

初木水二木火

大有九初一日入井二十度
三初一百七十二日

三木木四木金

家人三

五木土六木水

井九三

七木火八木木

咸九三

九木金

三法陰金四井

初金水

<small>天吉無聲</small> 始九三		二金火三金木
大有九		四金金五金土
家人八		六金水七金火
井六四		八金木九金金
<small>夏至離庚角解</small> 咸九四三應		初土水二土火
<small>初九 始九四</small> 大有		三土木四土金
<small>初九 始九四</small> 家人		五土土六土水
井九六		七土火八土木
<small>三迎陰</small> 水六咸		九土金
<small>初一日入井三十三度</small> 咸九五		初水水
<small>初九 始九五</small> 大有		二水火三水木
<small>初九 始九五</small> 家人		四水金五水土
<small>初九 始九五</small> 井上六三遇		六水水七水火
<small>初九 始九五</small> 咸上六		八水木九水金
<small>初九 始九五</small> 家人		初火水二火火
<small>初九 始九五</small> 井上六三遇		三火木四火金

<small>辛夏生</small> 始上九		五火土六火水
鼎初六		七火火八火木
豐初九		九火金
<small>三寬陰</small> 木八鼎		初木水
<small>初一日初五度</small> 渙初六		二木火三木木
<small>初八小暑</small> 履初九		四木金五木土
<small>初九 始上九</small> 渙初六		六木水七木火
<small>初九 始上九</small> 鼎九二應		八木木九木金
<small>初九 始上九</small> 豐六二三		初金水二金火
<small>初九 始上九</small> 渙九二		三金木四金金
<small>初九 始上九</small> 履九二		五金土六金水
<small>初九 始上九</small> 鼎九三		七金火八金木
<small>初九 始上九</small> 豐九三		九金金
<small>初九 始上九</small> 渙六三		初水水
<small>初九 始上九</small> 渙六三		二水火三木木
<small>初九 始上九</small> 渙六三		四水金五水土

履六三

六水水七水火

鳥乃學習
避九三

八水木九水金

鼎九四三三文陽火二

初火水二火火

豐九四
初一日星四度
初十二百八日

三火木四火金

渙六四
初九日金張

五火土六火水

履九四

七火火八火木

張度
大暑離
九三 避九四

九火金

三禮陰木三履

初木火

鼎六五
初一日入張一度
初一二百十二日

二木火三木木

豐六五
次四六分二秒
大暑氣應

四木金五木土

渙九六

六木水七木火

履九五

八木木九木金

土潤溽暑
避九六

初金水二金火

鼎上九
初一日入張六度
初一二百一十七日

三金木四金金

豐上六

五金土六金水

渙上九

七金火八金木

履上九

九金金

三唐陰土五

初土水

大雨時行
避上九
初一日入張十度
初一二百二十一日

二土火三火木

恒初六

四土金五土土

節初九

六土水七土火

同人初

八土木九土金

損初九三常陽水六恒

初水水二水火

鴉尾已立秋離涼風至
九四 避初六
初一日入張十五度
初三大暑終

三水木四水金

恒九二
次六五秋
初一二百二十六日

五水土六水水

節九二
次七二百二十分二十五
移立秋氣應日次鴉首

六水火八水木

同人六
斗建申律中央則次
二九日金翼

九水金

三度陰火七節

初火水

損九二

二火火三火木

白露降
否六二

四火金五火土

恒九三

六火水七火火

節六三

八火木九火金

同人九三永陽木八同人 初木水二木火

損六三二米陸范王皆象恒非 三木木四木金

否六三溫公曰其曰常苗象恒卦起 五木土六木水

恒九四十五度於其日恒 否火度 七木火八木木

節六四次之當二百三十八日行翼九 九木金

三昆金九同人 初金水

損六四初一二百三十九日 四金金五金土

否九四六五 否九四 六金水七金火

恒六五 八金木九金金

節九五減入陽 下水 初水水二水火

同人九初一日入翼十五度 三水木四水金

損六五初一二百四十四日 五水土六水水

否九五初一分處暑氣應 七水火八水木

恒上六 九水金

三陰火二 否 初火水

節上六初一日入翼一度 二火火三火木

同人上 四火金五火土

損上九 六火水七火火

否上九未乃登 八火木九火金

巽初六三守 陽 初木水二木火

萃初六初一日入翼六度 三木木四木金

大畜初 五木土六木水

賁初九 七木火八木木

觀初六壽星 辰白露離鴻鳥來 九木金

三翕金四 巽 初金水

巽九二初一日入翼十度 二金火三金木

萃六二次三白露 四金金五金土

大畜九次五十一十八分二十 六金水七金火

賁六二星斗建酉律中南呂 八金木九金金

觀六二三聚 陽 初土水二土火

巽九三初一日入翼十五度 三土木四土金

萃六三次七日舍角 五土土六土水

大富三九	七土火八土木
賁九三	九土金
三積主水六	大富
初水水	二水火三水木
觀六三	初一日入角二度 初一百六十六日
巽六四	四水金五水土
萃九四	六水水七水火
大富四六	八水木九水金
賁六四三飾	初火水二火火
觀六四	七度 初五白露終
巽九五	初立秋分斗指酉南呂
萃六五	初一二百七十一日 初八三十三分二十四初
大富五六	初分美應
三疑市木八	賁
賁六五	初象巽兌象震非初一日入角 十一度初二百七十五日
觀九五	初四日舍元
巽上九	六水水七木火

萃上九	八水木九水金
大富上三	初金水二金火
賁上九	初一日入元四度 初一百八十八日
觀上九	五金土六金水
歸妹初	七金火八金木
無妄初	九金金
三沈主水一觀	初水水
明夷初	初諸象兌非初一日入元 九八度 初一百八十八日
困初六	二水火三水木
大六	初象兌非初一日入元 宋九二 初初六
歸妹二	四水金五水土
無妄三	六水水七水火
明夷二	八水木九水金
困九二	初火水二火火
明夷二	三火木四火金
困九二	五火土六火水
歸妹二	七火火八火木
歸妹二	九火金

三去 <small>陰木三無</small>		初木水	
無妄 <small>六初一日戌八度 五初一二百九十三日</small>		二木火三木木	
明夷 <small>三九</small>		四木金五木土	
困六三		六木水七木火	
<small>荀百黃華 利六三</small> 三三 <small>陽金四明</small>		八木木九木金	
歸妹 <small>九初一日入戌十三度 四初一二百九十八日</small>		初金水二金火	
無妄 <small>九初一日入戌十三度 四初一二百九十八日</small>		三金木四金金	
明夷 <small>六初一日入戌十三度 四初一二百九十八日</small>		五金土六金水	
困九四		七金火八金木	
<small>霜降兌卦乃祭 六三 利六四</small> 三三 <small>陰土五明</small>		初土水	
歸妹 <small>六初一日入房二度 五初四寒露終</small>		二土火三土木	
無妄 <small>九初一日入房二度 五初四寒露終</small>		四土金五土土	
明夷 <small>六初一日入房二度 五初四寒露終</small>		六土木七土火	
困九五 <small>六初一日入房二度 五初四寒露終</small>		七土木九土金	
<small>草木黃落 利六五</small> 利六五 <small>陽水六困</small>		初木水二木火	
心五			

歸妹 <small>六初一日入心二度 六初一二百七日</small>		三水木四水金	
無妄 <small>九初一日入心二度 六初一二百七日</small>		五水土六水水	
明夷 <small>六初一日入心二度 六初一二百七日</small>		七水木八水木	
困上六		九水金	
<small>三三 利上九</small> 三三 <small>陰火七利</small>		初火水	
艮初六		四火金五火土	
既濟 <small>九初一日入尾一度 六初一二百一十一日</small>		六火水七火火	
噬嗑 <small>九初一日入尾一度 六初一二百一十一日</small>		八火木九火金	
大過 <small>六初一日入尾一度 六初一二百一十一日</small>		初木水二木火	
坤初六 <small>六初一日入尾一度 六初一二百一十一日</small>		三木土四木金	
艮六二 <small>六初一日入尾一度 六初一二百一十一日</small>		五木土六木水	
既濟 <small>六初一日入尾一度 六初一二百一十一日</small>		七木火八木木	
噬嗑 <small>六初一日入尾一度 六初一二百一十一日</small>		九木金	
三三 <small>陰金九艮</small>		初金水	
大過 <small>九初一日入尾一度 六初一二百一十一日</small>		二金火三金木	

地始凍
坤六二初一八分十四秒日

四金金五金土

艮九三斗建亥律中應鍾

六金水七金火

既濟九

八金水九金金

噬嗑六三成陽水一既

初水水二水火

大過九初一日入尾十五度

三水木四水金

雖入大水
化爲雲
坤六三

坤六三次九日舍箕

五水土六水水

艮六四

七水火八水木

既濟四

九水金

箕十一度

三關陰火二噬

初火水

噬嗑九初一日入箕一度

二火火三火木

大過九

四火金五火土

小雪見
虹藏不見
坤六四

六火水七火火

艮六五

八火木九火金

既濟九三失陽木三大

初木水二木火

噬嗑五初一日入箕六度

三木木四木金

大過九次二小雪斗指

五木土六木水

天氣上升地
氣下降
坤六五

七木火八木木

艮上九小寒氣應

九木金

三剛陰金四大

初金水

既濟六初一日入箕十度

二金火三金木

斗二十度

噬嗑九次四日舍斗

四金金五金土

大過六

六金水七金火

閉塞而成
冬坤上六

坤上六

八金木九金金

三剛陽土五坤

初土水二土火

初一日入斗四度
初一三百四十五日

三土木四土金

五土土六土水

七土火八土木

九土金

三將陰水六未

初水水

未濟六初一日入斗八度

二水火三木水

蹇初六次三大雪

四水金五水土

頤初九次八日次星紀大雪

六水水七水火

中孚 初九 中黃鍾

八水木九水金

易玄星紀譜後序 說之在嵩山得溫公太玄集解讀之益知楊子雲初為文王易而作玄姑託基於高辛及太初二歷此二歷之斗分強弱不可下通於今亦無足議溫公又本諸太初歷而作玄歷其用意加勤美然簡畧難明繼而得原節先生玄圖布星辰辨氣候分晝夜而易玄相參於中為極悉矣復患其傳寫駢委易亂歲月斯久莫知其躅手欲釋而意不置乃朝暮夜思取歷於圖合而譜之於是知子雲以首準卦非出於其私意蓋有星候為之機括不得不然古今諸儒之失則多矣如羨準小過而以

三十二

準臨則失之是時水澤復堅已終於臨上六而小過初六用事矣或者以羨準解尤非是羨準豫而以準大壯則失之是時始電終於大壯上六而豫初六用事矣應準咸而非離沈準觀而非兌惟震離兌坎是謂四正卦易所不用則玄亦無所準矣且玄既不準次震而乃獨準離兌邪永準同人而非恒先此涼風至常以準恒繼之以白露降度乃準節令永當寒蟬鳴則準同人豈可汨亂後先乃復準恒於後邪疑準賁而非巽蓋鴻鴈來而禽澤燕玄鳥歸而聚澤萃群鳥養羞而積準大畜雷乃收聲而飾準賁矣疑當蟄虫培戶則又汨亂後先乃復準巽邪或以疑準震尤非是此

難與諸家口舌辨而按譜以視之則彼自屈矣此譜之所以作也時準乾而在地中則無當於乾沈準觀而在人中則無當於觀守再準否而無當於否馴準坤而星窮候盡則無當於坤將準未濟而析木之已終星紀之未建則火不能降以濟水水不能升以濟火此玄又以明易之陰陽進退盈虛之機者也惟坤既無當於卦則亦無當於爻以示為用者八十而一則虛也虛一者即虛五也易天地五十五之數與夫文衍四十九之數復七日之數其所以虛而無用者坤以藏之也陰虛無用而運行無窮陽則始變化而不息故得準乾而為冬至之終時又再準乾而為夏至之始與

三十三

馴之準坤者不同也易乾坤之闔闢乃著易以顯中孚為一氣玄則始之於中終之於養通而侯之於養通而侯之則養退乎一日中進乎一日易之歲功乃建中先乎周以明中字之生復迎先乎遇以明咸之生始易之月紀乃正易三百八十四爻以直日而夜藏其用玄七百二十九贊則各分晝夜而用事易之日法乃全曰中曰更曰減是謂三玄而三易之相適乃不誣凡此之類若玄之之異乎易者而於易極深研幾之功則大矣如養為陽而中不為陰特為金而羨不為土之類則又若玄之自相詭異者然變化之微於是乎在學者按譜以視之則皆易了矣圖歷所用斗分自

有強弱不能同并古今諸家異同之說悉以著之學者可自考焉顧僅之
愚何足以與此然用意專而私竊好之以俟將來之知易者嗚呼苟不明
乎易則亦無以立焉而不通乎玄者則又乃徒為易也可不施諸今之學
者知尚其辭耳而莫知其辭之所自來寧顧此邪或曰歐陽公不讀玄而
於易何如曰子非歐陽公奈何大觀四年庚寅十一月庚寅角江官舍書
此是說之序

太玄經釋文

從中至增第一此本自侯芭漢末張陵時互相增損傳行於世非後儒

二六

之所作也玄首渾尸昆切渾渾渾天地地地當作批字之誤也郭氏
利切又音比中昆古渾切命力送切渾同欲曉知也陳音陸信音仲
庫音卑又平俾切博古國字音字秋子由二切聚也長也就也終也周

鍾五為切不中丁仲切杜古反切杜旗節一曰杜前橫也抽也一作杜

礪礪下研切難險也難也又下珍切硬也珍諸引切又諸鄰切千夫

之道也界也噴說文音順又音責情也至也適音的虛古墟切驛驛切

服也一作轉轉轉也一作轉轉胡罪切車轉免作轉轉才入切航一作

杭其音集開填音難第例凡切木板也一作梵跂切居才與二切舍

施夜切內音納少少上聲濂盧泰力單動兼三切又里蕭里染二切

漬也戴思康切古織字又云萊似菰也振振也射夷尺切厭也庚諷

和呂切才智之稱宿音宿離音麗上銑音漸恁音壯慙也舊音溫舊

茶也干鈴公合古合二切也箱音鈴一作箱何音荷野野音

疎郭竹與切括他合切大食也又古切切疎也捨字括古又之秦咸万區

倦去願三切束腰繩也又居玉柱暖二切續臂繩也逝逝一作獨行晰晰

羨羨于微切胡音月折也差差音又好音耗惡烏古切跌音速

一作跌府俱切過也又云足也蹉力追切蹉也蹉七何切蹉音壞又音穰

童焯之樂切又音灼明也侏音朱僂一作僂增要音腰字庫音

婢卑下屋也翦他歷切除也以刀出髮峽於兩切岬方爾切峽岬山足也

檀當作保古良切作檀

從銳至事第一銳施詩是切壞也辟必亦切量音亮濫從朗切搖動

也岑鉏崱切山小而高也崱音音切山山之岑崱也達通音同過也

破補廣切以石制病也一作研又方驗方鄧通廉三切苞一作匏扁扁說

文曰署也方汚切交音音事又余事切圖音倦閱音宏嗽今喻字又

從啖啖啖而克切火熱也鄰思栗切又音七地名在晉哇一作切又

烏瓜切噶音畫又音燭又竹菽切蘭求敏奇預二切殤莫古切殺同又音
 忽藏子屬切漬也沒也洽也又泉水微兒也窾口管切又音款空也術音
 遂坐去声 後 後胡啓切撲音木也草生也一作橫音電訖音九伎音
 冥害也限也 進 縣音懸消也權音切四齒竹把一作權又居微切漆
 阻中切讀當感茶茶之茶長平声 釋 詢呼殺切恐也又欣句切又音
 候寓言詒同說音脫響一作響景音影 格 綢音瓜一作綢五侯切隅
 也錫他歷切橋音角長又居少切角不正兒攢音電 夷 夷胡罪切
 木病無文噁音憂嘆也離音麗艾白廢切一作忘易以致切噁所嫁切

三

樂 樂音洛粵於六切渾女卓奴教二切啤明半切噪古弔切又呌呌古
 胡切噎乙白切咋側革切又壯臭壯有二切詐乙縹以睡切細細也又子
 規尤志二切絕中絕又音攜又胡卦切一作麻繫緯曰縹絕中絕也噤在
 細在詰二切般音盤嘻訢斯切要平声嗟音嗟 爭 記芳初浮食二切
 嚇音赫臞音具又音瞿瘦也鰥康侯口限二切腹音腹中張起也嚙訢
 切膊區各切脛胡定切肘也鞫音胃甲也古文 務 汙流字古文諭也
 候切又音投 事 大昌陸注作物題也謂陽氣大起其德以昭其德狀
 譔音詠奏也愁音哲假音格

從更更應卷第三 更 阻于與切當平声范去声樹音伐一作罰又
 力之切侏音賣既音奪 斷 否平理切經都計切噴氣也亦作殫 殺
 訖如字狶虛起切又呼猪也 裝 鴉古牙切鴉也又作鴉鴉古魂切
 又音運雞三尺曰鷄或作鷄鷄同呂詣呂夷二切睥十郎切一作跨一
 作跨 衆 孀音鼓美兄疊力佳切推吐同切瑫音消王名號許交呼交
 二切詩云閼如虎虎飲金牛金二切振振威怒也陳也與也踈居豫切
 踈丑知切龍無角也絳口圭胡卦戶卦三切慈絲也絳結也言言傳切鄭
 云吊失國曰唁唁莫佳切衰使危切 密 鏐呼嫁切琢直克切璧文也

三

又丁角切作琢 齧口限牛介二切稚音緻螺音果贏音贏朱呂切齧
 舉切齒不相值也 親 比毗志切肅音稱肺阻更切肺有骨也乾肉也
 飲 槃少干切盤也一作槃勞盧到切當去声 彊 彊音良切鎌柄
 也 睥 睥思季切美也約音灼晒女六如陸人力三切愁也為惡也易
 以敗切慮一計切一作慮 盛 揮音經一作闌又大安徒安二切揮其
 石觸也揮揮然敬也又揮也 居 遠戶郎切歎迹也道長也踈其据切
 傳也毛將安傳之傳撰胡貫切作撰車藥藥巨展曉子又木上生耳藥魚
 列切 法 其音恭緇音聿緇也又居律切又音楠衍達也一作緇離

音麗賓田歐史記與驅同 應 否及後切網古作罍音麗又力邊

切果扶疏切稷音側紐胡外切翰音寒離如字惡鳥故切

從迎至昆第四 迎 朔音所曉所甲切鴨食兒作曉開連切曉音語

繫繫見脂火刮荒刮二切怒視一作聒迎君阿切迨音候作傾迨閱也單

扶遊切漫連一作累梧電構國后方苟三切大杖也連枷也 遇 個音

國 寗 飲胡戈切音声調和也瀕音頻涯也濱也齊同調齊音割肪

音坊歐鳥后於口二切飲音鳩又室徒切二口相就也啜音瑕嗽若吊切

又音斗漆土甲切洩蒸也 大 鏹力庶切隋七月切裏音懷芭也舖補

三

胡切加申時食今補字 廓 應一計切靜也安也又烏甲切念音翕

合也馮音憑杞公卒切摩也又直止戶骨居乙三切 文 給古合何甲

二切又音劫衣領也襪若貴切綴莫半切繒無文樸一作朴否方久切不

也郊補民切蓋音燈 禮 胆女久切 逃 愬音惕望一作望又作望

音望責也擬和復切打鍾也噶準一作庫又作噶夷少切許云有噶雞鳴

啐聚邱紐四二切推辟一作草婁力佳切膜戶皆切脯也網網也一作網

罍也辟補音切散走也歲星民出為辟 唐 簾下雞切今之甘口鼠此

音迄 常 稷音側治稷稷進也詩云稷稷良稻 度 軌音委賴音

賴壞也一作傾要音么的也貸音泰 永夥重移切目汁也樂音洛將反

至切又音侍更種也齋連謂切 昆 昆混同也旬音詢

從減至晦第五 減 瀏音流 吟 吟音欽禁也又與今切瞿呼縛切

其去吏切噉魚忌切又牛力切無閉見也振音販摺古估字予音與 守

軻如振切車輪木確音外又下漬切又音對水確 翕 噪楚決切凡

記一舉盡爾也罽古縣切一作胃掛也絀引獸抵音紙繳音灼 聚 咬

於交切多声一作喚音列嚙喚鳥声也一作天 飾 柑梁廉切一作世

哇鳥圭切韶音刁韶曉茅虫喝音顯長音伏疑 磴音外平對公哀居衣

三

公衣四切蛛徒冬與弓二切赤色又與弓切赤虫名也噉音愛嘆也惘當

作拘射音亦 視 頻薄變單名二切冠名也一作頻普丁匹迥二切而

無色也韻云飲容也一作頻巨迥切迥丁么切古文貂鼠毛可為衣

沈 姬音據粥今六切曷古么切惡声之鳥也栗匹遙切 內 娶字從

壓呼基切與祀同善也悅樂也執音仇一作敘瞿中殺切瞿白也白鳥也

一作瞿又七罪切霜弓白兒好音耗 去 倡莠羊切個他激切攪音德

舉也踏也 晦 賄音眇

從營至養第六 營 莖莫登切目下明睪失月切埤音連射乃反音反

回也妮乃果五果二切一作妮牛委妮小兒鬚子餘切一作茲山名非也
 夢為代切草成也寄古或公可二切嘉也 窮 橫徒和也果二切狹長
 也車芥中器也蹠都類初類當蓋三切蹠也跛行徑言弊切卑也鄰思栗
 切 割 商余律切食音異龜音猛疋音九贅之芮切 止 虎音馳
 人音姓矢差兒亦作禡一音餘一音曉禡交切蹠薄鞋也二切弓弱兒
 較口夏切較貽不平也知音智 聖 餅范薄民切皮上聖也盧作胖一
 作餅蜉音蜉蜉也蟬音德紗仁了切砭府廉切又方驗切石刺病也惛
 音估一音固 關 關音缺無門戶也机五切視五結切間去声吭戶
 郎一浪二切鳥咽也盧於合切一作盧倡音傑武也叱元作各音叱動也
 失 藐亡沼切兒音寃罷音皮 劇 劇增也餒音後廉音饒賴疾醉
 切賴憂兒 劇 蠅音懷一作蠅 將 跣音決行兒翔他附他合二切
 一作備跣行兒踐也 難 楠而專切木名一作楠歸徒玩切卵壞也砢
 之人切又音磷石在滿潤 勤 難人善奴奴女奴三切慙也慙音空蹈
 七爵子石二切狀兒經樞同員兒來也 養 僂居遇俱雙二切彌音耕
 切一作殆蓋呼句衣過於于三切莖也次音洛 凍 踣去音居綺二切
 卷第七 玄錯 替音戊勒音卯瘞音翳菹理也鋤音漸春組感切割前

出一作割一作割距才與切 玄攤 攤音離萬物不見形猶又張也膠
 音交又音永贖牛怪切撫音武土地肥美撫然一作悔當作撫撫微視
 也哩力志切縣平声他徒何切歲於廢切荒也草也蕞也 玄瑩 喻徒
 滋徒敢二切嗽也榆音役引也又徒厚切難音然箱音鈴摹莫胡切攪一
 作攪
 卷第八 玄數 據音索擇音憂陸作徐改也扮房吻甫文脯初三切握
 也揮音壇唐韻言太玄云揮其名揮揮觸也說文徒旦切提持也搜一作
 換芳郎得切玉篇云策名必與切同世音曳數也詘信屈伸也繇音胃予
 音與擊音漱孰音求設論也佞也佞美切吟昌也切張口也罕吟早切取
 鳥網也俯音存裸郎果切胫竹尸切手足胼胝喉一作略音痕嚙音枯唐
 湖一作頤音胡牛頸下垂
 卷第九 玄文 膊市瓦切切肉也熿戶光切擬牛力切又音懺駿也懺
 然有所識引作擬庫音卑又音理幹力丁切難重也又重蘭也駢音介馬
 尾髻結也懺音倦 玄規 規研啓切不從也軌音委又都說切卒音倅
 劇摩同餅音更方章二切稍所交切衣衽也襪音壁衣也矜巨巾切矛柄
 也般與班同躔陳平也貳音喧或作貳聲貳王子也生惠所番二切

卷第十玄圖 飲口感切靈提感切歛之鼓切又解同飲器俗音据傲

也劇其据切勤務也慎也疾也旬句之言切乘也施去声一作弛 玄告

摹其奴切規摹也飲呼合切大歎也舊音汎據音輝隲杜回切歲居位

切到也償音實又音常又市亮切僞巨消切又喬字腓力了切柑渠廉切

馬相也

太玄經釋文終楊氏本自玄首下至玄告凡十一篇正是宋衷解詁陸續

釋失共為一註范望米二君之業折衷長短或加新意就成此註仍將玄

首一篇加經贊之上玄圖篇附逐贊之末餘自玄衝已下至玄告九篇列

三

為四卷王家義訓五有得失以待賢者詳而正焉西蜀許昂題 西蜀唐

漢人許昂累講是書因見林氏印本舛錯遂將俚世廣翻宋衷陸續范望

五本校勘重雕印行免誤學者更俟通儒補其不逮爾

永樂大典卷之四千九百三十六 十二先

玄太玄經十四

太玄索隱

宋胡次和編 昔孔子贊易謂非天下之至精非天

言者本末有序蓋自卦爻象象推其極而遂知來物易精之謂也若夫窮

則變變則通通則久如河圖之數以五不必至於卦之八也此變也然自

贊易以來未聞通此變者及太玄作而天下之至變始見焉所謂神無方

而易無體與夫可以佑神者則又超乎象數之表冥乎太極之先此由真

一

積力久之功可以心悟而不可以言得也易至於是大何體之有神而明

之存乎其人嗚呼是三言之贊易固範天地而揭日月哉漢之諸儒若董

仲舒京房之流其於卦繇之間或精其事至獨楊子雲之學則助餘子既

通其變又幾於神殆孔子所謂能與於此者也故八卦變而九天六爻變

而九贊致用皆九與易異位其曰衝錯離營云者象繫之變也固直蒙而

冥者元亨利貞之變也方州部家之位則四營成易之體為策用三六儀

用二九則十有八變成卦之義為以之推天地日月之運事物休咎之情

妙於易準會歸有極信乎其通於變之至者也故泰柄雲行者謂太極元

氣之統於天也時監地營者謂時於品物之括於地也天地事物之情兩言而該之其文有曰天以不見為玄地以不形為玄人以心腹為玄夫天蒼然其見之著也夫地隤然其形之大也今乃以不見不形言之此豈世之識量所及哉又曰其上也懸天下也淪淵纖也入藏廣也幽眇蓋玄之又玄矣清淨渾渾思鈎深天人精微融一無間聖人以此齋戒以神明其德者豈非此之謂耶著漢興中天之年特徵見其瑩爾夫易廣矣大矣形於數者易蘊之一也推數精而後知變然能變而止亦非君子之所盡其者必也與天地相似彌綸久大德業以此洗心窮神知化然後為文王

孔子之學也子雲之玄其亦以之古今為玄訓釋者十數家唐王涯五論頗為玄學所宗然特明其事例之可言者與操著之法而已不足以盡玄也余里中友胡君晉傑抱玄遺編獨究終始總其數而為之圖探其賸而見於論龍虎鳥龜純正闡開凡玄詞之所該必圖列之至於天日律呂五行音聲與玄應者悉不遺也其倫類所通廣且與推初法以合太初歷尤前人之未至者若玄之首贊詩藏雖不一二條析然微顯闡幽中涵至理子雲所以有待於後世者晉無其庶幾乎續不知布其窮數何能深玄之微因晉樂之學顧問律為是用獨著孔子繫易之言以明太玄得易之變

且序晉樂之學為有功於玄者以待後之君子慶元元年歲在乙卯季秋既望江原張續序 康節先生太玄準易圖序一名易元星紀譜太玄之於易猶地之於天也天主太極而地總元氣元氣轉而為三統在玄則謂之三元三元轉而為九州九州轉而為二十七部二十七部轉而為八十一首首有九贊贊分晝夜而剛柔之用見矣故玄之贊七百二十九而有奇以應三百六旬有六日之度蓋本出乎元氣而作者也太極生而儀而儀生四象四象生八卦八卦因而重之為六十四故易有乾坎艮震巽離坤兌八卦以司八節又以坎離震兌四正之卦二十四又以司二十四氣以復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤十有二卦以司七十二候節也氣也候也既各有統矣然周天之數未見其所司也於是又去四正之卦分取六十卦引而伸之為三百六十爻各司其日則周天三百六十度而寒暑進退之道陰陽之運備矣蓋本乎太極而作者也由是觀之則天地各有生成之數而相為表裏之數故天數西行上承而左轉者在地之元氣也地數東行下順而右運者在天之太極也太極運三辰五星於上元氣轉三統五行於下此所謂乘變化而行鬼神者也所謂玄之於易猶地之於天也如斯而已準而作之不亦宜乎若夫分天度列次舍序氣候明卦爻

冠首贊位列八重九以夜贊布諸外然後書贊首位爻象候卦氣卦宮分
度數次諸內復會於辰極而玄易顯仁藏用之道循乎數者可見矣是故
始於上元甲子天正朔旦日躔牛宿之初後四千六百一十七年復會於
太初之上者^元者玄之贊也自上元甲寅青龍之首氣起未濟之九四後三
萬一千九百二十年復會於太極之上元者易之爻也原始要終究其所
窮則體用雖殊其歸一而已矣 右圖康節先生所作其述子雲微易作
元之旨備矣故具之於^前先生既作此圖圖其後嵩山晁說之以道云患
其傳寫駢委易亂歲月斯久莫知其躡手欲釋而意不置乃朔筭夜思取

四

歷與圖合而譜之由是觀之是必有改革者矣且董其圖圖而行列之易
其名曰星紀譜皆出於晁其後臨邱張觀物先生復患其明卦爻與康節
自序不合又據通統軌而是正之此乃乃張先生所定也念昔人重於政
作之意故記其本末庶後之學者有考云

太玄圖 法言曰通天地人曰儒通天地而不通人曰技董仲舒漢大儒
也京房易之專門者也其於極數知來如身親而目覩之子雲以為災異
之學而已漢自武帝表章六經而專門名家者為特盛子雲獨取其尤者
言之餘人不復論子雲得非以斯道自任者邪當時玄之作笑而謂之者

皆一時聞人鉅公子雲不問也且曰以俟後世子雲意舉世非之力行而
不惑者非斯人之徒而誰歟玄瑩曰不約則其指不詳不要則其應不博
不渾則其事不散不沉則其意不見今立圖于後所以示其約而舉其要
也詳與博存乎其間矣若渾其道以散其事沉吾心以見其意則有待於
學者自得之焉易曰神而明之存乎其人不信存乎德行傳曰得魚
忘筌得兔忘蹄得意忘象則此圖之作亦贅疣矣

五

河圖

一 一 六

二 二 五

三 三 八

陽起

74

七
九
三
七

六二

九十九

一一故位一而為階起
三三三十一故復歸于一

三三三

教位二

八二

陰起

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

24/11

六二三六
位六

九

一、

四十二三

210

八
三六十八
故位八

右即戴九履一左三右七二四為肩六八為足五居其中以實吾腹者也其數縱橫皆十五以五而計之則為候者七十有二以十五而計之則為氣者二十有四且為朔望之會其變無窮皆歸于當暮之日故昔人有言曰縱橫十五妙用無方宜獨用於曆數哉

洛書

九

五 五

六

四象生八卦

西九 兩位存 三 於自來

五

丸

乾

七
魚
與
存
於
三
東
餘
南
四

六存三餘三
位覓於西北

三

東五八
米地存
民三
於餘

右即五行成數也太極居中以位八卦所謂存三以生者也六十四卦由是而生焉

天地十數經緯錯總圖

一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	一
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	一
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	一
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	一
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	一
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	一
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	一
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	一
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	一

八

六	十	六	九	六	八	六	七	六	六	六	五	六	四	六	三	六	二	六	一
七	十	七	九	七	八	七	七	七	六	七	五	七	四	七	三	七	二	七	一
八	十	八	九	八	八	七	八	六	八	五	八	四	八	三	八	二	八	一	
九	十	九	九	八	九	七	九	六	九	五	九	四	九	三	九	二	九	一	
十	十	十	九	十	八	十	七	十	六	十	五	十	四	十	三	十	二	十	一

右圖以見陰陽錯總之意也康節先生所謂六六三十六乾之策數也七七四十九著之用數也八八六十四卦數也起於十而衍之為十者即此圖也起於一之一則一非數也起於一一而衍之為二此聖人因貳以

濟民行以明失德之報為衍數之祖也五數之法豈獨止此姑舉其一以俟其左右達原者焉若夫以卦言之八八六十四之外餘九九為八十一十十為百共一百八十一倍之則為當期之日三百六十而餘二以為一陰一陽之體也一之為一蓋一非數也而數以之起又一為二則因貳以濟之意二為四則四象也三與三為六爻數也又三三為九老陽之數也四與四為八卦數也又四四為十六純陽也九之數又四象相交之數也五與五為十地之體數也又五五為二十五天數也六與六為十二支數六陰六陽之數也又六六三十六乾之策數也七與七為十四純陰六八之數也又七七四十九著之用數也八與八為十六同四四之數也八八為六十四卦數也九與九為十八玄之冊數也又九九八十一玄乾之數也十十為百則復歸于一矣以上衍數有二假令九與九為十八本數也亦謂之小衍九九為八十一衍數也亦謂之大衍或曰易以八八六十四為當暮之日及正閏相生之理具矣而又以九九十十以當暮之日重明之何也曰此虛實相為用也蓋八八以前為實九九以後為虛也虛以實為體實以虛為用也

十二數經緯錯總圖

一十二一十一十一九一八一七一六一五一四一三一二一一
二十二二十一二十二九二八二七二六二五二四二三二二二一
三十二三十一三十三九三八三三七三六三五三四三三三二三一
四十二四十一四十四九四八四七四六四五四四四三三四二四一
五十二五十一五十五九五八五七五六五五五四五三五四二五一
六十二六十一六十六九六八六七六六六五六四六三六二六一
七十二七十一七十七九七八七七七六七五七四七三七七二七一
八十二八十一八十八九八八八八八六八五八四八三八二八一

九十二九十一九十九九九八九七九六九五九四九三九二九一
 十十二十一一十十九十八十七十六十五十四十三十二十一
 十二十二十一一十十九十九十八十七十六十五十四十三十二十一
 十二十二十一一十十九十九十八十七十六十五十四十三十二十一
 右十數以納甲言之則為十子屬之天易主之故舉天一至地十是也十
 二之數歸于十二支屬之地也玄取之玄之用止于九九八十一而九九
 之外餘十十為百十一之十一為一百二十一十二之十二為一百四十
 四共三百六十五則於周天之度當三百六十五度而虧四分度之一太

玄每兩首當九日八十首當三百六十日養一首象閏當四日半此踦贏
二贊所以在八十一首之外而償半日及四分度之一者歟 玄瑩曰東
西為經南北為緯經緯交錯邪正以分吉凶以形夫經緯相錯非止此一
端然相錯之理豈即此而能分邪正辨吉凶乎雲之言云爾者蓋推本而
言之也子雲法言曰或問先知曰無知知其道者其如視忽眇綿作炳此
皆窮理盡性極其數通其變如鏡之鑑形物來則應如水之鑑物內外通
徹乃能索之於冥冥見之於無形豈可以世之小道技術而驟之者哉康
節先生曰至理之學不可以彊通彊通則有我有我則入於術矣知乎此
則孟子之知言與浩然之氣孔子之見其禮而知其政聞其樂而知其德
皆此道也道術之分於是可辨矣學者可不務其本乎

十二之數自十以前無異於天地十數也五數九筭云一為一十至九為九十其本於此乎蓋天地之數極於十故也五之數本數十二而用九故九九者小衍之則九與九為十八故曰五有九六之數策用三六儀用二九五其十有八用乎又泰積之要始於十有八策終於五十有四并始終策數為七十有二則一日之分也此五之起於小衍者也大衍之則九九八十一為元之首數者也

八十一首圖

干中升周升 破干開升 少升庚升 上干干升 干升
 契升 展升 差升 重升 增升 統升 達升 交升 與升 復
 平從升 進升 釋升 格升 夷升 樂升 爭升 務升 事
 干更升 斷升 殺升 榮升 衆升 密升 親升 欽升 強
 夫升 辟升 盛升 居升 法升 應升 迎升 遇升 寇升 大
 平廓升 文升 禮升 遊升 唐升 常升 度升 承升 光
 平滅升 金升 中升 倉升 聚升 積升 歸升 穀升 觀
 平沉升 白升 去升 晦升 壽升 窮升 到升 止升 堅
 平成升 開升 失升 剝升 平將升 平雅升 動升 養
 方州部家自上而下以縱而觀之方則二十七首而一變以一二三三變
 而盡八十一首州則九首而一變以一二三而變二十七首而一周三周
 而盡八十一首部則三首而一變以一二三而變九首而一周九周而盡
 八十一首家則一首而一變以一二三而變三首而一周二十七周而盡
 八十一首以橫而觀之方則三一二三三九變而周八十一首州則一
 二三一首一變九首而周九周而盡八十一首部則二十七首而一變三

變而周八十一首家則九首而一變二十七首而周三周而盡八十一首
 所謂玄有一規一矩一繩一準以縱橫天地之道者也

九天以首言而九地九人不以首言何也元圖曰夫元也者天道也地道
 也人道也兼三道而天名之君臣父子夫妻之道蓋言天道則地道人道
 在其中矣又繼之曰君臣父子夫妻之道此人倫也而出於天地之性學
 者於此知天人之一體非苟知之亦允蹈之則於君臣父子夫妻之倫其
 有不能安者乎故康節先生亦曰先天事業有誰為者何如若者誰若
 謂先天言可告君臣父子外何歸

八十一首分陽家陰家

九天每天九首各以一至九為次 中九九首以奇數為陽耦數為陰
 後天九首以奇數為陰耦數為陽 從天九首以奇數為陽耦數為陰以
 上三天亦名天玄亦名天統 更天九首以奇數為陰耦數為陽 辟天
 九首以奇數為陽耦數為陰 廓天九首以奇數為陰耦數為陽 以上三
 天亦名地玄亦名地統 減天九首以奇數為陽耦數為陰 沉天九首
 以奇數為陰耦數為陽 成天九首以奇數為陽耦數為陰 以上三天亦
 名人玄亦名人統

以上九天分陰分陽經緯相錯陰陽相間天玄三天先陽後陰地玄三天先陰後陽者天健地順陽唱陰和之意也其陽有有陰陰中有陽者其原始於易之天一地二天三地四之理康節所謂天上有地地上有天者也人玄三天陰陽先後與天玄符合則聖人與天同德之意也

八十一首分五行 每天九首亦以自一至九為次一六為水二七為火三八為木四九為金五為土 七百二十九贊遂贊分五行 先以首之五行統九贊次以贊位自一至九亦以一六為水二七為火三八為木四九為金五為土

九純

九政

干中开 差开 釋干 中开 断 开 守

干榮开 應开 常开 增开 應开 窮

干飾开 止开 養开 爭开 永开 養

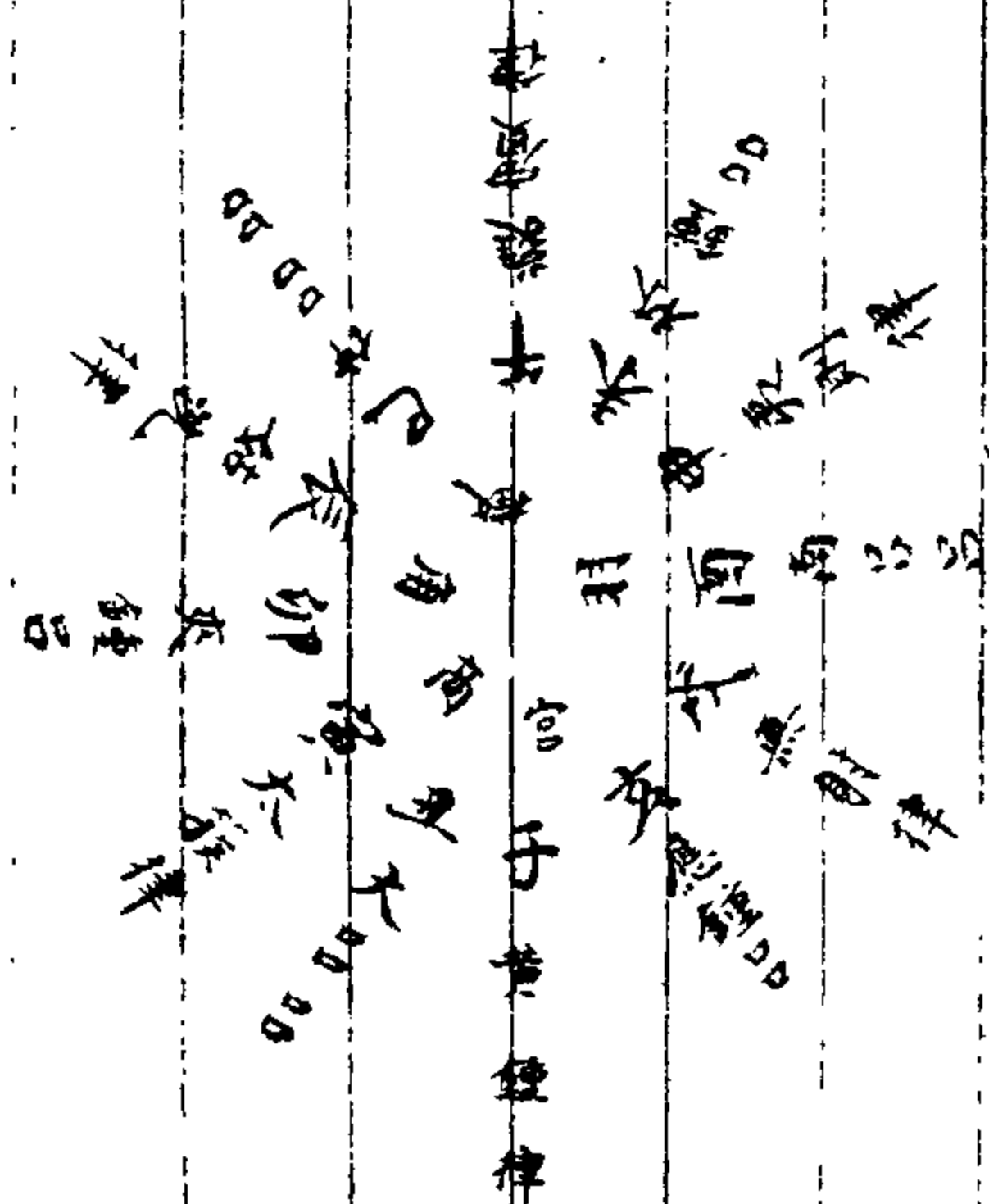
此如易之八純重卦 此如易之八正卦反復不變也

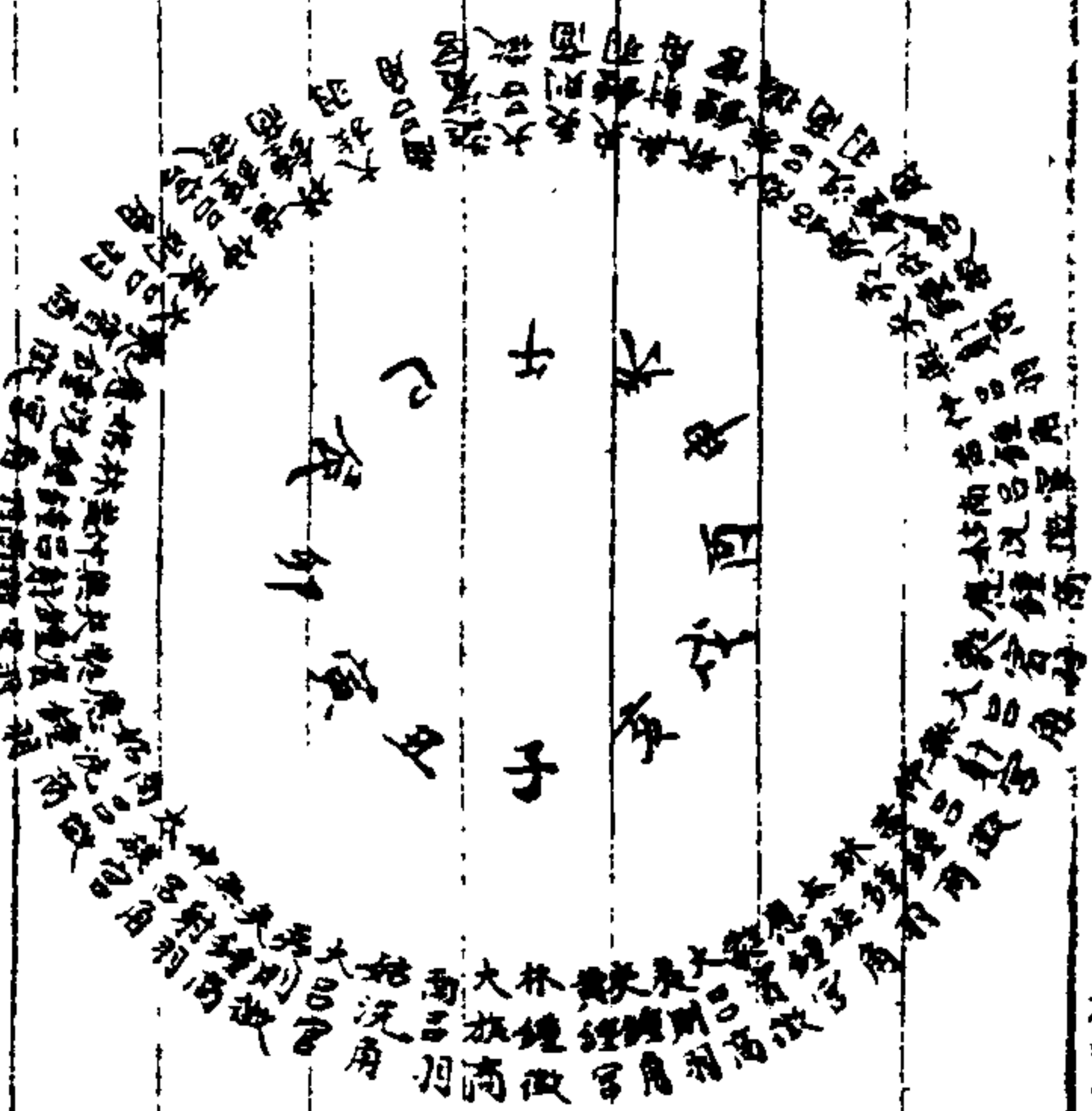
玄瑩曰夫一一所以摹始而測深也三三所以盡終而極崇也二二所以參事而要中也人道象為一一中首也三三養首也二二應首也首有四重而獨言二者何也猶易分上下二體以象天地也亦猶年月日時之法

年可推月日可推時也中首起冬至應首起夏至養則無衝象閏也此不易之道故二圖皆然八十一首之中七十二首反覆皆變九首反覆不變謂九純也凡數以變者為用不變者為體故玄一日之分用七十二

卦氣以聲音而起圖

五音律呂隔八相生初變宮商角徵羽為徵商羽角共成六十音

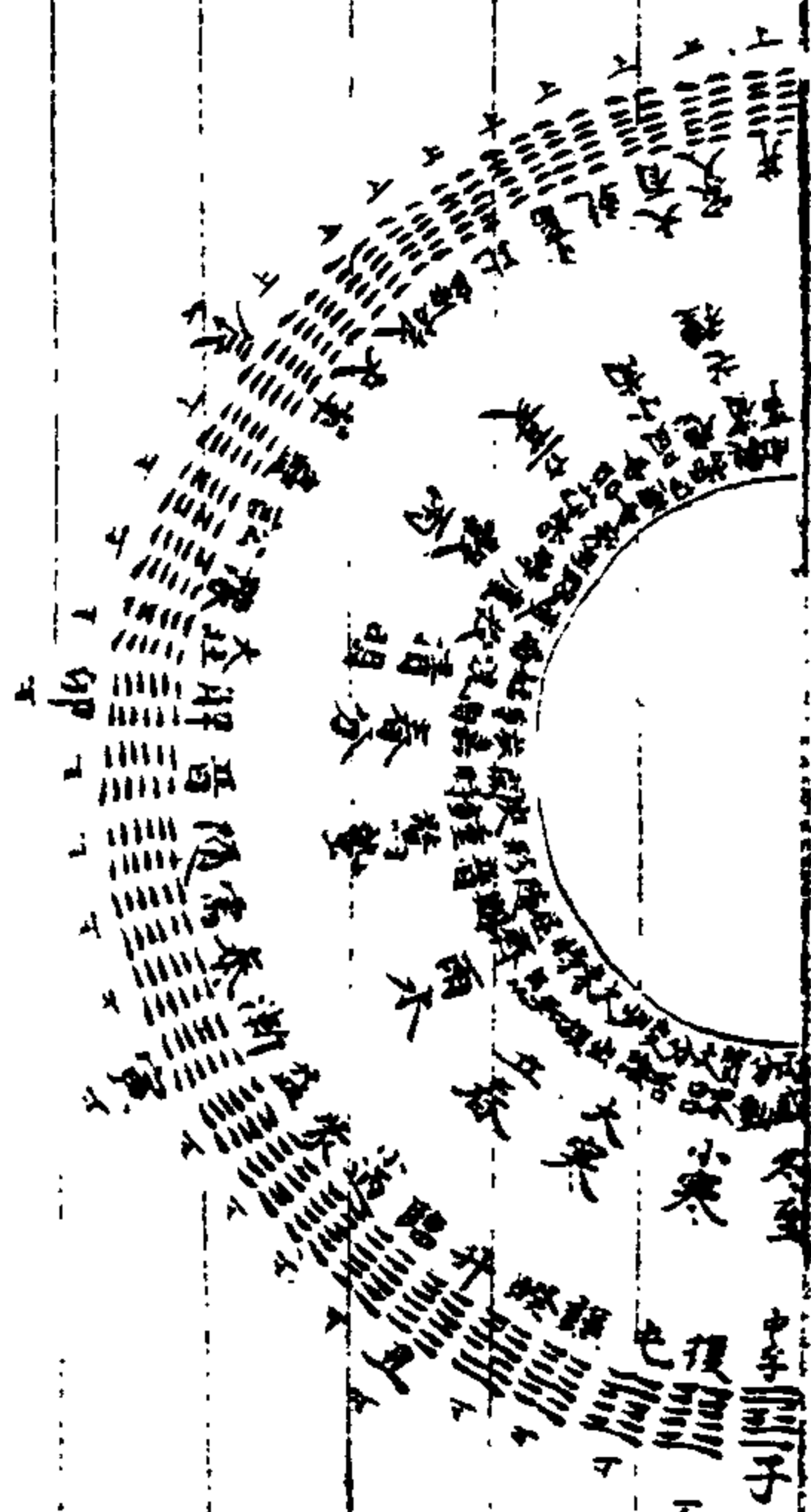
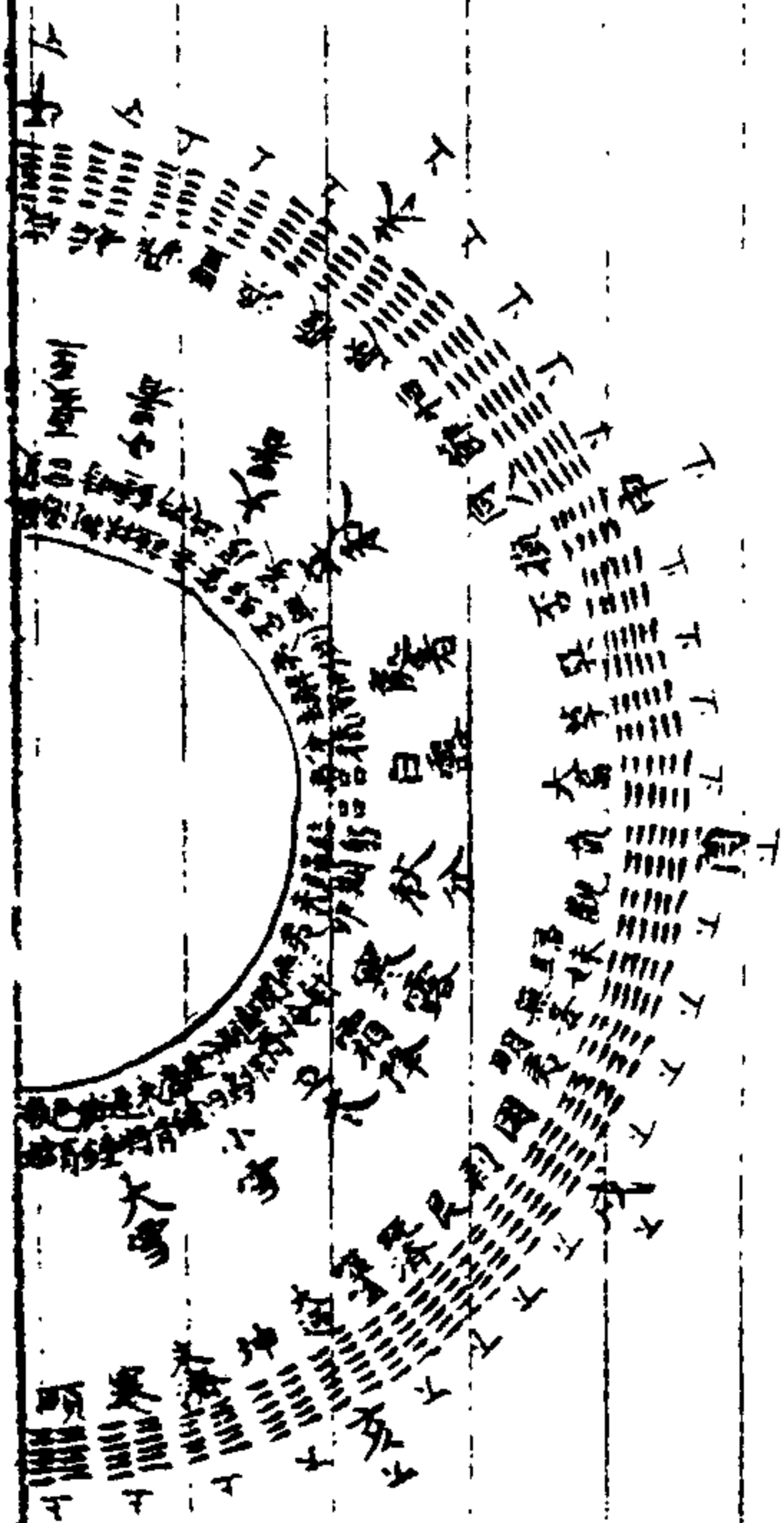

其為音也一律生五音十二律為六十音因兩六之故三百六十音以當

一暮之日故律呂之數天地之道也元數曰律歷相協而八音生是知律

歷更為用也

禮運載五聲六律十二管還相為宮注云旋相為宮凡六十也此是五音
 之變宮即成六十音考卦之六十四聲自先天八卦相錯而成之其本根
 由執始胎育於清宮坤玄混成於祖土正自戊己土居五五之中為宮
 於此表出坎水離火震木兌金四象四正之卦配商角徵羽為五音之正
 宮又六律六呂自子至亥還相為宮即前六十音圖是也考五音之變宮
 數亦隨其變則五二四一三及卦之符合於五音五音亦隨卦之變方其
 數則五四三二一此陰陽造化出於自然互相更變也

五音取六十卦法 五音之六十復變宮徵商羽角為宮商角徵羽隨卦

之莫方於此五音始形六十而卦之聲音亦各有二聲出於人之脾
合口而通之謂之宮 宮舌居中

復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤 右十二卦皆屬宮音天五之土

居中為宮故五音以宮為君卦皆稱辟君之稱也由其當氣候之權要
也聲出於人之肺開口而吐之謂之商 商口開張

中孚升漸解革小畜咸履損賁困大過 右十二卦皆屬商音五音

以商為臣卦皆稱公公為其近於君應侯之緊切也 聲出於人之肝而

張曲湧吻謂之角 角舌縮却

順睽益晉蠱比并渙同人 大畜明夷噬嗑 右十二卦皆屬角音五

音以角為民卦皆稱卿次於公之卦其入後之稍深也 聲出於人之心

而曲合吻開謂之徵 徵舌柱齒

蹇謙蒙隨訟師家人豐節萃無妄既濟 右十二卦皆屬徵音五音

以徵為事卦皆稱大夫次於卿其為入侯之淺也 聲出於人之腎而曲

合吻聚謂之羽 羽口撮聚

未濟屯小過需豫旅大有鼎恒巽歸妹艮 右十二卦皆屬羽音五

音以羽為物皆稱侯公卿大夫居內而侯國在外侯入侯之初也

十二月卦

子月

侯 一三六二五十一十六一十一六二一未濟羽 水五 一與六共宗

大夫 一三五二二一十七一十三一七三蹇徵 火胎 二與七共朋

卿 一六二二五十六一十三一八三順角 木沐浴 三與八共友

公 一三九二四一九一十四一九一四中孚商 金元 四與九同道

辟 一三十一二五二一十五一十一五復宮 戊己陽土 五與五相守

坤 一六二五十六一十三一八三

丑月

侯 一三六二五十一十六一十一六二一屯羽 水衰 七與二共

大夫 一三五二二一十七一十三一七三謙徵 火養 二與七共

卿 一六二二五十六一十三一八三睽角 木冠帶 三與八共

公 一三九二四一九一十四一九一四升商 金基 四與九共

辟 一三十一二五二一十五一十一六臨宮 戊己陽土 五與五共

震 一六二五十六一十三一八三

寅月

侯 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 小過羽水病

大夫 一三二 一三二 一三二 一三二 一三二 一三二 蒙徵火生

卿 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 益角金起色

公 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 漸商金起色

辟 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 泰宮戊巳陽土

寅月
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二

卯月

侯 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 需羽水死

大夫 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 隨徵火沐浴

卿 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 晉角木王

公 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 解商金胎

辟 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 大壯宮戊巳陽土

卯月
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二

辰月

侯 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 豫羽水墓

大夫 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 訟徵火冠帶

卿 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 蠱角木衰

公 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 革商金養

辟 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 夬宮戊巳陽土

辰月
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二

巳月

侯 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 旅羽水起色

大夫 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 師徵火歸宮

卿 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 比角木病

公 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 小畜商金長生

辟 一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二 乾宮戊巳陽土

巳月
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二
一三六 一三二 一六 一十二 一六 一十二

午月

侯 一三六一三十一一六十一一六十一一六十一大有羽 水胎

大夫 一三二一七一二 家人徵 火王

卿
一
二
三
一
一
一
一
一
一
三
井角 本死

公
一三九
一三五
一九一
一四
一九
一四
咸商金沐浴

辟
三
五
三
五
十一
五
姤宮辰巳陰土

陸稼
望卿生
賜始鳴
吾無多
要至
展南解
烟始鳴
半農生

未月

侯
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

大夫
一
一
一
一
一
一
一
豐徵
火衣

卿
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

公
一
一
一
一
一
一
履商金冠帶

辟
三十一
二十五
二十
十五
十一
五
避宮戊己陰土

小暑
溫風至
蟋蟀居
牆
鷹祭
司
腐草為
螢
大雨時
行

申月

侯
一三一六一六二
恒羽永長生

大夫
一三
一五
一七
一十二
一七
一二
節徵
火病

卿
一
二
三
六
一
十三
一
八
一
三
同人角木匙包

公
一
二九
一
二四
一
一九
一
一四
一
一九
一
一四
損商金臨官

辟
一
三十一
二十五
二十
十五
十一
五
否宮凡已陰土

五秋
涼風生
白露降
蟋蟀鳴
小暑
鷹祭鳥
天地始肅
禾乃登

酉月

侯
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

[illegible]

鄉 一 天 一 大 一 三 一 八 一 三 大 高 角 木 胎

公
一
二十九
二十四
十九
十四
九
四
賣商金王

辟
一
三十一
二十五
一
二十一
一
十五
一
十一
一
五
觀宮戊己陰土

雷水
蠱虫环
水始涸

戌月

侯 一三六 一三二 一六 一六一 一歸妹羽 水冠帶

大夫 一三二 一三三 一七 一三二 一無妄徵 火墓

卿 一三六 一三三 一六 一三三 一明夷角 木養

公 一三二 一三三 一六 一三三 一困商 金哀

辟 一三二 一三三 一六 一三三 一柔宮 戊己陰土

三才別立根
十二辟卦陰陽消長圖

亥月

侯 一三六 一三二 一六 一六一 一艮羽 水臨官

大夫 一三二 一三三 一七 一三二 一既濟徵 火起包

卿 一三六 一三三 一六 一三三 一噬嗑角 木長生

公 一三二 一三三 一六 一三三 一大道商 金病

辟 一三二 一三三 一六 一三三 一坤宮 戊己陰土

三才別立根
十二辟卦陰陽消長圖

又曰天地之所貴曰生物之所尊曰人人大倫曰治治之所因曰辟崇

天普地分群偶物不失其體者莫若乎辟夫天辟乎上地辟乎下君辟乎

中仰天而天不倦俯地而地不急倦怠而能乎其事者古今未諸是以聖

人仰天則常窮神極物窮情與天地配其體與鬼神即其靈與陰陽

挺其化與四時合其誠視天而天視地而地視神而神視時而時天地神

時皆馴則惡入于逆此以諸侯大夫公而宗于一辟之道也夫辟君道

也非通乎三才則不足以為道昔之聖人明此以為君冕舜是也明此以

為臣文王周孔是也得其時則居其位不得其時則負君民之大德而懷

事君之小心其敢踰禮而犯分者乎故曰天地神時皆馴則惡入于逆是

以學者必通三才而後可以為道故康節先生曰能知萬物備于我肯把

三才別立根

十二辟卦陰陽消長圖

復子十二陽 十八陰

臨丑十二陽 十八陰

泰寅十三陽 十七陰

大壯卯十五陽 十五陰

乾已十六陽 十四陰

於十陽十陰

右此五卦以至一月者卦氣也與周易序卦之次不同者易主乎太極而卦氣之次主乎元氣故也以依元氣而行政曰卦氣惟其本於元氣故以十二辟卦消息盈虛之理而言故建子之月陽少而陰多前丑後亥皆十二陽以子為主也建午之月陽獨多而陰少午二十陽前後皆不及子為冬至日短而夜長午為夏至日長而夜短故陰陽之數相遠卯為春分而

為秋分晝夜皆等故陰陽之數同建巳之月乾為辟卦而有十六陽前則不及於建午之始後則不及於建辰之夫何也蓋乾當十八陽十二陰與遁之五卦陰陽相類則與前後之例順今乃不然者乾不自尊而居羣陽之首以避疑陽之戰所謂見羣龍無首吉也

主
人
十
五

八十一首準卦氣自五音而起圖

右圖即康節太玄準易圖而加之五音以明卦變之所自者也自是而上
明玄準卦之意畢自是而下因玄自衛至告之文發明之

如易之序卦也。夏至已為陽長。自午至亥為陰消。其尚之序則順而為冬。夏至以揲蓍應節。其

人三之能
 雙入或
 五行情家
 單外
 首
 人三之能
 雙入或
 五行情家
 單外
 首

中中吳陽水冬至起初
牛一度
應歲陽土
夏至起五
井二十九度

同復陰火
牛五度
迎咸陰水
井三十三度

贊見陽木
女_二爻
遇姤陽火
柳_一度

開九陰金	六度	電鼎陰水	夏三終七 小暑起八	柳五度
少謙陽土	女十一度	大豐陽金		柳十度
庚陰水	虛三度	廊豐陰水		柳十四度
上升陽火	虛八度	文溪陽火		星四度
干升陰水	危二度	禮復陰水	小暑終三 大暑起七	張一度
矧臨陽金	危七度	逃避陽金		張六度
羨小過陰水	危十一度	唐避陰土	大暑終六 立秋起七	張十度
差小過陽火	危十六度	常恒陽水		張十五度
重蒙陰木	營三度	度節陰火		翼二度
增益陽金	營八度	承同人陽木		翼六度
既漸陰土	營十三度	昆同人陰金		翼十度
連泰陽水	壁一度	減損陽水	立秋終九 處暑起一	翼十五度
交泰陰火	壁六度	陰否陰火		軫一度
典需陽水	奎一度	守否陽水		軫六度
俱需陰金	奎五度	翁與陰金	處暑終二 白露起三	軫十度
從隨陽水	奎十度	聚萃陽土		軫十五度

進晉陰火	驚蟄終二 春分起三	婁十度	積大畜陰水	角二度
釋解陽木		婁三度	飾賁陽火	白露終六 角七度
格大壯陰金		婁七度	鼓賁陰水	角十一度
夷豫陽土	四分一息卦去 未至初一日	婁十二度	視觀陽金	亢四度
樂豫陰水	清明起六	胃四度	沈觀陰水	亢八度
爭訟陽火		胃九度	內歸妹陽火	秋分終二 寒露起三 底四度
務蠱陰木		胃十二度	去無妄陰木	底八度
事蠱陽金		昂四度	晦明夷陽金	寒露終五 霜降起六 底十三度
更革陰水	清明終八 穀雨起九	昂八度	普明夷陰土	房二度
斷大陽火		畢二度	窮困陽水	心二度
穀大陰水		畢六度	割剝陰火	尾一度
裝旅陽金	穀雨終二 立夏起三	畢十一度	止艮陽木	霜降終七 立冬起九 尾六度
衆師陰土		畢十五度	堅艮陰金	尾十度
密比陽水		參二度	成既濟陽水	尾十五度
親比陰火	立夏終七 小滿起八	參六度	闕噬嗑陰火	箕二度
飲小畜陽水		井二度	失大過陽水	立冬終二 小雪起三 箕六度

彊乾陰金

井六度 劇太過陰金

箕十度

辟乾陽水

井十一度 劇坤陽土

斗四度

盛大有陰火

小滿林一
芒種起二

井十五度 將未濟陰水

斗八度

居家人陰木

井二十度 難蹇陽火

斗十三度

法井陰金

井二十四度 勤蹇陰木

斗十七度

養順陽金

斗二十二度

右周易序卦上經起於乾坤天地之道也下經起於咸常人事也三才之道傳矣此生太極而作故也太玄始於中首冬至也衡之以應首夏至也

四時之氣備矣此主元氣而作故也康節先生曰玄之於易猶地之於天也天主太極而地主元氣此之謂也

錯

如易之雜卦也錯雜其首或相合或相反或主常或主變為義以見天地萬物之情故概曰錯錯也

中周 羨殺 辟文 彊復 積少 視悔 童盛 去將 大翁

辟夷 樂勤 達窮 于內 差飾 格昆 增減 馴戾 釋聖

夷難 斷疑 逃爭 進止 廓務 慮度 迎承 從守 碩剝

唐閑 更常 失飲 寗法 禮居 聚眾 閑客 上沉 文陰

銳營 親割 過裝 事養

成

右衡則養一首單在後以象閑錯則養與事為偶在成之前而成一首單在後易之雜卦自乾坤以下猶反覆相對至太過以下八卦方不反對蓋易主太極故雜卦順天地人物自然之理故猶取其反復相對至太過以下八卦方述長君子而消小人之理何則物之不齊物之情也雖天地不能無陰陽之異人不能無君子小人之別自昔以來治世少而亂世多君子

少而小人多何也蓋天地萬物之情陽一而陰二陽卦奇陰卦偶故也聖人所以述陰陽變化之理而錯雜其用太過常分而為之法使天下馴之去小人之行而惟君子之歸此其所以始於太過而終於大此八卦所以不反對也元主元氣雖與太極均能含三為一此之太極則已有判散之兆故八十一首隨氣而行中首為冬至則氣之始也終之以事與養則事成在養之而已蓋事者事也天下之事要之於成則善矣養者存心養性也故玄圖曰考終性命存乎成此元錯所以終於成歟養首於易準順順太過反對也離卦始於太過而不反對元錯終於養而成首單在後豈無

意乎 格此增減成五首諸本無之皆為脫漏陸本有成首章答云五
首在川本皆有之今從章

離

揭張也開張之義易之開物成務又曰開而當名辨物正言斷辭而康
節先生開物之意也故以一判一合開天開宇為義視曰揭張之

開闢之圖

六

子陽起
子陽起
子陽起

子陽起

子陽起

子陽起

子陽起

子九丑八寅七卯六辰五巳四陽也陽起於子各順而數之至申而止午
年九未八申七酉六戌五亥四陰也陰起於午各順而數之至寅而止寅寅中

者天地開闢之交也易曰一闢一闢謂之變實為泰申為否泰為開否
為閉故也開闢往來如環無端自子至巳乾也陽也非開無以見其開故
闢在開之前自午至亥坤也陰也非闢則無以見其闢故闢在開之前易
元之道非開闢之交無以保天地造化之機非開闢之交無以見消息盈
虛治亂廢興之理非開闢之交無以見日用之間一往一來一出入一
死一生性命之說與夫鬼神之情狀故子雲曰闢八闢之字開宇謂之宙
亦先闢而後開者以此也康節先生亦曰開物為實開物於申此易元之
機要也然其是道也非泥其心則何以見之於巳非渾之於巳則何以散之
於事業日用之間學者所當盡心焉 泰分之旦旦出於分甲秋分之暮日
入於庚甲寅於寅庚寅於申亦足以見開闢之義也 易之先甲後甲先
庚後庚元斷首之七曰庚斷甲法言曰先甲一日易後甲一日難皆此意
也 察龍虎之文觀為龜之理運諸七政繫之泰始極焉以通璇璣之
統正玉衡之平也
龍虎為龜運諸七政圖

非日月星辰至於辰而畢見故詩言定之方中左傳言火星中而寒暑
退及月令所紀皆日中星非他取也取其中於未耳詩言七月流火豈非
至中則流歟傳言火伏於戌豈非至戌則伏歟餘星皆類此然堯典特取
其見於午者何哉蓋聖人南面而聽天下以答陽為義也 察龍虎之文
觀鳥龜之理運諸七政繫之泰始極焉泰始者首也故元文於中之次二
以龍虎明之此篇又繼之以冬至以後為近元夏至以後為遠元觀此一
段文義可見聖賢易元之門戶也龍虎鳥龜見於堯典中星之文此以天
地相交之理為聖人治世之方而藏其用也然道家者流亦曰五行顛倒
術龍從火裡出五行不順行虎向水中生此以人之精氣相交之理以明
坎離之用而藏天地相交之用也故康節先生亦曰人心復處是無心心
到無時無處尋若謂無心便無事水中何故却生金此豈非五行顛倒術
乎故孔老之教同中有異同之者皆出於微農皇帝而不能無異者其末
流之弊也學者當辨之於初無流入於其弊則善矣何則元晦其位而冥
其吟深其卑而眇其根據其動而幽其所以然故雖曰卓然示人達矣曠
然廓然大矣淵然引人深矣渺然絕人眇矣其要在乎嘿而識之據而散
之是以後世自非親見聖人而授受至於不言之微罕能見其道之大全

故老氏之教其弊也流於飛昇之說老子道德五十言不及飛昇一語孔
氏之教其弊也流入於章句講解章翰墨而已其有多識前言往
行而建立功業者世以為絕倫孔子蓋嘗憂之故曰未見顏色而言謂之瞽
者以古注來此理不合蓋未知形色天性也惟聖人然後可以踐形之
事又曰道聽而塗失德之棄也皆謂其未見乎道徒依倣聖人而為近似
之言蓋不知似之而非者此又孔子之所惡也後之學易元者往往亦流
入於飛昇之術故康節先生有曰若非中有得亦恐學神仙然至道之要
孰謂前賢不言之乎觀康節冬至吟曰冬至子之半天心無改移一陽初
起處萬物未生時元酒未方淡大音聲正希此言如不信更請問庖犧又
曰何者謂之幾天根極細微今年初盡履明日未來時此處易得意其間
難下辭若人知此意何事不能知明乎此則述元遠元之道較然明矣
日動而東天動而西天日錯行陰陽更巡死生相撓萬物乃纏故元
聘取天下之合而連之者也
天日錯行圖

天行所以為晝夜日行所以為寒暑夏淺冬深天地之交也左旋右行天
 日之交也日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天之行也天
 一周而超一星應日之行也春自正夏午正秋卯正冬子正應日之行也
 圖三重內象日而東行冬至前則右行自西而至南為冬至冬至後則左
 還自東而至北為夏至第二重象天與斗隨月運而行冬至前則右行春
 正而而夏正午為夏至夏至後則左還秋正卯而冬正子為冬至故日一
 南則為冬至而萬物死日一北則為夏至而萬物生斗一北則為冬至而
 萬物虛斗一南為夏至而萬物盈外一重以象月建故不動也今具天日

逐月錯行之法于復

子起自冬至中氣

丑

寅

天子臨子天交在子

丑臨子天交在亥

寅臨子天交在戌

日子臨午日在南為冬至

丑臨午日在巳

寅臨午日在辰

卯

辰

巳

天卯臨子天交在酉所謂

辰臨子天交在中

巳臨子天交在未

日卯臨午日在卯

辰臨午日在寅

巳臨午日在丑

午

未

申

天午臨子天交在午

未臨子天交在巳

申臨子天交在辰

日午臨午日在午為夏至

未臨午日在寅

申臨午日在丑

酉

戌

亥

天酉臨子天交在卯所謂

戌臨子天交在寅

亥臨子天交在丑

日酉臨午日在酉

戌臨午日在申

亥臨午日在未

此明天日交行之大畧也若夫審其氣朔盈虛之分陰陽進退之度則當
 察其壯胸側隱之變而後詳焉此篇以天地判合陰陽開闢為義易所
 謂一闢一闢開物成務之道也然其篇首則曰玄者幽樞萬物而不見其

形者也豈非先聞而後聞之意乎既欲推而張之而先聞之者何也蓋聞者天地陰陽既聞於申在生物則收於酉而藏於北在人物則為歸根復命之時在聖人則為退藏於密之地故其言曰一判一合天地備矣又曰六日週行剛柔接矣還復其所終始定矣一死一生性命盛矣若以陰陽剛柔始終性命一屬之天日則大易所謂知至至之可與幾也知終終之可與存義也又曰神而明之存乎其人不言而信存乎德行皆為虛言且何以聘取天下之合而連之者乎終篇又以斗日而明其運行之法則道技兼陳之矣可不思乎故曰神靈合謀天地乃并天神而地靈重哉言乎

登

登明也明天下事物之理故又曰登事也以昭君子之道也故視曰登明之

凡十有二始羣倫抽緒故有一二三以挂以羅元術登之

十二數

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥

易主太極故用十干之數十謂天一至地十也元主元氣故用十二支之數十二五六為天地之中天中五地中六千屬天故用五位十二支屬地故用六位用其中數也

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥

此篇云玄術登之凡十三節象十二月而加閏也故十三節皆以十二為

義一曰凡十有二始二曰鴻本五行九位施重九位本於十二已明於前

十二數三曰時乘十二以建七政四曰斗振天而進日天而退進退亦不

出十二次五曰掄漏平刻昏明考中不通明十二辰六曰伶竹為管則為

十二律七曰東西為緯南北為經告曰日有南有北月有往有來不南不

北則無冬無夏不往不來則望晦不成是知日月往來亦不過十二次八

曰登井澹水鑽火難水流金陶土以和五美此五行非天地生成自然之

數皆出於人為者也故曰以和五美既有和之者則與五行為六美有美

則有惡有成則有敗既有美惡成敗則六為十二之九曰奇以數陽偶以數陰奇偶之用雖始於參天兩地而倚數而終之以陰六陽六共為十二也十四六始為律六間為呂共十二也十一曰八十一首已明於十二數十二曰辟公卿大夫士隨八十一首而行本於十二月者也十三曰卜筮則總前十二數莫不用於卜筮者也故此終篇雖以天地造化而明至之微旨然多歸於卜筮推蓋因章禍福蓋禍福出於因章如易所謂言幽晦者生乎動者也

其十三事五見九書不盡列之刺漏之法見大書律曆志更不重出

十二數支干共用者中六位皆兼其用者亦中六位若分而數

十六

之首自四至十二者用九位贊同一至九亦用九位或虛或實上下各虛三虛其體數也故曰元有九六之數者亦可見於此也 十二之數積之凡七十八則律呂總數應之去前三而用九凡七十有二則太極之數應之去後三而用九凡五十有四則五行本數應之所去之十一十二之後三數凡三十三則著之用也九數之中十二辰之數自九至四之六數用地之中數也餘三數則地存三以為三變之用也十日之數自九至五之五數用天之中數也餘四數則天存四以為四重之數也皆明十二為體而九六為用也六之為用見於九中故圖又曰一至九者陰陽消息之

計和反而陳之子則陽生於十一月陰終於十月午則陰生於五月陽終於四月者陰六陽六於子午而互為進退進為消長則九六之用始著由是觀之十二而用九為律曆之根本也又曰律歷文道聖人以謀其言深矣自子至亥自一至十二積數七十八六奇為律得數三十六偶為呂得數四十二陽少陰多者如天數二十五地數三十自然之體也子雲取中數六偶而用之者用中也律數四十二呂數三十六陰少陽多扶陽抑陰尊君卑臣參天兩地而倚數之理也本數為體自少而多積數也中數為用自多而少分數也皆天地自然之理也

十七

八十一首之變起於四劃干中者也終於十二劃巽者也以九變而盡十二劃之數也上虛三者存本也九贊始起一終九下虛三者存其用也下虛三數總三十三則著之用也衍之則三百六十五為當養之日而加閏總其大數也詳見衍十二數後

立天之道曰陰與陽形地之緯曰縱與橫表人之行曰晦與明陰陽日合其判縱橫日緯其經晦明日別其材陰陽談極也縱緯所遇也晦明質性也陽不陰無以合其施經不緯無以成其誼明不晦無以別其德陰陽所以抽贖也縱橫所以營理也明晦所以昭事也贖情

也抽理也瑩事也昭君子之道也往來熏熏得亡之門

經緯圖

坤三乙 兌三丁 離三巳 巽三辛 坤三癸

木 火 土 金 水

乾三甲 艮三丙 坎三戊 震三庚 乾三壬

子雲於此以陰陽經緯晦明反覆六次明三材之道豈不諄諄然哉其曰

陰陽日合其判此聖人用天之道而與時偕行者也其可忽諸既曰南北

為經東西為緯又曰立天之經曰陰與陽立地之緯曰縱與橫此理似相

違何也蓋如易既以乾為陽坤為陰乾為剛坤為柔又曰立天之道曰陰

與陽立地之道曰柔與剛者也天地既判聖人畫八卦立支干之數以象

之文王既變伏犧之八卦乾坤退居於無用之地而六子用事故八卦納

十干為經為緯六子管十二支為緯為橫而納五行之音為六十甲子以

應五音六十律經天緯地縱橫錯綜而為人物之用故邪正以分而吉凶

以形所謂曲成萬物而無遺者也

此篇之首則曰天地開闢宇宙拓坦離之首曰玄者幽離萬物而不見其

形者也離則先闢而後闢則先闢而後闢亦互見其意也篇末論預益

國章之理者非明闢闢之義何以見之又繼之以天地經緯晦明之理以

昭君子之道又繼之以往來熏熏得亡之門者此交育四贊之辭也交育

準泰而泰者開物之卦也故知此篇始終以天地開闢為義其曰禍福云

者豈獨用之於占卜者哉所謂吉凶生大業者也

數

數者天地陰陽之數也凡易之數其品式各不同起卦以四是謂夏時以

六是謂乾坤以八是謂周易今古用九皆其品式也故祝曰數為品式

操著法

三十六而策視焉天以三分終於六成故十有八策

一二三積數則六故曰天以三分終於六成三六為十八策故玄圖又曰

策用三六是也

天不施地不成因而倍之地則虛三以分天十八

元圖又曰儀用二九儀者天地二儀也二九為十八因而倍之則三十六

策也地則虛三以分天十八者虛其體也故著用三十三

別一以往于左手之小指中分其餘以三復之并餘於另一旁之後

而數其餘

先挂一而後中分爲二各以三搜歸其餘數於芳雖曰一芳之後而數其餘然必再樛而後成一重八樛而後成一首

七爲一八爲二九爲三六集而策遺窮

七者以三搜之三七十二一故歸奇十二八者以三搜之三八二十四故歸奇九九者以三搜之三九二十七故歸奇六策始成於六故六策而策道窮窮則變故去之七去六為一八去六為二九去六為三

又法 王涯司馬溫公

三十三著先挂一餘分爲二而三擇之并餘於方得此餘并方之數置作

一邊次取外餘者合兩手都數之不中分看餘七八九並首仍以七為一
八為二九為三

又法 徐廣老泉冲退

三十三番先挂一次分為二止操右手看零合取所挂之一置作一邊不
操左也次除出前來零并挂一仍取兩手合為一又先挂一分兩三操右
手不操左手看零并挂一之數用合前來操者得七八九盡首凡盡一重
必兩操故云角芳之法仍以七為一八為二九為三

石王與司馬高簡徑然餘皆與正文無礙在後之人擇焉

極一為二極二為三極三為推推三為贏貸貸贏入表表贏入家
家贏入却却贏入州州贏入方方贏入元

一、元方
二、三州
三、布衣
四、家
五、十八
六、十二
七、十九
八、二
九、貨
十、二
十一、貨
十二、二
十三、貨
十四、二
十五、貨
十六、二
十七、貨
十八、二
十九、貨
二十、二
二十一、貨
二十二、二
二十三、貨
二十四、二
二十五、貨
二十六、二
二十七、貨
二十八、二
二十九、貨
三十、二
三十一、貨
三十二、二
三十三、貨
三十四、二
三十五、貨
三十六、二
三十七、貨
三十八、二
三十九、貨
四十、二
四十一、貨
四十二、二
四十三、貨
四十四、二
四十五、貨
四十六、二
四十七、貨
四十八、二
四十九、貨
五十、二
五十一、貨
五十二、二
五十三、貨
五十四、二
五十五、貨
五十六、二
五十七、貨
五十八、二
五十九、貨
六十、二
六十一、貨
六十二、二
六十三、貨
六十四、二
六十五、貨
六十六、二
六十七、貨
六十八、二
六十九、貨
七十、二
七十一、貨
七十二、二
七十三、貨
七十四、二
七十五、貨
七十六、二
七十七、貨
七十八、二
七十九、貨
八十、二
八十一、貨
八十二、二
八十三、貨
八十四、二
八十五、貨
八十六、二
八十七、貨
八十八、二
八十九、貨
九十、二
九十一、貨
九十二、二
九十三、貨
九十四、二
九十五、貨
九十六、二
九十七、貨
九十八、二
九十九、貨
一百、二

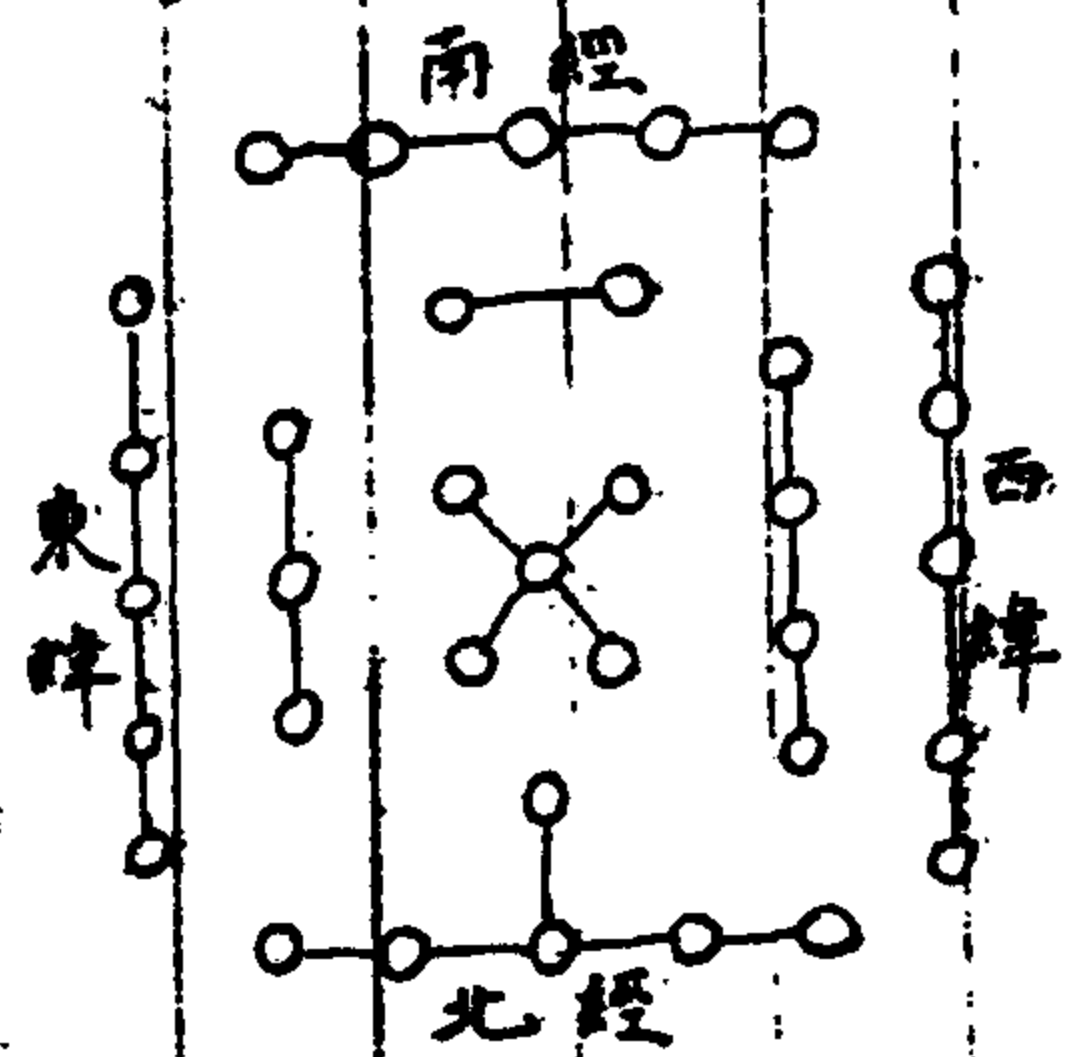
一二三推贏贊表家部州方元

凡十二事自推三為羸賢而後見於用亦十二而用九也一之前則自無而生有者也方羸入元之後自有歸無者也一二三以極言蓋言三極之道也亦極則變也推三為羸賢以後以羸言蓋羸賢者閑餘之所起也何

以言之極三為推而推之者人也如易神而明之存乎其人也且人在天
地間當問餘之方而氣朔所虛故推三為贏贅也始有終無者在元所謂
始始而終終在易所謂知至至之可與幾也知終終之可與存義也元又
曰天地玄黃又曰質文形故有無明是故欲明天地之道者必明乎終始
欲知終始之義者必辨乎有無始終有無不可以先後論也子張亦曰信
道不為焉能為有焉能為無能知有無之理而進之則於聖人之道何患
乎不達故康節先生亦曰閑得歲月觀消長靜把乾坤看有無

旦則用經夕則用緯

經緯圖

右圖本之洛書者也。贊藏入表則分九贊為三表一七五為一表皆經數也。且筮用之二六九為一表二經一緯也。且中筮用之三四八為一表皆緯數也。少筮用之若用少中筮則同且中。

三八為木四九為金二七為火一六為水五五為土

五行生成數

一六為水 羽物北 二七為火 徵事南

三八為木 角民東 四九為金 商臣西

五五為土 宮君中

右生成數一二三四五為生數物得土而後生故六七八九得五而為成數此本數也。官商角徵羽君臣民事物自五而逆行皆自然之序也。太玄地數也。主用而作康節先生曰天統乎體地分乎用故用有時而在地也。故生成之數元雖不言今立此數者欲明數之所自也。

五行用數

三八為木 角貌 四九為金 商言

二七為火 徵視 一六為水 羽聽

五五為土 宮思

右太玄所用之次也。前賢雖曰其次與洪範五事合然未知其故也。木於時為春於方為東故以木為壽其下以我冠者為妻妻生者為子故木冠土生金金冠木生火火冠金生水水冠火生土此五行生成之後聖人因天地間闢之次制而用之為人道之大本也。其與洪範合者元主用而範之五事亦主用而言也。故曰故用五事此雖明其用矣而未盡變化之理故復立五行變化數于後。

五行變化數

此數

一水土 二十七 觀 宮

二火金 四十九 言 商

三木火 二十七 視 微

四金木 八十一 聰 角

五土水 二十五 思 羽

石洪範云一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土一曰視二曰言三曰視

四曰聰五曰思皆以一二三四五為言則當相應今乃不然者特言其用

而悔其所以然後世不原其本而適其變所以紛紛之論不一今以洪範

之次原其本而論其變焉蓋天動也地靜也動則變靜則不變故以一二

五七九天數五而主其變焉

五行變化說 七金三火九木五水一土亦見甲子陽八相生數

一為土其數二十七於五事為貌

一水數也土何以取水數而為用在易則癸水也而納於坤之土在五行

亦謂水土同其生旺也水之數一一者數之始而非數也故則不變不

變則無數也故取生我者而用其數為故同用火數二十七也土何以同

火之數亦猶戊己土寄于於巳午火位也土何以為貌土於五臟為脾在

人之形為肉故為貌且金木水火得土而後成脾屬土在志為思是以有

所思則喜怒哀惡之情必見於貌七為金其數四十九於五事為言

七火數也何以為金在易則丙丁火也而納於艮兌之金艮為山金鑄出

於山也 在河圖則金火易位在五行則金得火煅煉而後成器故取火數

七而七之其數四十有九也金何以為言言者聲也肺為金而主聲其數

鼻火為心其數口舌故言生於肺而出於口舌兼金火之數而為言也

三為火其數二十七於五事為視

三木數也何以為火在易則震木也位於南而為火在行則火無正體

附於木而有體之木之數三三三而九故兼三九金木之數而為三九二

十七也火何以為視視者目也目為肝之竅而木之性不能自視必資於

火之性而明故兼金木之數而為視也

九為不其數八十一於五事為聰

九金數也何以為木在易則庚辛金也而納於震巽之木在五行則木者春

生夏長至秋得金氣肅殺而後堅剛故取金數九而九之其數八十有一

也木何以為聰聰者耳也耳為腎之竅腎水也今不取水而以金木主聰

補 63—185

何也金木東西間壁非水火則無以交會故金木交於火則為視交於水則為聽此金木所以主聽也不直以水主聽者何也蓋水於方為北於時為冬於北則日月之所不經於冬則物不生天地人物於此歸根而復命是以北方之氣主藏故昔人論元氣之造化萬物者曰顯仁於戊己之中藏用於壬癸之地蓋北方之氣虛而善藏虛則不能自用善藏則能收斂其聲以為聽之不以欬他事而獨於聲何也金為肺肺主聲水金相生而相應也是以氣教則取金木之交而聽則以耳也且水中之金為造化之妙用如邵康節先生所謂莫謂無心便無事水中何故却生金者未可以筆

古玩也

五為水其數二十五於五事為思

五土數也何以論水在易則戊土也而納於坎之水在五行則水土同其生王故取土數五而五之其數二十有五也水何以為思水者主所化也土於五臟為脾於五志為思故也或曰心之官則思今不取心之火而取土水何也曰五官皆主於心蓋心無所不主也不專取土而取水者土性質微水性流通而思者運用變化而無窮故兼取水隨方隨圓隨曲隨直流通之性而主思也且夫天地人物變化之妙非水火上下交合則不能

神然金木東西間隔必得土而後會三歸一以神其變化之妙用何則以洛書觀之一得五為六於北四得五為九於西方二得五為七於南方三得五為八於東方順行則木生火火生土土生金也逆行則水生金人生木者變化之用也然水中之金火中之木東西間隔必得土而後會合是以水一金四合而為五火二木三合而為五二五皆土也與中央之五十一三五會而為一然後人之精神運動生生而無窮此金木水火之所以得土而交於北方虛無之位以主思也故有所思則腎水之思心火之喜肝木之怒脾金之憂皆見於貌者亦以此也

五行用事者王王以生相故王廢勝王國王所勝死

春	木王	火相	金囚	土死	水休
夏	火王	土相	水囚	金死	木休
秋	金王	水相	火囚	木死	土休
冬	水王	木相	土囚	火死	金休

其在聲也官為君徵為事商為相角為民羽為物

五音以君臣民事物而言者何也太玄宗于一辟之意也是以官為四聲綱四聲為宮綱綱紀相煩闕一不可然其究也宗于一辟猶紀之總于綱

乎凡所謂天辟乎上地辟乎下君辟乎中是為君者兼三才之道而會之
 于一己者也至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定自
 然五者不亂而無帖憑之音若其不然宮亂則荒其君驕南亂則敗其官
 壞南亂則憂其民怨微亂則哀其事勤羽亂則危其財賈五者皆亂迭相
 凌調之使此禮樂之本而為君者之先務也雖然不務其本而徒求其末
 未見其有得也蓋音者生於人心者也樂者通倫理者也知聲而不知音
 禽獸是也知音而不知樂眾庶是也唯君子為能知樂是故不知聲者不
 可言音不知音者不可以言樂知樂則幾於禮矣何謂知樂何謂幾於禮

三八

曰聞其樂而不自聞非知樂也見其禮而不自見非知禮也孔子曰君子
 求諸己小人求諸人此入聖門之道路也豈獨易元而云乎哉

其以為律呂黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑
 洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾
 生無射無射生仲呂

六律三分損一而下生

六呂三分益一而上生

子黃鍾 九寸 下生林鍾

未林鍾 六寸 上生太簇

寅太簇 八寸 下生南呂

酉南呂 五寸三分寸之一 上生姑洗

辰姑洗 七寸九分寸之一 下生應鍾

亥應鍾 五寸二分寸之二十七 上生蕤賓

午蕤賓 六寸八十一分寸之二十七 下生大呂

丑大呂 八寸二分寸之二十四 上生夷則

申夷則 五寸七分寸之二十四 下生夾鍾

卯夾鍾 七寸二分寸之十五 上生無射

戌無射 四寸六十五分寸之六 下生仲呂

巳仲呂 六寸九分寸之九 上生黃鍾

按古法律生呂為下生呂生律為上生今太玄無蕤賓重上生之文惟傳
 以蕤賓重上生其說曰從子至巳陽生陰退故律生呂言下生呂生律言
 上生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生者徒見前輩
 有蕤賓重上生之文而不推原其指也夫十二律之變以五變者成六十

三九

律以七變者成八十四調五變者宮徵商羽角也七變者五音而加變宮
 變徵也太玄之論十二律本以還相為宮而不論調故不當以重上生而
 言也何則以調言之者天變盈乎七自黃鍾至蕤賓七也地又二變至夷
 則為九矣所以至夾鍾則漸無調蕤賓重上生然後地之五變皆有聲調
 者以寸法加倍故也晉志亦曰一上一下相生之道重上生者吹候之用
 也於蕤賓重上生者通會為用之數故言律者因為非相生之正也
 漢志云黃鍾九寸為宮或損或益以定宮商角徵羽九六相生陰陽之應
 也蓋九六相生者黃鍾九寸林鍾六寸自此而律呂相生為十二

子午之數九丑未八寅申七卯辰戌五巳亥四故律四十二呂
 三十六併律呂之數或還或否凡七十八有黃鍾之數立焉其以為
 度量衡也皆生黃鍾

九七五陽也律也併其數而兩之為四十二也八六四陰也呂也併其數
 而兩之則三十六也或還或否者元之日法七十二半之為泰中之數三
 十有六以律七百二十九數且著之策亦以三十有六則三十六者元之
 專用也是呂可還於三十六而律不可還也故曰或還或否

十二支之數多者不過九少者不過四而十二律之寸長者不過九短者

辛

不過四若以十二支與十二律相協則合者惟子丑之月黃鍾九寸大呂
 八寸餘皆不合故曰或還或否度量衡生於黃鍾見漢書律歷志

永樂八典卷之四十九百三十八

十二先

玄 太玄十六

律呂合於十二辰圖

太古所謂律生於辰可也蓋日月交會之謂辰日東出月西生日行連月
 行疾故月常反在日之後是以常會在六合之辰建子之月律黃鍾而日

月會於星紀丑也建丑之月律大呂而日月會於元枵子也建寅之月律
 太族而會於姑洗也建卯之月律夾鍾日月會於降室戌也建辰
 之月律姑洗日月會於大呂也建巳之月律仲呂日月會於實沈申也
 建午之月律蕤賓日月會於鵠首未也建未之月律林鍾日月會於鵠
 午也建申之月律夷則日月會於鵠尾巳也建酉之月律南呂日月會於
 壽星辰也建戌之月律無射日月會於大火卯也建亥之月律應鍾日月
 會於析木寅也是日月常會於六合之次也昔之作樂者蓋有取於斯焉
 周禮春官宗伯大師樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示
 以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以及作動物乃分樂而序之以祭
 以享以祀

奏黃鍾歌大呂以祀天神子與丑合也
 奏太簇歌應鍾以祭地示寅與亥合也
 奏姑洗歌南呂以祀四望辰與酉合也
 奏蕤賓歌函一作林鍾以祀山川午與未合也
 奏夷則歌小呂一作仲呂以享先祀巳與申合也
 奏無射歌夾一作呂鍾以享先祖戌與卯合也

此豈非律生於辰者乎若夫六樂既成之後六禮以禮天神則以圓鍾
 也為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽八變以禮地示則以函鍾
 也為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽九變以禮人鬼則以黃鍾為宮大
 呂為角太簇為徵應鍾為羽此皆以天地人三宮為主而隔八相生建其
 同位而取其不同位者又與十二律旋相為宮之法不同不可不知也禮
 天地人鬼之樂不取商音者祭尚柔而商音堅剛故也

甲己之數九乙庚八丙辛切丁壬六戊癸五

甲己	九	土	宮	八十一	八十一者九九也 三分損一一生散每分二十七
乙庚	八	金	商	七十二	七十二者八九也 三分損一一生散每分二十四
丙辛	七	水	羽	四十八	四十八者五九四十五而增三也 三分益一一生散每分一十六
丁壬	六	木	角	六十四	六十四者七九六十三而增一也 三分益一一生散每分二十一有奇則贏四
戊癸	五	火	徵	五十四	五十四者六九九也 三分益一一生散每分十八

石所謂聲生於日者也太元之於五聲其變非一一曰三八為木四九為
 金二七為人一六為水五五為土則以角商徵羽宮為次又曰甲己九乙

庚八丙辛七丁士六戊癸五則以宮商角徵為次又曰宮為君徵為事商為相角為民羽為物則以宮徵商角羽為次若夫起於黃鍾而隔八相生則以宮徵商角羽為次及分清濁則以宮商角徵羽為次今角商徵羽宮為次者主用也故合五事親言親聽思是次宮商角羽徵為次者變教也本之五行化數而立宮徵商角羽為次者分用也本陰陽逆順而立是夫本五行化數者始則商角一羽角三終則角徵生宮而商四角徵相值非徒歷也聲音亦然北時氣二贊之所作乎本陰陽逆順而立者如伏羲卦一二三四自東而北五六七八自南而西逆順分而為二惟五聲以宮為主故先陰而後陽也非昔人多為之變也蓋聲無定形因事物之變而應其用故其變為多也

六十甲子隔八相生數

同類要要隔八生子者在十二律則律生呂為娶妻呂生律為生子在六十甲子則甲子乙丑金之類為同類隔八而生同納音者為生子

甲子

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

壬子癸丑 三十八 庚申辛酉 三十八 戊辰己巳 三十三 九十九 九木

丙子丁丑 三十 甲申乙酉 三十 壬辰癸巳 二十八 五水

庚子辛丑 三十二 戊申己酉 三十二 丙辰丁巳 三十一 一土

甲午乙未 三十四 壬寅癸卯 三十四 庚戌辛亥 三十四 八十二 以五除 七金

戊午己未 三十二 丙寅辛卯 二十六 甲戌乙亥 二十六 八十三 三火

壬午癸未 二十六 庚寅辛卯 二十六 戊戌己亥 三十三 七十九 九木

丙午丁未 三十 甲寅乙卯 三十 壬戌癸亥 三十 八十 五水

庚午辛未 三十二 戊寅己卯 三十二 丙戌丁亥 三十二 八十一 一土

右六十甲子納音數總計八百一十者九九八十一而十之也以甲子申

午分而半之各三十則四百有五也四百有五而以十歸之則四十有五

蓋一歲之日分八節四十五日為一節每一節分三氣九候三八為二十

四氣八九為七十二候而周一歲故當春之日三百六十者四十五之八

而四百有五者四十五之九也太初太元同用九者體數也元用九者象

同數也太元用九而為首數八十一者九九也用八而為日法七十二者

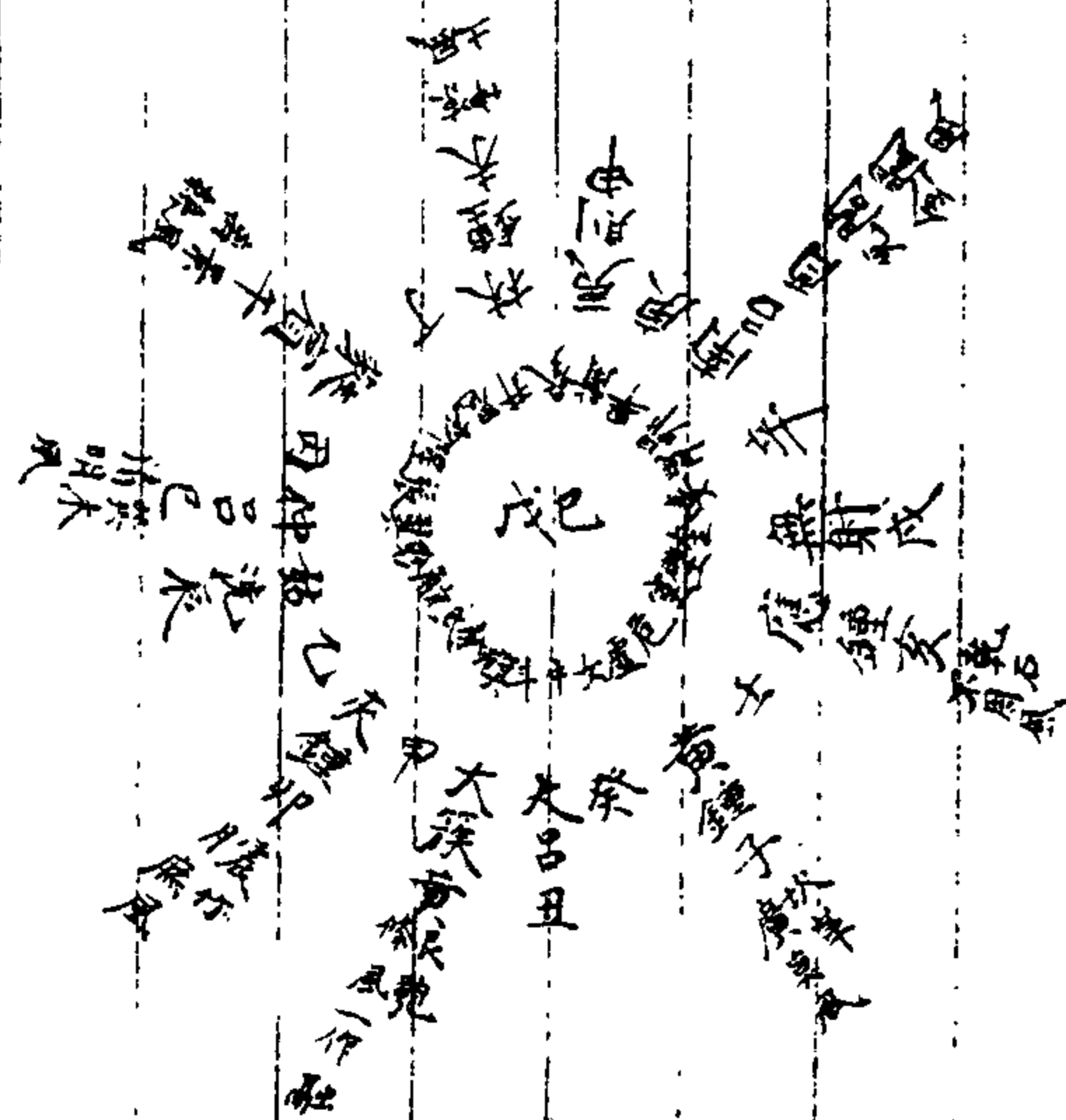
八九也太初歷專用九故以九九八十一為日法其曰一畫則分畫一會

月餘盡一統數分盡一元六甲盡太初太元之所同也體用相因大小相參康節先生亦曰一元在大化者一年也試以是觀之

聲生於日 前十干之數是也 律生於辰 前十二支之數是也

聲以情質律以和聲聲律相協而八音生

十二律通五行八正之氣為八音圖

元氣云聲生於日律生於辰聲以情質律以和聲聲律相協而八音生至哉言乎數言而盡聲律之變可謂探本而言之也蓋先明乎已而後明乎聲明聲而後定乎律聲律既明而後被之八音故康節先生亦云何者謂知音知音祇在心肝脾無效驗鐘鼓設機得既若能開物何煩更鼓琴采儀非謂為祇謂感入深子雲所謂聲以情質則肝脾無效驗鐘鼓設機得之意也且不明開物之旨則於聲律亦徒然耳蓋善學者探其本而末自隨不善學者求其末而去本逾遠意此音人制禮作樂之本也可輕議哉

八卦生八音

樂出於虛寓於實出於虛則八音同冥於道寓於實則八音各麗於器器具而天地萬物可得而考焉故物之盈於天地之間者聖若脆若動若朝若實若沈若浮皆得效其響故八物各音而同和也自葛天氏作八閏之樂少昊氏效八風之切而八音大備後世雖有作者皆不能易先為金故金屬允金聲春容秋分之音也而莫尚於鍾乾為玉故石屬乾石聲溫潤立冬之音也而莫尚於磬鐘火精也故絲屬離絲聲纖微夏至之音也而莫尚於琴瑟震為竹故屬震竹聲清越春分之音也而莫尚於簫焉民為果蓏故匏屬民匏聲索聚立春之音也而笙芋蓀焉坤為地故土

屬土聲函胡立秋之音也而應生係為坎主朔易故章屬坎章聲陰大
 冬至之音也而數數係為巽為木故木屬巽木聲無餘立夏之音也而祝
 故係為然金多失之重石多失之輕絲失之細竹失之高匏失之長土失
 之下章失之洪水失之短要之八者不相奪倫然後其樂和而無失也夫
 以樂器重者從細輕者從大不踰宮細不踰羽細大之中則南而已莫
 重於金故尚羽莫輕於瓦絲故尚宮輕於金重於瓦絲者石也故尚南匏
 竹非有細大之從也故尚徵章木非有清濁之變故為一聲明乎此則可
 與言樂矣

八音

金鐘磬 石琴 土塤 革鼓 絲琴瑟 木祝敔 匏笙 竹管簫

吹吸律呂之法

黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之東取解谷之竹以其竅厚而均者斷兩
 節之間而吹之為黃鍾清宮之管制十二管以聽鳳凰之鳴其雄鳴六雌
 鳴六今其吹吸之法于後
 以音布律呂即音律相合分定二即教之六十音也
 諸律管吹定五音者

如吹律定宮音者即閉南開羽閉徵閉商吹時急閉南竅即宮音發應也
 如吹律定商音者即閉徵閉南開宮閉羽吹時急閉羽竅即商音發應也
 如吹律定角音者即閉宮閉南開羽閉徵吹時急閉徵竅即角音發應也
 如吹律定徵音者即閉商閉羽閉南開宮吹時急閉宮竅即徵音發應也
 如吹律定羽音者即閉徵閉宮閉南開羽吹時急閉羽竅即羽音發應也
 諸呂管吸定五音者

如吸呂定宮音者即閉南開羽閉商閉徵吸時急閉其徵即宮音發應也
 如吸呂定商音者即閉徵閉南開羽閉宮吸時急閉其宮即商音發應也

九

如吸呂定角音者即閉宮閉南開羽閉徵吸時急閉其羽即角音發應也
 如吸呂定徵音者即閉羽閉南開宮閉角吸時急閉其角即徵音發應也
 如吸呂定羽音者即閉南開羽閉徵閉商吸時急閉其商即羽音發應也
 石吹吸之法雖曰合天地之正氣與天地同和與四時同節足以呼吸天
 地把握陰陽然此樂宮之職所能也君子未之古者君子無故不廢琴瑟
 責審音之本而不遺其末者也斯道廢久矣沈約宋書云漢元帝時郎中
 京房知五音六十律之數受學于小黃今焦延壽續漢書又云京房曰竹
 聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長八而十三弦間九尺以

應黃鍾之律九寸中央一弦下盡分可以為六十律清濁之節自漢以來
窮律以驗穴異者惟稍京房而子雲之意猶以為未足於道也故法言曰
災異則董仲舒夏侯勝京房皆八閤歌文王之詩則曰頌然而長兼歌焉
而偏朱蹄其文王歟古之君子得之於心而物得應之於縣之間若符見
焉是之謂得其本而不遺其末者也子雲曰聲以情質原其始也康節曰
既若能問物何須更鼓琴要其終也故始則得之於心終則物以其類應
始則因心而會終則琴瑟律呂可遺此又君子以禮樂治心而斯須不忘
者也是以古之君子雖窮居在下明乎禮樂之道舉而措之而天下塞焉

十一

是以禮樂不可一日而去身達於禮而不達樂謂之素達於樂而不達
於禮謂之偏蓋言而禮之禮也行而樂之樂也又何必鍾鼓玉帛哉而
明易王在上治定功成和氣應之禮行樂作禮非玉帛而玉帛不可廢樂非
鍾鼓而鍾鼓不可遺此又明王制作之意也

九天九地九人九體九屬九寢九序九事九年九凡九段此亦用九也九九
亦八十一事

推元筭家一置一二置二三置三部一勿增二增三三增六州一勿
增二增九三增十八方一勿增二增二十七三增五十四

假令求達首一方二州二部三家
家三置三部二增三州二增九方一勿增三三及九共十五乃知達是第
十五首也

求表之贊置元姓去泰始策數減一而九之增贊去元數半之則得
贊去冬至日數矣偶為所得日之夜奇為所得明日之量也

玄姓者玄首之姓名也太始者中首也去者去自中首至所求之首數也
假令達首第十五減一成十四九之則一百二十六求達之第一贊則增
一第二則增二即可見所求晝夜之贊也今去元數一百二十六半之則

十二

六十三若求達之二贊故知達首去冬至六十四日得夜贊也

求星從牽牛始除算盡則是其日也

假令求達首之夜贊從牽牛數至壁初得六十四度即見達入壁宿之
初度也 此篇總其象數之因而略其運用之方數其用於諸篇者也

文

猶易之文言也天文地理實文實術彬以全天地之大美學者所以藻飾其
身有國者所以藻飾治具也故此篇終之以天地而曰天地神時皆馴惡
入於達故視文為藻飾

周且蒙首冥圖

冥圖 蒙 且 四

九 八 七 六 五 四 三 二 一 陽象

陽極居於中而能容納也
陰極居於外而能容納也
中者居於中而能容納也
外者居於外而能容納也
中者居於中而能容納也
外者居於外而能容納也
中者居於中而能容納也
外者居於外而能容納也

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

右論周且蒙首冥且舉中首以例其餘之中首初為晝則周首初為夜陽
陰相間故晝夜相及乾六爻五以龍言而三以君子蓋乾者天道也龍為
天德故三以人通明之元紀道之中首陽道始微也故獨于三以龍明之

猶曰為其嫌於無陽也

乾之九三文言曰雲從龍風從虎聖人作而萬物覩玄文於中之次二曰
風而識虎雲而從龍賢人作而萬類同以聖賢別之何也曰子雲之所以
自見也蓋人也者與天地配其體與鬼神即其靈與陰陽擬其化與四時
合其誠然後可謂無負於天地而謂之聖人子雲蓋知之者矣何則一陰
一陽之道因性而由之者聖人也反身而誠之者賢人也日用而不知者
百姓也子雲其明於自知者乎世以占卜為易道者宜子雲之所不取也
此篇終之以辟天辟者君道也聖人能法天之不倦象地之不息則安

有不能與天地配其體與鬼神即其靈與陰陽擬其化與四時合其誠者
乎明此以為君則下其有不順乎明此以為臣則君其有不尊乎故曰天
地神皆馴而惡入乎道

觀者擬也如易十三卦向象別益也 故稅曰稅擬也

贊 首 衡 錯 測 攬 聖 教 文 稅 圖 告

右玄體數十二位而用九非獨元道為然而為書之規摹亦然此也稅
之所擬十九節前九後九中之一節所擬八十一首象君道以居中亦猶

人君以中道居尊位而上下隨之故曰隨之辭也 十九節皆備見別篇

註不重出 或曰贊何以居于首之前曰贊者言辭之始也易曰脩辭立其

誠蓋誠者天道也非違乎天德則辭與誠為二此辭所以升贊於首之

前其意以此乎何則聖人之於一言一行未嘗不負于一而世之於言行

未嘗不改於二此子雲欲明聖人貴一之旨而嚴之于始歟豈不見昔人

有言曰天地與我並生萬物與我為一既以為一矣且得有言乎既已謂

之一矣且得無言乎一與言為二二與一為三自此一往巧歷不能得而

況其凡乎康節亦曰執卷何人不讀書能知性者又何如工居天下語言

面

內妙出世間絕聖餘謂世之學者讀聖人之言則有我於其間故歧而為

二既有言辭焉而又有讀之者為安得不歧而為二乎既歧為二則安得

在語言之內乎此子雲所以升贊於首之前以見聖人脩辭立誠之意乎

且子雲於法言曰子夏子游得其書矣未得其所以為書宰我子貢得其

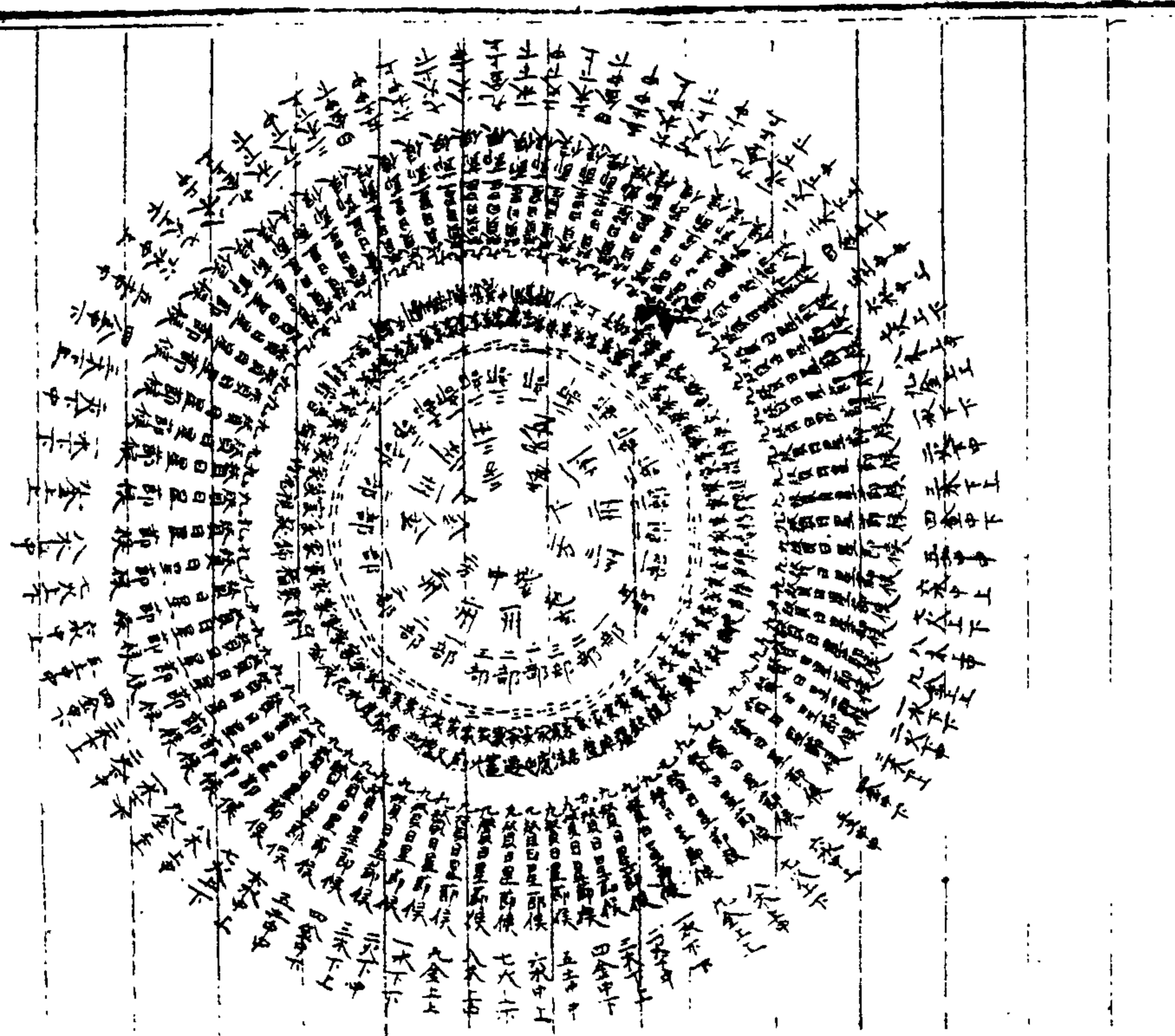
言矣未得其所以為言又曰聖人之書言行天也則知聖賢之於書於言

豈苟然哉非與天為一體者何以見其所以為書為言乎

圖

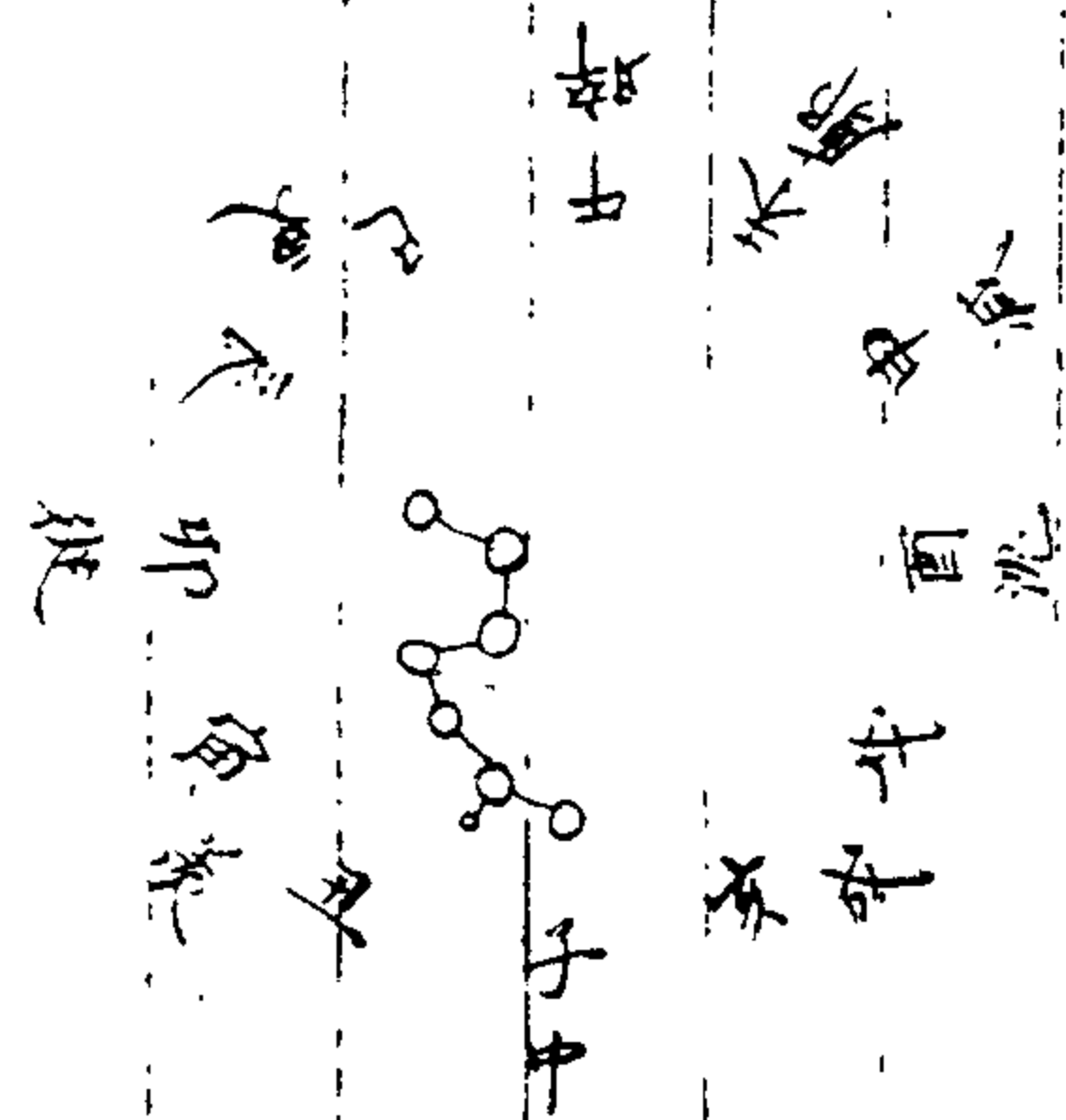
圖者圖其形象也故曰圖象無形易曰見乃謂之象言目之所見者無非

象也圖者包羅天地萬象無不在其中故稅曰圖象也
太玄圖

此圖是范望本後人題云楊氏著元時已有此圖亦非范望作以上語動

陰質北斗圖

十六

方州制家何故質之北斗乎蓋玄者天道也故以九天言之天渾渾於上而不可測也觀斗之所建則天之所以在故陰質北斗也陰夜也夜質北斗則日月運行紀之以六甲咸見於八十一首之中日月軫營者日月以十二次為軫營七宿者二十八宿每方七宿也軫轉者循行也軫歷歷微六甲內馴者所謂自子至辰自辰至申自申至子冠之以甲周而復始於章會統元之中其說見三統教若夫所謂內馴幽微則圖教或未可盡也蓋內馴者以何為內乎子雲雖曰人以心腹為玄者未虛接響遂以心為內則所謂道聽而全說德之棄也不知日用之間以何者為心乎攤曰推之

以刻參之以參而繼之以見不見之形而不抽之緒與萬象相連也豈曰植表施景衡漏率刻昏明考中作者以戒祝曰存見知隱由通微達推陰陽之荒考神明之隱祝擬之各刻則事數者本道之幽微也何乃皆以數刻言之蓋大而章會統元小而年月日時莫不以六甲而計其數子雲所謂馴幽歷微以其至小而幽微者言之語其至者也元又曰視天而天視地而地視神而神視時而時天地神時皆馴惡入於逆至哉言乎自是而進之則易所謂與時偕行孟子所謂孔子聖之時皆此道也康節曰眼前伎倆人皆曉心上功夫世莫知誠哉是言也若曰事事其中而以中為

十七

內六甲內馴以六甲馴行於六合之中以為內則以何者為幽微邪馴歷者誰知天地人物析而為二則失子雲所謂兼三道而天名之之言也

律呂孔幽歷教歷紀圖象元形贊載成功

律呂歷教圖贊四者既渾而言之則所謂馴幽歷微者苟非渾而為一則安能散之於事物乎

始哉中義從中哉更辟廓終哉滅沈成天旬其道地

抱其緒陰陽雜劇有男有女天道成規地道成矩規動周營矩動安物周營故能神明安物故能類聚類聚故能富神明故能貴夫元也

者天道也地道也人道也兼三道而天名之君臣父子夫婦之道

九天者每天九首九天蓋八十一首自始哉中矣聖君臣父子夫妻之

道此澤三才而屬之一天散之於君臣父子夫妻之間者也此九天而屬

之一天何也蓋九天皆天也且九者究也究則復歸於一矣

玄有二道一以三起一以三生以三起者方州部家也以三生者三

分陰陽以為三重極為九營是謂同本離末天地之經也旁通上下

萬物并也九營周流終始自也始於十一月終於十月羅重九行行

四十日誠有內者存乎中宣而出者存乎外雲行雨施存乎從變即

大

易度存乎更珍光澤全存乎辟虛中弘外存乎廓則通消部存乎滅

降隊幽藏存乎沈考終性命存乎成是故一至九者陰陽消息之計

邪反而陳之子則陽生於十一月陰終於十月可見也午則陰生於

五月陽終於四月可見也生陽莫如子生陰莫如午西北則子美

美東南則午美盡矣

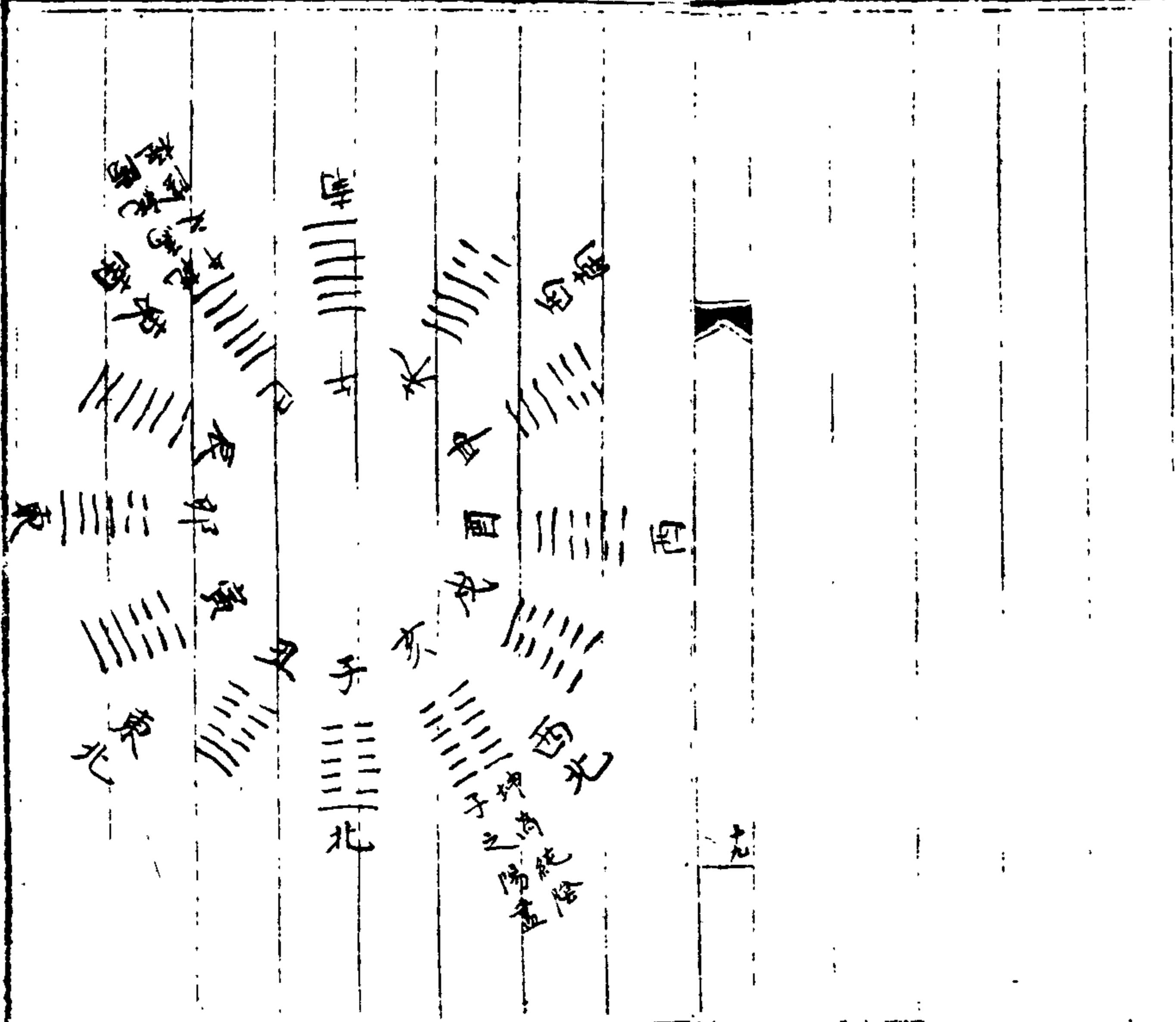
以三起者謂一元分三方一方分三州為九州一州分三部為二十七部

一部分三家為八十一家故曰方州部家也以三生者九位之中天分始

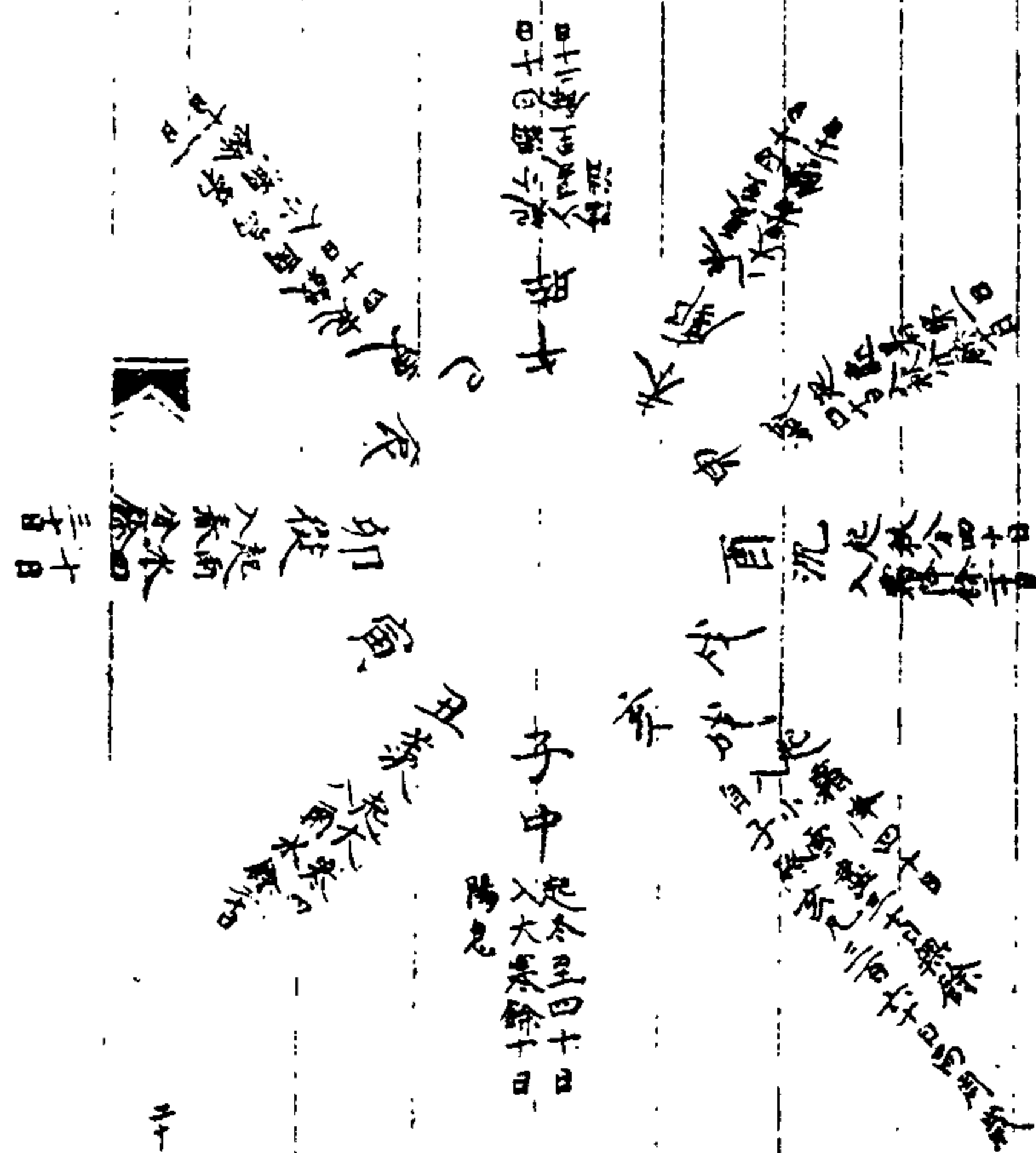
始中始終一重也中始中中終二重也終始終中終終三重也地分

下中上人分思福禍亦然故曰極為九營同出於三而末離為二故曰同

本而離末也
九營周流陰陽終始圖

羅重九行行四十日圖

以八十一首布于一期之日而復見於九贊之位也故其下文云是故一
至九者陰陽消息之計邪蓋九者大而言之八十一首之九天也小而言
之九贊之位也九贊者一至五為息六至九為消故也是以故心思乎一
以下至小人道缺皆以贊而明之

致思心乎一反復乎二成意乎三條暢乎四著明乎五極大乎六成
損乎七剝落乎八殄絕乎九生神莫先乎一中初莫盛乎五結勳莫

困乎九夫一也者思之微者也四也者福之質也七也者禍之階者
 也三也者思之崇者也六也者福之隆者也九也者禍之窮者也二
 五八三之中也福則往而禍則承也九虛設者聞君子小人所為宮
 也自一至三者貧賤而心勞四至六者富貴而尊高七至九者難於
 而犯當五以下作息五以上作消數多者見貴而實索數少者見賤
 而實饒息與消札貴與賤交福至而禍逝禍至而福逃幽潛道也元
 至道高晝夜相承夫婦繫也終始相生父子繼也日月合離君臣義
 也孟季有序長幼際也兩兩相問朋友會也一晝一夜然後作一日

一陰一陽然後生萬物晝數多夜數少晝數短夜數長象月闕而日
溢君行光而臣行滅君子道全小人道闕一與六共宗二與七共朋
三與八成友四與九同道五與五相守元有一規一矩一繩一準以
縱橫天地之道馴陰陽之數徵諸其神明闡諸其幽昏則八分平正
之道可得而察也

九虛為君子小人之宮圖

莫九 中 伍因

莫和堂
五

莫神先生

九終絕八刺落七敗損六極大五善明四條暢三成章二及獲一思心

九終絕八刺落七敗損六極大五善明四條暢三成章二及獲一思心

九終絕八刺落七敗損六極大五善明四條暢三成章二及獲一思心

九終絕八刺落七敗損六極大五善明四條暢三成章二及獲一思心

五以下作息

二圖皆明九贊之位併之則辨矣而難明故分之

陽九君子八火七重六夜五重四火三重二夜一重

陰九火八重七火六重五火四重三火二重一火

右八十一首陰陽相間以初贊得畫者為陽家初贊得夜者為陰家畫為

君子夜為小人然作者之意豈欲使君子小人一定而不可易乎必使之

馴陰陽之數微諸其神明開諸其幽昏知時之進退可否捨惡而從善去

小人之行而惟君子之端以居於君臣父子夫婦兄弟之間而入於道者

也且夫論九贊之用而曰九虛設聞君子小人之所以為官也而又難之

以夫婦父子君臣長幼朋友之道皆原於晝夜陰陽象月關而日溢君子之道由此而全小人之道由此而闕何也夫一陰一陽之道見於日用之間不以君子而加不以小人而減如魚龍之處大海吞吐受用無欠無餘君子明之則為君子小人昧之則為小人故於道或闕或全存乎人而已嘗觀法言曰人之性善惡混其亦原於此乎若夫上智下愚之不移則又未可一槩論也是知聖賢之言自有宗旨或因理而言或有為而言後之學者於性命道德不能反身自觀而較量他人之言謂孟子言性善荀子言性惡揚子不得不言善惡混合三子之言而論其得失可不大哀邪

古有九六之數策用三六俱用二九五其十有八用乎泰積之要始於十有八策終於五十有四并始終策數半之為泰中泰中之數三十有六策以律七百二十九贊凡二萬六千二百四十四策為大積七十二策為一日凡三百六十四日有半踰滿焉以合歲之日而律歷行故自子至辰自辰至申自申至子冠之以甲而重會統元與月歷俱沒玄之道也

論太初太玄日法

班固云玄與太初律相應亦有顯帝應為今太初歷日法八十一太玄日

司中至子凡四千六百一十七歲為一元元有三統統有三會會有二十
七章九會而復元一章閏分盡一會月餘盡一統朔分盡一元六日盡

八十一首每首九贊 每贊三十六策 兩贊七十二策為一日一晝一

夜七百二十九贊 計二萬六千二百四十四策 加時贊三十六策

策十八策 計二萬六千二百九十八策 每氣得一千九十五分二十七

秒若以秒計之每氣三萬九千四百四十七秒 二十四氣共九十四

萬六千七百二十八秒 秒法三十六每首得三百二十四分十八秒 每贊

得三十六分十八秒

二十六

求氣所入贊

置冬至一氣分秒以首分秒去之不滿首者以贊分秒去之餘若干分秒
算外命之得小寒所入首贊分秒求次氣置前氣所餘分秒益以一氣分
秒如前法求之 秒數少者一分為三十六秒

求星所入贊

置其宿度數倍之以首去之所餘算外即日所躔宿之贊又倍天宿度數
蓋之去如前法 倍之者為兩贊為一日也

三統

自子至辰自辰至申自申至子冠之以甲者也

天統一 天庖復於子

一甲子元首 太初元年

甲子者以日計為太初元年十一月朔旦冬至得甲子日也元首者章

會統元之元此一元之首也十九年為一章每九章積一百七十一年

為積年二千一百一十五月為積月四百四十九萬六千九百六十一

為月積分以日法七十二分除之得六萬二千四百五十七日為積日

小餘五十六以甲子旬周去之去得一千四十周大餘二十七小餘五

十六命日子見第一章冬至辛酉日大餘五十七小餘五十六

三

十辛酉

十者第十章也取前九章積日加倍之得十二萬四千九百一十五
小餘四十如前法以甲子旬周去之得二十八十八大餘三十五小餘
滿七十二進為日小餘四十命起甲子見第十九已未日冬至

十九已未

積日十八萬七千三百七十三以六十甲子除外見大餘五十三小餘

二十四

二十八丁巳

積日二十四萬九千八百三十一大餘五十一小餘八

二十七丁卯

積日三十一萬二千二百八十八大餘四十八小餘六十四

四十六壬子

積日三十七萬四千七百四十六大餘四十六小餘四十八

五十五庚戌

積日四十三萬七千二百四十四大餘四十四

六十四戊申

積日四十九萬九千六百六十二小餘十六大餘四十二

七十三丙午仲

積日五十六萬二千一百二十八餘四十無小餘分

已上凡一統積一千五百三十九歲十九年為一章七閏九章一百七

十一歲一小終三小終為一會五百一十三歲九小終三會積年一千

五百三十九而大終積月一萬九千三十五積日五十六萬二千一百

二十甲子旬周九千三百六十八大餘四十小餘盡命得甲辰日為統首

地統二地化自丑至辰

甲辰二統

甲辰統首積日六十二萬四千五百七十一小餘五十六甲子旬周命之

大餘三十七小餘五十六

辛丑

第十章首積日六十八萬七千三百五十五小餘四十八餘三十五

乙亥

第十九章首積日七十四萬九千四百九十三小餘二十四大餘三十三

丁酉

第二十八章首積日八十一萬一千九百五十一小餘八大餘三十一

乙未

第三十七章首積日八十七萬四千四百八十八小餘六十四大餘二十八

壬辰

第四十六章首積日九十三萬六千八百六十六小餘四十八大餘三

十六

庚寅

第五十五章首積日九十九萬九千三百二十四小餘三十二大餘二十四

戊子

第六十四章首積日一百六萬一千七百八十二小餘十六大餘二十二

丙戌季

第七十三章首積日一百十二萬四千二百四十餘盡八餘二十

凡二統積三千七十八歲積月三萬八千七十積日一百一十二萬四

千二百四十通前一十八小終六會二大終六甲旬周一萬八十七百

三十七大餘二十命得甲申朔旦冬至為三統首

人統三人 生自寅成於申

甲申三統

甲申統首積日一百十八萬六千六百九十七小餘五十六大餘十七

辛巳

第十章首積日一百二十四萬九千一百五十五小餘四十八大餘十五

己卯

第十九章首積日一百三十一萬一千六百十三小餘二十四大餘十三

丁丑

第二十八章首積日一百三十七萬四千七十一小餘八大餘十一

乙亥

第三十七章首積

壬申

第四十六章首積日一百四十九萬八千九百八十六小餘四十八大餘六

庚午

第五十五章首積日一百五十六萬一千四百四十四小餘三十二大餘四

戊辰

第六十四章首積日一百六十二萬二千九百一十二小餘一十六大餘二

丙寅五

第七十三章首積日一百六十八萬六千三百六十六小餘八

凡三統積四十六百一十七歲為一元內分三統九會二十七小終二

百四十三章首元月五萬七千一百五氣積分一億二千一百四十二

萬七千九百二十積日一百六十八萬六千三百六十而九會復元命

起甲寅太歲受七十六甲子大餘五十七見辛亥太歲是後元之

首積閏月一千七百一元中月五萬五千四百四

石舉三統以為列推而演之此即元圖所謂自子至辰自辰至申自申至

子冠之以甲而章會統元與月餘俱沒者也漢書律歷志云太極運三辰
五星於上元氣轉三統五行於下又曰三辰之合於三統也日合於天統
月合於地統斗合於人統五星之合於五行也小合於辰星大合於熒惑
金合於太白木合於歲星土合於鎮星三辰五星而相經緯也易元之用
重於此吳康節先生舉之以序太元準易圖宜哉

舉一元之數以見用有大小說

分章會統元數

章十九年 會九章計一百七 統八十一章九會計一千
為一章 十一為一會 五百三十九年為一統

元二百四十二章三十七會三統
計四千六百一十七年為一元

分八十一首於一元之數

八十一首每首二十七年 每元九首得五百一十三年

章也 三天得一千五百三十九年 八十一章九會一統也 九天四千

六百十七年 二百四十一章二十七會三統一元也

康節先生曰始於上元甲子天正朔旦冬至後四千六百一十七年後
會於太初之上元者元之贊也此以八十一首月之一元者也

分八十一首於一年之數

八十一首每首四日半始於十一月終於十月履重九行行四十日 起於
十一月冬至甲子終於十月大寒有每天九首行四日三天得一百二
十日九天得三百六十日而周一年之八數也

公一年之數具於九贊之位

陰至重日四重

首則自中至注

五以下作息節氣則冬至至老種

九 八 七 六 五 四 三 二 一

此一年消息之數具于九贊者也

前段以九天而言則總八十一首也以九位而言則歸於九贊也以八十

一首具一年之數九贊亦具一年之數此以小觀大以大觀小法也康節

曰一元在大化中猶一年也此雖主易而言然易元一理也然則八十一

首豈止一年而已哉雖以之觀一元之數可也故此篇以三統章會統元

而終之

求而漢中法

漢高祖皇帝著紀代秦繼周木生火故為火德天下統曰漢距上元十四

萬三千二百五十歲歲在大 之東井二十二度鶉首之六度也故漢志

曰歲在大 名曰郭特太歲在午 甲午年也高祖先入關楚王復入關漢秦

自漢元年訖更始二年凡二百三十歲光武受命中興改元曰建武歲在

鴟首之張度 自甲午年高祖入關之歲至戊辰二百一十五年若以楚

亡之年已未計之則二百一十年又十五年而光武立改元建武實甲申

歲也又一百九十七歲庚子神龜

法言曰漢興二百一十載而中元 在易則當中之上九在元則當開之

初發誓之六爻張宿在中天廟首九天之內故曰中天

法言曰月未望則數魄于西既望則終魄于東其遊于日乎形乃虛天不

三十四

為有美此識三泰之中之六爻曰月滿其將不如開明于西蓋此意也

既望不過十五刻終魄于東故華十五年其亡

此篇所謂圖象元形者乎總一書之大要具見於此矣始明八十一首運

行於北斗七宿六甲之中次美九天之德合地與人而歸於一天故曰天

道也地道也人道也兼三道而天名之又以三起三生之法而明其運用

以歸功于九天次以九贊之位而明八方平正之道次以九六而明律歷

之用運行於三統六甲之中而終焉

告

告者言元以既成之法而告之方來者也故概曰告其所由往也

元生神象二

神者性之發而見於形者也故生於元而象二

神象二生統矩生三泰三泰生九據元一泰而得乎天故謂之有天

而泰而得乎地故謂之有地三泰而得乎人故謂之有神人

視者圓也在教法奇為圓偶為方三泰九據皆圓教故曰三泰生九據三

泰者天地人也九據者九贊之位也

天三據而乃成故謂之始中終

三十五

九 八 七 六 五 四 三 二 一

地三據而乃形故謂之下中上

九 八 七 六 五 四 三 二 一

人三據而乃著故謂之思福禍

九 八 七 六 五 四 三 二 一

下欲上欲出入九虛

九虛者九贊之虛位猶易言六虛也上欲下欲者猶易之卦上三爻與下

三爻相為世應也五以前為下五以後為上欲猶合也一得五為六二得

五為七三得五為八四得五為九五得五為十故前五與後五相合即所謂一與六共宗二與七共朋三與八相反四與九同道五與五相守者也元用九故五居中而獨尊而不言合蓋元之用止于九而不用十且十則復歸于一故也

小索大索周行九度

度者天度也在歷法則一度為一日小索大索猶易言卦有大小也康節曰元兩首共九日一五一四相間故曰小索大索又曰細分之則兩首共九日每首各四日半共為九故曰周行九度

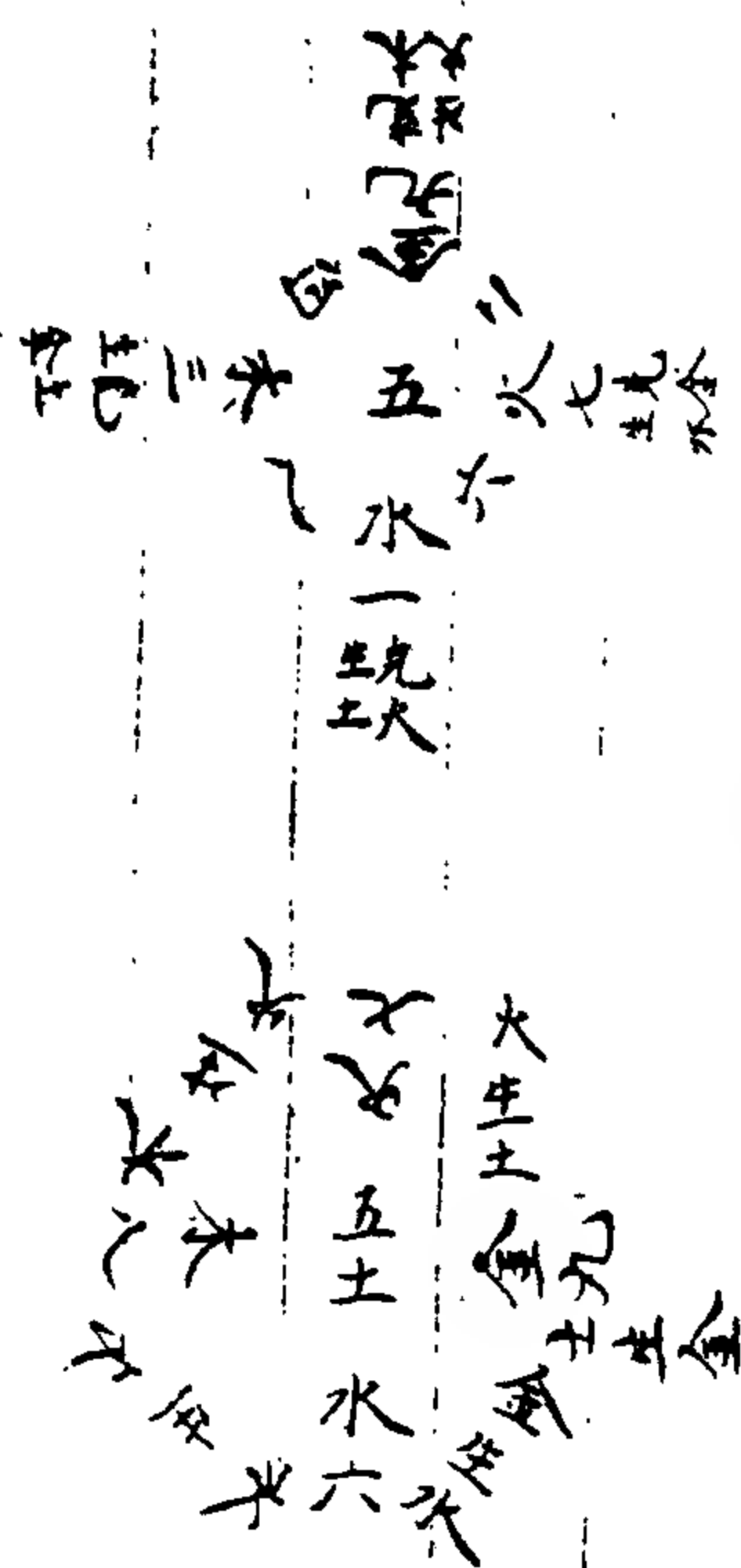

三十六

日以星乎晝月以星為夜晷則登乎冬火則登乎夏見一星圖南北定位東西通氣萬物錯雜乎其中見經緯圖元一德而作五生洛書可見一刑而作五冠河圖可見五生不相參五冠不相逆不相參為能相繼也不相逆乃能相治也相繼則父子之道也相治則君臣之實也

河圖

洛書

五行配而生者父生之次也以次相生者母生之次也父生者天之氣母生者地之物然洛書則五行各當其位河圖則九為金而居南七為火而

三十七

居西何也河圖以體起用洛書補用歸體體用之間又有變存焉在律而言則既四而呂宜在南也而為八月之呂以八風而言聖人南面而聽天下則闔閭宜在南也亦在乎西北二位漢儒以為金剛火理各刑其方取相冠以為用得其一理也學者能通其變則當自得之矣相生者如水生木木生火之類相治者如火治金金治木木成器之類

元日斗書而月不書常滿以御虛也歲字意而年病十九年七閏天之償也

玄八十一首以主一歲右行法日起於牛宿者書日也左行法天起於冬

至者書斗也故三百六十五日四分日之一以斗日相交成一歲而不及
小月也故玄之中首起於甲子朔旦冬至甲子者齊日也朔旦者齊月也
冬至者齊氣也

玄以七十二分爲日法以十八策爲斗分斗分者即四分度之一乃三時
之數也元之日法斗分皆見於策而月法隱於九章之間故爲常滿以御
虛也蓋常滿者氣之盈而虛者朔之虛也十九年七閏者乃所以償其朔
虛分也

陽動吐生長之時也 陰靜含收藏之時也 陽道常饒氣益分時也 陰

道常乏氣虛分是也 陰陽之道也天運健而僞張疾速也 一晝一夜

自復而有餘一晝一夜爲一日而有餘分 日有南有北日在南爲冬

至日在北爲夏至 月有往有來望以前日西而東爲往望以後自東

而西爲來 日不南不北則無冬無夏月不往不來則望晦不成聖人

察乎朧朧側匿之變而律乎日月雌雄之序經之於無已也

朧朧者古者平朔月朔見曰朧夕見曰朧後世以日之所盈縮月之所生
疾損益之或進退其日以爲定朔舒疾之度乃數使然隱離相錯偕以損
益故同謂之朧朧至本朝以朧字避傳宗諱改爲朧朧側匿者日則盈中

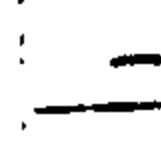
之謂矣至夜之謂匿月則與日相望謂之望既望之後漸虧謂之側至晦
則無光謂之匿月本無光受日之光而爲明故以雌雄之序明之此篇明
聖人參地之道渾之於一身散而見於日用之間行於君臣父子朋友
之際而爲治心養性修身齊家治國之法要矣其言雖若甚約然原其始
而溯其末則心之道備矣其所以示人者明矣天地萬物之情陰陽變化
之道消息盈虛之理既以具之於前此篇撮其要而終之於後故曰鴻臚
天文要而攝之於將來者乎又曰有帝祖者則稱乎孝序君臣者則稱乎
忠實告大訓

永樂大典卷之四千九百三十九

十二先

玄太玄十七

宋劉公是先生集晉讀太玄一陰一陽一柔一剛一晦一明一否一藏一弱一強一微一唱一存一亡所謂賢人之言近如此也褒之者過其實毀之者損其真太玄所述天人之際性命之本萬物之理不可以辭敘呂靜德先生集揚雄論世之論太玄者多是非何其異乎或曰雄之為玄也得自然之數始於一而三之故有天地人之體而統之曰五四乘之極而至於八十一故有方州部家之位而名之曰首從而三之故有二百四十

三表又從而三之故有七百二十九贊以一首為四日有半以二贊為晝夜又以時贏馬四分度之一而周天之度二十八宿之次舍一晷王曰四時之氣節盡於此矣補六十卦之當夫一載而卦有六日七分也或曰元之數可損益也易首者四日有半而為分者四百八十有七則所謂周天之度與夫四分度之一者亦可以合也其時與贏者不必加之也嗚呼雄之為玄止於是而已乎夫也昔之作易者蓋有憂患於後世矣深探天地之本而得之於數然數不可以為教乃畫之以卦擬之以象重之以爻繫之以辭而後見三才之用焉故曰立天之道曰陰與陽立地之道

曰柔與剛立人之道曰仁與義然則易之生也出於數而其成也數亦隱矣聖人之所以濟乎斯民者曰道也道之用在乎教也彼天地五行之奇耦者不通天道之用也雄之書其為數乎抑為道乎觀其覃思於渾天三晷而九括索研陰陽晝夜之運考究節候鍾律之紀星斗五行既得其詳然後定之以為首叙之以為贊以求合乎周天之度一歲之日則幾半為數而已也至于一首之不同則言一時之理一贊之不同則言一人之事而又為之銜錯測望揣圖告以辭利其義而數釋其教闡之以休咎禍福橋之以進退動靜其微則一身之吉凶悔吝其巨則天下之安危治亂亦可以推而及之蓋為乎道之用而著以為教也亦有憂患後世之心而不獨乎為數也然則說者多惑其教少言其道抑有由矣蓋其說曰與太初歷合而又有頗頊歷夫歷者以數推天之書也以數而推天則不能不差於秒忽是故千載之後疎密異論而其法不可歸一使雄之書專為歷邪其教雖有小差尚可成一家之法未必廢而無取况雄之所為者寓乎數而言乎道哉然則所謂合太初頗頊歷者玄之體也寓乎數而言乎道者玄之用也說者貴其道之有取而不議其數之何如可也昔王莽用之以筮旦占而至于其贊則一五七蓋言以逆為事而終三

於雲身改其贊三連示其不可動於禍亂也此與夫南劇將叛而子服惠伯謂易不可以占陰之義同矣雖為數乎為道乎吳玠環溪集太玄論太玄之作以數為之本而陽為主也陽數九九有變故為八十一首首不可以無名故因六十四卦之名增而配之卦不可以無序故因卦氣之說自一陽生而後以中孚為之首也九九一變不足以成卦故自一而推之一變而三陽變而九三變而二十有七四變而八十有一虛有其數而無其號則不可舉以曉人也於是以三為方九為州二十七為部八十一為家九四變而數窮故卦止四位因其位而為之贊則不足以配周天書

三

夜之數於是舍其四位而別作九贊因方州部家多寡之異以擬贊之辭則理漫而無說於是又舍方州部家而別配以五行五行之數僅當九贊之半故周而復始一卦之內土數止一而水火木金之數皆至二為夫九贊之設所以當期之日也合七百二十九贊當期之日猶少一畫一夜故外為時贏二贊以足之如是而玄畧備矣然而位無變動猶未可以占也是故即九贊之位而三分之為三表以俟三時之占冬取其一一五七為一表且筮連為三四八為一表夕筮連為二六九為一表晝夜之中連為三表之分不可以無說也於是立為經緯以別之以一二五六七為經三四

八九為緯且筮以經夕筮以緯晝夜之中經緯半焉如是而占各備矣然猶未可以係也是故數始於三而無於六因而三之為十有八八因而配之為三十六乃視策虛三卦一分而為二揲之以三而劫其餘卦劫之外併而數之自十而下得七為一得八為二得九為三九四揲而卦成如是而揲略備矣數有可係辭有可占然後九行之說可得而詳九贊之位可得而別也夫一與六共宗二與七共明三與八成友四與九同道五與五相守一六為水二七為火三八為木四九為金五五為土是九行之說也天曰九天地曰九地人曰九人以五體九體屬九屬事九事序九序年

四

九年是九位之說也夫方本有四而圓謂之三方者玄之數始於三也行本有五而圓謂之九行者首之贊及於九也事序之間有萬不同而圓謂之九事九序者贊三位不過於此也夫太玄之作以陽為主以九為之數是故首以九變贊以九或首之五行如贊之序以五配九而三分之為上下之等如高賁之田於是有一水下二火下中之別也自中首而次一二而數之遇奇為陽遇偶為陰以八十一首配於三元之下而陰陽間列於是有太玄陰家地玄陽家之別也首之奇偶為晝夜家之奇偶為陰陽贊之五行定於內家之五行運於外水火木金迭相推遷而生王休廢

加乎其間而吉凶生是元之辭也一贊之策三十有六二贊當一畫一夜
其策七十有二除騎龍之外當三百六十四日有半九二萬六千二百四
十有回為泰積是元之策也一首之數當十有九歲是謂一章二十七章
為一會三會千五百三十有九年當八十一首為一統因而三之以備三
才之數凡四千六百一十有七歲六甲俱盡為一元是元之數也天元五
上法於天下法於地中法於人上法於天故二贊而當一度下法於地故三
方而入九州中法於人故方比公州比卿部比大夫家比元士天變以數
地變以形人變以事自數而言則有始中終自形而言則有下中上自事

五

而言則有思禍福蓋人之行事必始於思思極而後禍福極而後禍上下
之理終始之義自然之勢也其道則以中為貴故有下中有上中有中中
所謂下中思之中也所謂上中禍之中也所謂中中福之中也居福之中
善之善者也上下之中不善之中有善焉耳自三而下為不及自七而二
為太過太過已矣不及猶有望焉是故自五而下謂之息自五而上謂之
消不息唯五而已故九位之贊五為極貴是五之貴也天玄準易而
作也是故易有六畫玄有四位易有三才玄有九贊易操以四玄操以三
易有變玄有遷易有家玄有測易有象繫文言說卦十翼之辭玄有衡錯

操盤教文圖書祝嘏之篇易自無而之有故觀象而作器玄自有而之無
故假物以明數易道貴神玄道貴精易聖人之事玄賢人之事易有六畫
故有六爻有八卦故有六十四變每卦之下以元亨利正四者為德故文
言及之本與末同名與實稱則其道自然故也玄有四位乃作九贊以方
卦部家為首乃以水火木金為緯八十一首之下未嘗言周直蒙簡其而
玄文之中乃極言四者之德卒與未殊名與實異則其道便然故也蓋謂
之準易則不可使一事有闕亦雄之志而已易之道深故人更三聖世歷
三古然後備玄之道淺故備於一人之身然其作則不可謂之無法所謂

六

衡者對而言之也所謂錯者雜而言之也繼以張之望以明之數以舉其
畧文以致其祥圖以象天告以盡人批微也舉萬物之類以擬五行之數
也其道則以陽為貴有尊居之象其位則以五為美以其當九贊之中其
解則本於五行其占則本於陰陽其數則本於太初其名則本於周易其
序則本於卦氣蓋卦氣一定則自中而下一二三四舉之而足矣至於
方也州也部也家也乃假虛名以紀虛數義不在焉有之可也無之可也
百納錦我朝邵先生之作正玄正楊子雲之序太玄也正者正教之謂也
一貫欽以正太玄之所未正也三復正玄而知先生有功於太玄深矣陳漸之

漢主所以發太玄之旨與秘之音義所以發太玄之疑陸續之釋失所以
 辨太玄之惑夫發其旨祛其疑固有賴於陳漸吳秘之功而正教并訛若
 非陸續以釋其失則後世之惑滋甚耳又孰知陸續之後而我朝邵先生
 先夫之正玄乎夫所謂正者則正教之謂也以楊子雲之太玄而邵先生
 正之固非短於雄而謝已所長也實欲以正太玄之所未正者也愚嘗三
 復正玄而知邵先生有功於太玄也深矣且方州邵家名曰四重玄何義
 也正玄則以方州邵家而為文之形象而以上下命名真是以正太玄之
 四重亦猶易卦之有上下爻也由初至上分為九爻玄何拘也正玄則自

七

一至五而以五行次之真是以正太玄之九贊亦猶洪范之序五行也玄
 有十二贊正則以九天分為九卷玄有八十一首正元則以九首各為
 一卷玄九首僅一配土正玄則以水火木金土度次序而品第之至於東
 二象凡象亦止象器象亦象坐象光象幽之數無非正教太玄而為子
 雲贊度出句也不然者何以用三十三首何以依八十一乎信乎先生之
 有功於太玄也深矣哉太玄之有方州邵家亦猶易卦之有六爻也其研
 幾極深隱微與妙蓋有非淺學所能到也是知子雲之精於數也深矣不
 讀太玄無以知方州邵家之畫不究索隱無以辨方州邵家之名夫太玄

之有方州邵家亦猶易卦之有六爻也易之六爻亦下畫上太玄之方州
 邵家則自上畫下也故一首各有四重八十一首總有六百四十畫方
 其未畫也策用三六儀用二九者虛三而卦一數起三而再操八係始成
 四重而足一首之名及其衍畫也一万分三州一州分三部一部份三家
 故有三方九州二十七部八十一家之目追其既畫也方取方伯之象州
 取州牧之象邵取一同之象家取一家之象以上統下以寡制衆而八十
 一首成矣故以縱而觀之方則二十七首而一變州則九首而一變部則
 三首而一變家則一首而一變以橫而觀之方則九變而州八十一首州

八

則九周而畫八十一首部則三變而周八十一首家則三周而畫八十一
 首研幾極深隱微與妙蓋有非淺學之所以能者愚是以知子楊子之精
 於數學也深矣楊也山陰錢楊子雲作太玄只據他立名便不是既定却
 三方九州二十七部八十一家不知如何相錯得八卦所以可變而為六
 十四者只為可相錯故可變耳惟相錯則其變出於自然也楊雄作太玄
 準易此最為難後學之人徒見其言數深其數汗漫遂謂雄真有得於易
 故不敢輕動其實雄未嘗知易朱子語錄錄問太玄中首陽氣潛藏於黃
 宮信無不在於中養育氣心于淵美厥靈根程先生云云曰所謂藏心于

淵但是指心之虛靜言之也如此乃是無用之心與孟子語仁義之心異
 康節之學似子雲太玄擬易方州都家皆自三數推之至之為首一以
 生三為三方三生九為九州九生二十七為二十七都九九乘之斯為八
 十一家首之以八十一所以準六十四卦贊之以七百二十有九所以準
 三百八十四爻無非以三數推之康節之教則加倍之法 太玄之說只
 是老莊虛靜深取之者以其書亦換旁陰陽消長來說道理 太玄甚拙
 處是方底物他以三數求之皆算不著 朱子語累 西漢儒者說道理亦只
 是賣老意思如楊雄太玄經皆文故其自言有也 老子之言道應合有取
 焉耳 習學記言（楊子太玄）太玄雖名幽深然既稱技業扶疎獨說十餘萬
 言侯芭又受其辭則是雄所以作之意固嘗曉然號於人使皆可識不為
 甚難明也至宋襄陰植范望乃皆創立注釋若昔未嘗聞知者如首名以
 節氣起止贊美以五行跡冠冢為此書要會不知自雄反色親相傳授已
 如此耶或舊語果零落而表績等方以意自為參測之以位當卦以卦當日
 出於漢人若夫節侯春秋推其五行所寄而吉凶禍福生焉至玄而益詳蓋
 農工小人所教以避就趨舍者雄為孔氏之學其書行經緯大道奈何使
 首効之且未有求其小而能得其大者也惜乎其講美道山陽藏雄時固

必有究竟然左氏已不道八索左氏所記孔安國亦言之則漢世猶存也
 安國又言孔子贊易道以繫八索則八索義當與孔氏絕異所謂十翼者
 獨象象為孔子之文其他或先或後皆非也然皆附於孔氏司馬遷因
 不能辨而劉向父子與雄尤篤信之及班固取七畧以志藝文百世之後
 雖有毫傑特出之士心不能思智不能慮而皆以尊奉為清明而孔子之
 學榛棘矣嗟夫雄雖誤後世而自誤亦豈少哉古人有作無述孔氏有述
 無作象象也非作也雄雖不能知以象象者作而已故既首之後自贊
 之人自測之述作雜而紀綱亂自誤一也言一而已有精者無粗也有深
 者無淺也十翼非一人之言也淺深精粗且其不同雄既以為皆孔氏之
 書美故或衡或錯或雜或登一書而異其言者十數自誤二也易之始有
 義而已義立而後數從之今之所謂數者非易之初也雄見其已成而謂
 為易者必先數而後義故研精彈智於歷而後玄始成不知數既立則義
 豈復有哉自誤三也十翼言大衍分而為二以象兩卦一以象三至可與
 剛酢佑神蓋贊筮占有此功用雖已卑此乃聖人所為不言易當自為也
 雄不惜遂為假太玄自著標法近世司馬氏擬玄為虛專以五行起數而
 亦先以標法示人其詞義乃類連珠比玄猶欲為美按易之始其義有陽

而未有陰其物有天地未有地及其陽而陰之初虛取諸風中虛取諸火
終虛取諸澤陰而陽之初實取諸雷當有形中實取諸水終實取諸山蓋
起於一物莫先於天取象天天尊陽也二之則象地地卑陰也及自陽為

陰自陰而陽始有虛實之辨

取物以配義義立而物應連山歸藏既存

不知其為義為物今易卦及彖象皆不以物而以義蓋其簡直易知如此

十翼所謂帝出於震齊於巽相見於離天地定位山澤通氣雷風相薄其

詞前後差重憂衍皆說易者為之非易之書本然也况於五行四時二十

四節終甲而計之春刻而察之又遠在十翼之下數十等安得為義理所

歸哉 楊子法言 因雄論吾子少而好賦見自屈原先師三代之文始

變數百年間惟章句經生不能工而通人俊士未有不由此者至雄方知

以上更有事故謂孔氏之門用賦賈誼升堂相如入室如其不用何其結

甚大乃雄回轉關快處懷裏浩浩障止東越所以於道有功也如董仲舒

蕭望之更使勝非不專字經術然力微勢弱不通僅自立而已董氏謂離

騷六經之變者雖與日月爭光可也又言賈誼見孔子升堂有餘不當以

賦賦之雄正以屈原變六經而韻未免於用賦致大造分裂不合豈蘇氏

猶未知雄意耶事辭稱則經按雄所見史策積故實文組繪浮誇使事

解倘重故法言太玄欲言離此二道辭必稱事事必稱辭雖無漢是自有

文字以來聖人迭起唐虞夏商周觀其百年數世之遠幾只垂數十箇若

以為道則固有非言語所能載若以為事則何止勝辭而已至周乃稍詳

於前不獨文武成康變故殷頌用周呂經營之勞未必倍於伊傅時近故

耳孔子常懷亂之後惜其無所統紀又將隨事減散是以由唐公周極力

收補雖魯人區區紀錄以其猶有係於當世入義亦復為之討論而左氏

又偏採諸國旁加翼贊然則孔子之業已成譬如權衡度量不可有二雖

更有孔子其言亦不得為經也而况太玄發言子多聞則守之以約多見

則守之以卓寡聞則無約也寡見則無卓也按孟子稱博學而詳說之將

以反說約又言曾子守約苟卿多言博約顏淵既竭吾才如有所立卓爾

雄於顏孟故定約卓之論也義理隨世講習而為準約誠無後先然必

質於孔子而後不失其正按孔子傳學於文約之以禮亦可以弗半矣夫

顏淵自言博識以文約我以禮則所謂博而約者禮也子曰惜乎吾見其

進也未見其止也又曰譬如為山未成一簣止吾止也譬如平地雖覆一

簣進吾往也古人自脩不惜以山明之故曰為山九仞功虧一簣而顏子

自言欲罷不能既竭吾材如有所立卓爾則所謂卓者進而不止也今於

多聞多見中欲守以約而不知約為何實車為何形意擇妄執則前言
滿胃而固吝不除任事溢目而驕肆愈長是誤其所由之途而趨於愚則
謂子 賜汝以子為多學而識之者歟子貢曰然非歟曰非也子一以貫
之一以為學古聖人未之及也而獨見於孔子曾子後唯而子貢歎之蓋
子自以為無所不悟然漸失孔子之意故博學雖實而反約為虛至磁析
見為卓而失之愈甚夫苟得其一無精粗無本末終身由之安有約卓
之異不然則見聞無據而立說以為主未見其能至道也 或問道曰道
也者通也無不通也或曰可以通也歟曰通者舜文王者為正道非堯舜

十一

文王者為他道君子正而不他或問道曰道若塗若川車航混混不捨道
夜或曰為得直道而由諸曰金雖曲而直諸夏則由諸川雖曲而直諸海
則由諸或曰事雖曲而通諸聖則由諸乎古之言道也以道為止後之言
道也以道為始以道為止者周公孔子也以道為始者子思孟軻也至莊
則又失其所以始而以無不通為道夫行者以不得乎道也故陷於迷學
者以不得乎道也故趨於謬是則道者限也非有不通而非無不通也道
一而已無正也無他也自行而言車航混混不捨晝夜雖不得其道猶至
也自學而言車航混混不捨晝夜苟不得其道皆迷也奈何併諸子百家

之紛紛也以為道而姑教其性堯舜文王之通彼不知其所以通雖堯舜
文王而不知道猶是也徐行後長者曾父為得而為性善猶堯舜滕世子
何取於信以其始之易於言也是以誤世之無所始也至韓愈則入曰
道有君子有小人德有凶有吉豈惟無所始幾於微臂而詭矣已則然而
曰吾聞異說以明夫道也可乎蓋周公孔子之道而學者喜為異以離之
其初不毫忽而其流有越南燕北之遠矣 或曰經可損益歟曰易始八
卦而文王六十四其益可知也按伏羲氏始畫八卦造書契以代結繩之
政孔安國言之則漢儒相傳固如此不知何所授也豈同官晚出雖猶未

十四

通習或雖通習猶未信據而然耶雖固此遂以經為可益故作太玄法言
失盛哉湯在成也文王淵懿也或問丕承曰由小致大不亦丕乎草夏以
天不亦承乎淵懿曰重易六爻不亦淵乎浸以光大不亦懿乎此語全勿
文涉與湯執中立賢無方文王視民如傷望道而未之見相去遠矣雖
謂遊言周于天地贊于神明幽弘曠廣絕乎通言故曰吾寡見人好遊者
也通文之視通言之聽遊則而為意皆為太玄發也孟子曰言近而指遠
者善言也守約而施博者善道也君子之言也不下帶而道存焉觀孟子
此言雖不代辯而知其非妄然以言為學孔子沒後事在時因無之名

得兩篇皆詳有統紀之學論今古孔氏之後春秋絕書脩其業者司馬遷
劉向楊雄固而已董仲舒向歆孔安國拘獲鄭玄浮肆李膺郭太之流言
議殆不存無以考見也若鄭子真莊周平李仲元則固賴雄而傳其藏
氏猶子胥種蠡皆人傑而楊雄曲士也余嘗論孔子言後進於禮樂君子
也而子胥種蠡皆無禮樂而得為君子此蘇氏所謂人傑歟蓋自春秋以
管仲始賢孔子稍益損之晚至戰國則子胥種蠡既顯於世獨董仲舒言
越無一仁而雄亦莫之與也若文字申屈采變流荆軻聶政人以為壯烈
者雄皆論正於大義有補矣論聖人論多變子游子夏得其書未得其所以

五

以書軍我子貢得其言未得其所以言顏淵問子齊得其行未得其所以
行其於言孔子固甚淺欲大而反小之然猶未失際畔也至謂聖人自恣
者歟何其言之多端也曰子未親禹之行水歟一東一北行之無異君
子之行獨無礙乎如何直往也水避礙則通於海君子避礙則通於理彼
孔子之言皆在末有多端而礙者不知雄何所指也夫初使難知已而
易識先設難論後乃誠言始為限礙終也通達此文人辨士玩弄筆舌之
病也春秋以前諸書猶不若是有問則答有蘊則陳而已至戰國秦漢然
後爭為放恣如雄所云而雄雖振發於常流卒建於國習且人有

礙而我通之未嘗自礙而又自通也孔子之論語是也雄之太玄自礙而
又自通者也理有海而學至之未嘗自為海而又自為水也孔子之贊易
是也雄之太玄自海而又自為水者也雄猶周公以來未有漢公之體也
勁勇則過於阿衡漢興二百一十載而中元其庶幾乎辟靡以本之學校
以教之禮樂以容之興服以衣之復其井則免入役唐以夫詳此法言之
成在秦未塞以前塞後為劇秦美新亦言和鸞肆夏黼黻衣冕欽脩百祀
明堂雍臺復五爵度三壤經井田免人役方有刑匡為法與法言不異則
雄雖異而不諱明矣又按司馬相如而下歌頌之文遂為故實文士無能

五

免者故雖易世而班固謂相如封禪靡而不典楊雄美新典而無實皆游
揚後世垂為舊式則是當時議論相承未有以為不當作者夫孔父仇牧
死要娶不死娶勝死楊雄不死言人各賢其賢不以相勵也而千載之後
方造數雄罪為漢舉法惜哉惜哉山堂考索張衡致思於天文陰陽歷算
常好玄經謂在玄曰吾觀太玄方知子雲妙極道數乃與五經相微非徒
博記之屬使人難論陰陽之事元澤曰雄書至深而論不絕於聖人若便
通時君更聞賢知為所稱善則必度越諸子矣 陳唯質曰雄之玄如歷
往調絃各不能相通非如易起自奇偶之畫而窮於六十四卦互相為用

或云六十四卦八卦之重也古方州部家之雜至是而周夫不可以變也
或曰易之六爻即六重耳由其爻用六故其重亦六今古有四重即卦上
四重也而贊乃有九經史百家制度為教不可牽合 善為教者以易不
易不善為教者以易而必以易為自出已意而能成一家必以
易者未必牽合而不求正論同出於易而不同於教無惑乎其異也 太
古非以擬易 人皆以楊雄氏作太玄以擬易而不知太玄之作非所以
擬易也夫易數也玄亦數也以言乎數固所以擬易也謂玄之數本以推
衍夫易之數豈知玄之為玄乎易自為易玄自為玄必欲執易以結玄非

十二

惟不知玄亦不知易耳 玄虛以理配易 夫玄虛何為者耶蓋其卦於
上而爻著於其下有是玄以應是爻有是爻而必有是玄六十四卦而無
一同者此又玄之自然也夫策何為者耶乾坤之策當期之日乾之策二
百一十六坤之策百四十有六合為三百六十策而無一衍者此策之自
然也五十之中而虛其一足為用四十九之中而以四數之是為揲或得
九而為老陽得七而為少陽得六而為老陰得八而為少陰此又虛一揲
四之自然也有方州部家之四重而又有頤九之贊玄之玄重也有左右
之並列而又有自初至上之七變虛之玄重也六爻固出於六畫而九贊

不本於四重七變不出於左右非以異爻易也不能為易也亦有可以配
爻畫之理夫有七百二十九贊而又以益以時麗之贊二玄之當期也有
四十五行分為左右而又有玄餘贊之不變三虛之當期也易之當期者
三百六十日而玄百六十四日有半而又有二贊之益虛三百六十四日
而又有玄餘贊之不變三非以多於易也不可為易也亦有可以配當期
之理夫虛三虛五者三才五行之義也故三十有六而用三十七有五
而用七十亦四十九虛一之義也虛不可以擬玄乎玄不可以準易乎揲
以三係以十者三才五行生而數之象也故三十三而揲之以三七十而揲之
以十亦四十九揲以四之象之也虛不可擬玄乎玄不可準易乎若夫首
之數有不同行之數有未周者則又有其說也一首以象一卦凡四十七
而象之矣所餘者十七首皆二首以象一卦為不知是八十一首而有所
衍也十純之外有四十五分於左右凡九十可為可行美今獨列五十
五行焉蓋以是五十五數而已為周也夫皆有成數而不與易同故其各
自為家可以贊聖人發明大易之蘊矣於名數安得無功哉 溫公蘇氏
去取 太玄之書正以擬易作也易以道勝而玄則以數勝惟易以道勝
故六十四卦而無加三百八十四爻而無損而玄之書為方州部家以效

其象為八十一首以寓其卦為七百二十九贊以象其爻又為奇贏二贊以象其閏屑屑然於掛揲之間有賴於技卜者之為自當時已有議其失者雖然玄之所謂數非技卜之所為數也夫玄之數非技卜之所為數則其數固無一而不與易合也夫玄以擬易而作則玄若幾乎贊然其數實本乎易則玄亦未易發也君子之於太玄其去取不同者正謂此耳故司馬公之於太玄則不惟味其書而又且為之訓釋至蘇氏大不以為然是非其好惡之不公而去取之無定說也蓋溫公好其書取其合於易也今觀其書如中首假乎此類與易蓋相表裏又可廢而不取乎蘇氏以為不

十九

然者非以不足取也謂有易則玄不可作也不知夫易之精微盡發見於玄之一書又可以其拘於數而不取之乎若然則一玄一取非二公自為同異也以玄之書揆之聖人之經不免有所同異於其間也吾知溫公之好者方取其同於易蘇氏之為不然者謂其數而不以其道也太玄當以曆求昔者聖人之作易本於河圖縱橫十五之數參五而錯綜之天地人鬼之所不能述百千萬億之所不能察非專謂夫數也得以順性命之理故假數以推明之其本五十其用則四十有九虛其一以為不動之極則凡四十有九之用者又不離是一也及分而為二卦之以一揲之以

四歸奇於扚特為四營之識以起其奇耦之畫耳自一卦而推則天地之理具四時之氣存閏餘之法備無俟於自午至子自夏至復而復為七日而聖人於復曰七日來復者以為凡通七爻之變故曰七日豈陽之來猶有待於七日乎彼漢儒紛紛必欲窮其數以為休咎之說凡有所為必舉夫易以為之證是可責也而吾獨於楊雄氏之太玄不之責何哉蓋雄之太玄所謂八十一首雖以準夫易之六十四而方州却家又非以為六爻之化其數不本夫易明矣彼其分六十四卦以推氣候而又以玄之首配之其意正以作歷之法以起乎數故取孟氏落下闢之法而錯綜之是豈

三十一

泥於易之數乎然孟氏章句取易之卦分以當晷使每卦各主六日七分似於附會經文之日來復之說也揣其意則誠非附會也經文七日而孟氏之所主則餘三分自一卦而積之於六十所積餘寧不八謬於經乎使孟氏主卦之法本於復之七日則楊雄氏之中首當以準復可也而雄則以準中孚雄之中首曰陽氣潛萌於黃鍾之宮信無乎在其中是陽初生之候也於復無配合以準中孚則孟氏之主卦豈以復之七日乎知孟氏六日七分非復之七日則楊雄氏之太玄誠未可以易絕之也自堯命羲和謹步占之法以授人時則推移之候實有數存焉三百六句有六

日而四分度之一則一歲之所餘者六日有非定之以閏則亂而無統故以閏月而定歲夏周雖其建正或有所不同而推考之法史官有所不能加也宋爰自秦人變亂先生之法而止以時歷度閏餘錯謬莫睹其真漢繼秦後尤宜急急於此高祖草創日不暇給張蒼等雖明習歷未及更正故姑循秦舊至孝文時新坦平頗言歷事而後以詐偽廢武帝即位招致方士而落下閏運算轉歷然後日辰之度與夏正同改元更號以七年為大初閏之歷未為不造故楊雄氏祖之為書豈其不欲躋於聖人之域而甘心於孟喜落下閏之陳迹哉雄之太玄以為歷非為易也若夫取下

三

閏之所作而以近代疎密參較必不能不差者是其所積然也夫天地之至數安可以一時之定法而必其後之盡然斷其所起而一其終無乃後學之謬乎太玄謂為至中首初一起牛一度是誠太初歷之所起也以此知孟喜落下閏之法皆以正歷而推閏吾何故責以易之數且孟氏去次離震兌亦以四卦之位猶二分二至不在閏月之中而七分則衍以高閏餘焉唐一行非之矣是以易絕之也非孟氏之本意也太初起於日得甲子夜半朔旦為至則結望晦朔在當時攷之夫豈有舛蔡邕劉洪以已意揣之非落下閏之謬誤也孟氏章句經房等祖以為占亦其一端者究觀

至此則楊雄氏之太玄當歷議之而不當以易議之柳宗元輩豈知雄或愚於太玄未敢深議也取夫孟喜之說夫復卦之所謂七日來復者謂自復而至於乾自過而至於坤皆六日爾而有陰陽之辨極其始終則至復與過皆七日焉是蓋天道之自然而復卦之所以善言天道者也而喜乃以私意附會之其說曰云坎離震兌以分主二十四氣而六十四爻及三百六十句之數又自七分推之則其為數四百二十分每以八十分為一日為五日四分度之一而以備其周天之數以中孚為冬至用事之始故六日七分而復爻之果何者而合於七日來復之義也近代

三

之歷冬至在斗二度其說本於戴記月令仲冬日在斗之數此亦天道之自然而月令之所以為善言天道者也而閏乃以淺見揣摩之其說曰始於十二月冬至夜半甲子起牽牛一度驗其日月如合璧五星如聯珠而其數始定然自太初以迄於今朔後天三日氣後天四日冬至日之所在差天幾三十餘度果何為而戾於在斗二度之說也故子雲之太玄始於中終於養凡八十一首以一首當四日有半而其所主者乃三百六句與夫四日之半又以踰歲二贊而足其閏餘之數而六日七分之說與焉是故有取於喜之說也抑不思六日七分之奇數果可合於七日來復之義

子借曰太玄以屋三起數而七日之數止於六日七分則一日八十分之
義果何取乎太玄之書始於中而應於冬至之日以明陽氣之萌故中首
入牛一度周首入牛五度至於養則始為斗宿二十一度是固有取於閏
之說也抑不思差天於三十度之間則四分之虧一者能免乎借曰歷久
於差而益縮進退不能為千萬世之定數則探端造始者果能定其責乎
意者子雲之說曰喜之說非喜之私說也在易緯稽覽圖固已有是說也
稽圖之說以六十四卦直二十四氣而卦氣始於中孚謂中孚為卦氣之
所始者也以其說而附會於七日來復之義則非也閏之說亦非閏之私

三

說也古之星傳固已有是說也星傳之說以冬至南至牽牛去北極遠是
長三尺一寸四分然謂南至牽牛可也執是以為一定之說則差也
使子雲而能以道推之則七日來復之義在復卦已有定說而不必拘乎
喜之私意冬至日在斗之義在月令已有定說而不必拘乎閏之殘見索
何其昧於道而膠於數耶故六日七分之說子雲取之而唐一行非之牽
牛起度之說子雲取之而蔡邕劉洪之徒非之非數為易窮也捨道而言
則其數為易窮也 況於諸家之數 抑嘗謂事之出於智巧之所料想者易
窮而理之原於天地之自然者其中有所不可泯凡參之天地而不悖驗

之陰陽而不感較之日月星辰而無所繆盪焉者實至當不易之道而某
日推月步時稽歲攷於圭表勺合之積者皆吾儒之所謂不足為者也
子雲以吾儒之學而乃措心悉慮於諸家之說則其自得於道者果安在
今觀太玄之數則不止於若閏若喜之遺說也凡贊之初二以至十上九
則取於洪範之數一與六共宗以至五與五相守則有取於洛書生成
之數其為首八十一則黃鍾之天數寓焉其為贊七百二十有九則十二
辰之中數寓焉至於泰中之數三十六其用三十三而虛其三則太極函
三為一之數也泰積之數始於十八終於五十四而合於七十二此則南
社益上生之數也以諸家之數而罕見於太玄之一書則夫哀集其異同
獵取其分合而其弊精竭神於占候步推之末者可謂勞矣

四

永樂大典卷之四千九百四十

十二先

玄太玄十八

宋林希逸竹溪集博書著文千載而上有若楊子雲者吾當歎社矣讀書
猶疑千載而下有若蘇老泉者子雲當歎社矣子雲之文固不可以六經
論亦自為一家之長勞心苦思理不足而才誠有餘皓首之年差與賈馬
等列故搜奇摘異以盡其筆力之餘健惜其閉門窮巷載酒與游者獨嚴
遵李仲光之徒無可商畧一人獨見故不能無偏蔽使其有高見遠識之
士相與細論一二則其成書必不至若是之疎故嘗因雜書而觀老泉之

一

論例未始不掩卷慨嘆而重惜其不相遇也老泉之論大槩有二曰筮曰
歷其於筮法也曰一初之多不通乎六其餘可以為九而不可為七八不
若再之則八初之餘四位自成著書之始不應有差必其傳之訛也吾因
不以是疵子雲而且夕之用經緯之說與夫二六一九之數虛三於地以
紛天地之論是則子雲之蔽也去其旦夕經緯之法而從其辭之不可以
前定舍其紛天二九之數而止以三十三為不可加損斯論例之至誤惜子
雲之不過老泉者此也其於歷法也曰日書斗書而月不書則無以齊其
不齊者定一齊之說於前而存五蓋之法於後似若強存而無與乎其書

然太玄以節氣言也一歲已成而十歲可致月視日而進退則月與日
在其中五蓋之說吾不以是疵子雲獨七百二十九贊可以當春之日三
百六十四有半其不盡者四分日之三加以時贏之贊而又餘四分日之
一是四歲而加一日也且玄擬易作也重以歷不足而輕加其書是為太
初歷也是則子雲之蔽也今以一百八分而為日則四分日之三所得者
八十一加之其首而無贏求之於天而相直不必為時不必為贏而歷自
成斯為論例之巧說惜子雲之不過老泉者此也蓋自三聖絕筆之後虛
空之間是數猶有所未盡者子雲之書一而二二而九九而二十七二十
七而八十一是或一數也黃鍾之長八十一分則是法蓋始於律河圖之
數藏十用九則是法亦得於河圖故列之成書散之為圖整整而可觀子
雲之又筆自聖賢不作之後誠為獨步當世研精覃思有得於是惜之以
摭其才雖未免於好名之累實吾學之用心獨其考論不精故有所不必
強而強為者夫易之於筮特因是以神明其德於六十四卦初無輕重六
日七分不說不見於大傳是特起於後人縱出於後人亦自然之數所配
合耳而非其所究心雖也何必膠擾而用力於是耶使確有得於至理惜
是以為書不為乎占不詳乎歷將不為元邪後之人將以求筮也曷不為

易之且且徑而美事於元之紛紛得以為歷也局不為易之流且通而美
事於元之拘拘雄之心將以追蹤古人而刻畫樓母磨突西施反以取
者之笑然雄之書亦未易侮理不勝解固其文不能如大易之天成而莊
駭之下誰可與並驅爭駕今觀其辭如曰陽氣漸萌於黃宮信無不在其
中又如日月關其機不如開明於西陰古奇異豈耳目所易到之語海水
犀飛誠狀物之至工侯廷廷天僕其額寧非措辭之極到使雄能脫然自
為一書祇以文鳴誰敢輕議凡其自為抵牾者皆雄自為拙也故嘗謂太
玄一經後有子雲者作復加刊正直可以抗衡於後世作者之上請試言

三

之說卦雜卦乃聖人細繹其所未盡者玄何必倣乎則衡可去也錯亦可
去也又言大傳乃當時議論之所及者玄何必倣乎則衡可去也蓋亦可
去也玄文亦可去也無乾之四德則何必為周直而家冥無十三卦創物
之義則何必為玄祝無八卦自然之象則何必取五行之常論而及形色
聲味之繁且碎也故其數可存其圖可存若此則不必存者惜乎雄之無
所考論而不遇作者也大抵一人之見自非大聖大賢則不能無所蔽老
泉之言著論將以子雲復生當無愧乎其言而方州却家之算細繹於太
玄所未盡者而為圖自五十四至于三部之算六皆以三乘也而三家之算

參則以兩乘之是豈得為渾成而非出於有心況不盡之分歸於贏虧者
如故前之論以為不可加而又若不可去殆何為邪向使老泉以首加一
分而算之則其餘分難總九之半之終不可合又使老泉以時贏為一度
如所謂歲差四日之三而附之三家為則三家之算又奇而難乘推
之而不合則是圖似亦不必作也一子雲著之於前而不自覺其失一
老泉正之於後而不自覺其非後之作者有能刊之正之而存其餘不以
占不以歷不附於易而玄自玄則論文之士亦安敢有覆前說之譏子
雲作太玄以擬易昔人以為僭惟韓退之要稱之至我朝康節司馬老泉

四

却喜其書康節用其說老泉論其著司馬公為之注獨東坡乃謂以數深
之辭文淺近之說此語固佳但子雲之辭雖非易比然亦豈易能哉潛虛
未必出於溫公其辭亦可觀視太玄則迥異矣太玄有古意潛虛只似後
世文字取其語之精者表而出之亦畧為解釋使讀者易曉庶有意於古
書者不以坡老一言而忽之也高似孫緯畧先儒注太玄經每首之下必
列二十八宿蓋周天二十八宿三百六十五度四分度之一太玄經凡七
百二十九贊乃此數也以七百二十九贊分而為二合三百六十四度有
半且君不相應子雲本意以為其半不可合也故有詩贊畧贊以應周天

之數漢之正統以象數也秦之僭竊通閭位也故先儒於詩贊廣贊之下注以水火之間王莽傳贊所稱餘分閭位者謂此

韓流潤泉日記

太玄

溫公得其數康節得其學又推之世變而數則容矣子雲此數必自君平來其學則李仲元之學此學自孔孟後則不偏此學黃帝之書也管子荀子止是此學孟子說浩然氣夜氣便是此學只為言集義所生者便列此孔孟所以為中庸也溫公雖有潛虛又却不與太玄之學相似鬼以道只是渾天儀上工夫可以推而歷法爾子雲若不從歷法上推括起天地之數如何把捉伏羲文王太衍之數此所以不可及也潛天而天潛地而地

五

子雲也康節又有此以老子似陰符處蓋竊弄閭闔者也豈非陳希夷之學也不可不辨也二程之學直得孔孟之學以此觀之則了然矣太玄其辭準易其數可以起歷而已蓋得於渾天儀者也司馬君實為潛虛得其用意之所在矣晁以道作呈楷可謂善發明矣二家之書出而玄之學備欲觀之者當參攷也孫明復辨楊子極是深有補於世教其言子雲太玄以為非進易而作也蓋疾莽而作也老蘇論太玄最中其病太玄者楊雄之所以自附於夫子而無得於心者也使雄有得於心吾知太玄之不作又使雄有孟軻之書而肯以為太玄耶唯其所得於心之不足

樂故人為之名以僥倖於聖人而已太玄形容氣數儘有工夫若易則理道備盡非三聖人孰能明之范望解心藏神內為玄昔楊子雲作太玄侯芭嘗穴學焉至後漢初書猶不顯班孟堅作史嘗標其大旨有意其盛行於世也夫類晦不足以論玄而良史猶懸如此未幾張衡謂其妙極直數與五經相徵孟堅作史說於建初中距平子不三十年其書已為世所推重弟恨嚴尤輩不及見爾陳藻樂軒集太玄之書當時後世有非之者亦有好之者諸家訓釋豈無可觀而老蘇之論二篇與夫所謂摠例者各持愛焉夫太玄之大約有二曰歷與時而已矣一方而加以兩去其

六

且夕經緯之占而從其詞之不可以前定竊謂子雲復生當歎社於此矣然又不知子雲果爾乎至於歷也謂增以時贏二贊則歲是其四分日之一於是乎為一百八分之說使玄於二贊以其末者不為半日而止為四日之一一與獨不可乎易有用九用六則三百八十六爻也玄以七百二十九而為七百三十一與獨不可乎且老叢三方之算至三家之算皆九之半之若可也然自五十有四至十有八自十有八而至於六皆以三數也自六而至於三則兩之而已矣是亦出於有心而非其自然者要得知易數之天成乎日書斗書而月不書者可攷也然一歲之日成則月在具

中矣五畫之說恐不足以窮子雲之辨竊試為揚子而諸君為老泉以相
詰難異者黃氏曰抄謂玄以準易而不得聖人之意者三易以明天下而
雄名玄一也卦以八數而玄之八十一首雜以文字之餘二也易更三聖
玄以一人之思備羣聖人之力三也抑茲新詁楊子雲法言多致意於真
偽之際曰觀人者審其作輟為政者核其真偽象龍之難於致雨也尸鴞
之不可傳嗣也字仲尼者比之羊質虎皮行儀秦者比之鳳鳴鸞輪並步
多而而醫多虛則以為託也此其意在於譏王莽然吾恐雄亦未免於託
雄作太玄以擬周易或者比之吳楚齊王顧非偽乎此目捷之論也元吳

禮部集聖人之作易也果有心乎哉法象者形龍馬獻圖假手於皇羲一
而二二而四四而八又三重而六十四猶本之有幹幹之有枝秩然而成
整然而序縱橫上下錯綜參伍無往勿合殆若極天下之至巧者而史墨
謂伏羲至淳淳至八卦蓋自然而然巧者固無庸其間雖以文王周公孔
子為之又象象繫不通因理以明數即卦而示道而其為道也變動屬運
不為典要三百八十四又不二百八十四用而止故天地鬼神之神萬事
萬物之理包攝而無外貫通而無遺觸之而值象之而合筮之而靈天下
之人神之而莫知其故信天之為之而非聖人心思智慮之所為也千

載而下豈有加哉楊雄作太玄以一生三三生九極於八十一其策探以
三虛三用三十三此其法大與易異者也易有象玄有言玄有文易有繫辭玄有讖緯祝圖告易有說
卦序卦雜卦玄有數有衡有錯比又同其義創而異名者也且玄以準易
實得模放擬則自比於聖人漢儒已識其非聖人而作經後之為之辭者
曰玄所以贊易其大異於易者如是不識何以為贊也蓋雄深沉好思嘗
思思渾天三摹而四分之本有見於歷爾因歷作玄而乃求其合其思幽
苦故其詞艱深易以天玄以人易以無心玄以有心孰謂玄足準易哉故

其紀曰不及月無弦望晦朔以冬至為天玄三月地玄七月人玄而夏至
反在地玄之中陰陽之為氣也二歲之為物也方以三數乘之則皆不可
得四分而加一率四月而加一月則十歲之後入冬為大夏旦筮用三經
夕筮用三緯日中夜中用二經一緯言玄在其途而在其時日中夜中
夕筮無大休咎而且筮者不大休則大咎數者昔人嘗論之是皆不得乎
自而強出於心思智慮之為毋怪乎天離卦繆之至此也或曰折筮毀瓦
可知言玄易道無往勿存况玄十餘萬言高者出蒼天深者入黃泉其言
奧順悉寓至理詎無取邪曰折筮毀瓦得以求卦也卦者無心之具故假

諸無心之物求之而後言山之理得今古也出於有心之為猶猶設不平
之權衡而稱物之輕重為信已昔者雖自謂後世復有楊子雲則知好古
君子立法為其富而已古之書今猶昧昧也吾誠惜其人而非天得自附
於易而愈速卒勞而無用之後之才智出雄下而好為穿鑿附會以求為
者可不戒哉陳熙堂集 答陳了翁書 淵承教以疑之為道謹當佩服銘
刻不敢忘也所謂楊子雲於玄可謂好之為者不可謂不知仁淵竊有疑
焉淵未嘗學玄而不知其深然觀其立名以三方九州二十七部八十一
家著為定法此固與易異夫易以相錯故能變以能變故不窮既有定法

九

則不能以相錯不能以相錯則不能變矣豈易之道哉故來教以堯天之
書為通於玄而曰確之發於玄者死法耳為是故也使知易則玄必不
作其作不必爾然而曰好之為者亦恐確不得所以好也確之言曰此其
其心於聖人之道者君子也人亦有好蓋其心矣未必聖人之道也此其
自掛耳淵雖不學雖然於法言十三篇則既熟讀之矣法言論聖人處無
一語是於是知確為不知聖人夫學者用心如確然而不知聖人則其所
學可知也已故北方之學所以不比教之者蓋有以辨之也夫聖人必於
其儔如法言以顏子之孝為過於特頌孟子之勇為過於制軻仲尼之聖

為過於范滂此蓋當時流俗之所見常人足以知之何足以見於當其問
辨乎其不足問問乎其不必疑與夫蠲莽從亂之語尚多又不在是也至
若禍福死生之際尤不足觀故淵敢以謂確之於仁疑有未知者亦非敢
妄疑也所見然耳蓋孔子門人所學莫不有以知仁知仁則道可進矣
未有不知仁而知道未有不知道而知聖人者也今確之於孔門弟子其
智曾不逮宰我子貢有若之徒而乃斷然自附於孟子不知其以孟子又
為如何人也法言有曰仁以人之此確依放前哲之語臆度仁之為道而
以為說也其陋蓋如此而謂知而好之毋乃太恕乎淵於左右及楊文惠
得得一語必謹識之已而未盡了則必反覆問難不敢不盡蓋恐先生長
者故為疑似不功之說蔓衍無涯之辭以觀學者之所向而起其所疑使
其無所捕提而於中流風波之中忽得一壺以自據也此自昔聖人亦然
安知來教不出於此乎淵讀論語見樊遲學稼圃軍戎欲短喪告之者未
極其說而問之者已無所疑及其退也聖人懼其終莫之悟為之率意而
申言之蓋憫其智有所不及而不能復發問也然則聖人之教人亦豈必
得憤懣然後終其說哉如前所陳愚情之見如此其是與否更望教之毋
惜諄諄盡誨為幸耳答呂居誠明之說前此未有釋經明白如此使人可

以坐進者如聞近有中庸計已有成說揚文欽為中庸義尚未有暇也然
 意已定矣翻拜覆游宦北閩許樞密松老嘗記黃秘書輯傳之說云昔長
 慶人博學好古願得三代之遺器其鼎文有上下畫一而中重三者長慶
 又識之曰此爭首也蓋著飲食有訟之戒然則八十一首與周易準其已
 久矣以世南之見其器必後漢時物蓋八十一首作於子雲何緣三代時
 已有爭首又云初予與長慶父見古太玄於中秘書長慶父手錄藏之明
 年予復求之則本已亡長慶父以其所錄借予而卒予既作傳藏長慶父
 書袁陵現見其子弟賜之會秋難起城陷而翰所傳玄經與凡論次周易

三

春秋論語法言以先附便舟通免故古太玄今獨予有遠度江留建業一
 夕與變大作得收被予舍望予戰次藩籬避去自悼死生未測而書知亡
 矣然亂定使人視之則居以反風不焚諸物席卷無遺而書獨存是歲建
 炎初元也未幾被召行在以書屬家人而行家人入九江復遺冠而予舟焚
 儀真獨書盡亡獨太玄等以家人奉之力又免去歲客分年邑人得予書
 刻之未卒而豫章陷負書奔瀏陽值亂兵入盡棄其裝以書夜度大光保
 平江月餘秋陷岳陽遊騎至平江復以書還分寧刻書乃成尚念世紛之
 未艾也故屬長老清公藏諸黃龍經藏因念經之幾絕而僅存數虞若此

使學者知斯文之不墜蓋有天助而哀予顛沛流離萬里保有之難也而
 其振頹之天人之際精感神昭則必有和同無間而福祿不量者矣宋建
 炎四年秋洞霄隱吏許翰記古及今不復見惜哉
 策問 問楊雄以明誠之性推渾儀之象而作太玄大包元氣細入無倫
 合三才之道導五常之行舉以聖經未始博采是乃所以贊易非別為書
 以與易並也所貴學者明於數而通乎道爾或者著論三篇以明加二贊
 之非猶有疑焉論者曰贊之七百三十有一是三百六十有五與天四分
 之二也又曰四分而加一是四歲而加一日也率四歲而加千歲之後吾

十三

恐其大冬之為大夏也今以麗贊考之其辭曰一虛一實奇所生則隨
 贏二贊其果當一日乎其亦當四分日之三乎若以二贊當一日而謂雄
 之所欲加者四分之三而所加者四足誠四分而加一也推之於歷豈不
 四歲而加一日哉然竟與言晷三百有六旬有六日則是周天之日且多
 四分日之三矣四分而加三是四歲而加三日也按之太玄其理果有異
 乎論者又曰始於中之一終於養之九關焉而未見者四分日之三而已
 以一百八分而為首以一分而加之一首之外盡八十一首而四分日之
 三者可以見矣今以玄考之首有九贊實四百有半也一首而一百八分

則一日之分不可太少乎論以明理也而文如此豈不疑誤學者乎論者又曰易之本六日以為卦玄之初四日有半以為首而皆以四百八十七求合乎二十八宿之度加八而其數足若其贏而其道勝信斯言也不知易之卦玄之首如何加分而加足四百八十七之數乎天度三百六十五四分度之一而四百八十七如之何而可以合乎以時贏二贊在七百二十九贊之外而可去則乾之用九坤之用六在三百八十四爻之外其亦可去乎諸生息遊之暇留心太玄以待問久矣其辨難之毋畧所疑而事嚴積以為實學乎 袁紫微集策問問昔楊雄氏卑思易經作太玄以準

十三

之分三方九州二十七部八十一首而繫之以七百二十九贊亦可謂稽微矣其為首也始於中準易之中字次以周準易之復也冬至之日陽氣方萌歷七日而得周之次四蓋七日來復之義然所謂七日者猶幽詩一之曰云爾謂月也非日也玄以一首當四日有半則所謂七日者詎可以為月乎日而非月亦甚戾於易之七日來復矣安在其為準耶孟喜六日七分之說去坎離震兌止六十卦以當三百六句之數復以七分推之而始得與周天之度合雄之太玄增六十四卦為八十一首首當四日有半凡三百六十四日有半而八十一首已周加時贏二贊而始得與六日

七分之說合所謂得易之道備歷之數者蓋如此夫其數即孟氏之六日七分而其為首多於易卦者凡十有七何其若是之不同歟孟氏之易雖曰名實然趙賓以箕子為萬物莫茲詭誕不經自云定諸孟喜而喜為名之其詛若是而六日七分之說元實用焉何歟眉山蘇氏亦有疑於時贏二贊且云四歲而加一分千歲之後吾恐大冬之為大夏也此其言果足以箴玄之失歟玄之九贊議易之六爻也又合金不水火為一而土為二贊分金不水火為二而土為一明為而不類元之傑發於陽家則一三五七九為晝二四六八為夜於陰家則一三五七九為夜二四六八為晝胡

十四

為而有別易之著策本於大衍而虛其一玄之著策本於天地而虛其三其不同若是而謂之準易可乎六日七分之說一行非之牽牛起度之說劉洪輩又訾之宜其果有所未盡歟司馬公之潛虛蓋擬太玄也冬至之氣始於元猶太玄之七日來復也轉而周六十四變變尸一日乃授於餘而終之猶太玄之時贏也然虛空之學六經所無有儒者所不道今日皆祖於虛其信然歟既自虛為氣為體為性為名為行為命又自虛而為形為性為動為情為事為德為家為國為政為功為業何其多端也玄餘曷為而無變齊曷為而無位性之十純曷為復以配而列於其間自夏

至散何以爲先後之序自王至庶人何以爲尊卑之象楊與司馬皆一世
大儒立言垂訓宜其坦然易見今難知若此其茂明之許翰襄陵集跋太
玄後 世不睹太玄之真久矣此書今獨某有兵興以來携持轉側於驚
濤烈焰鋒鏑寇攘之間幾亡者數矣而卒得鐫刻以傳世豈非神明之書
有物衛之也哉猶懼變故難保故屬長老柄公附諸百大經藏以族亂定
學者虛已爲金趙周臣澄水集 要太玄贊引 太玄何爲者也得以發明
大易而羽翼之者也易有八物而五行萬事在其中玄則列之以三才本
之以五行表之以陰陽推之以律歷而天下萬事之理具要其歸爲仁義

十五

而作也卦用八香用七玄則首用九香用六五彩之也易有道數象義說
易者言道義則道象數言象數則道道義玄實兼之其於聖經不爲無助
昔人譏屋下架屋不猶愈於章句一偏之學乎後之言數術者孰與張平
子以平子不敢輕議太玄而後儒非之恐幾率易顧僕何足以知太玄姑
以范注之小悞以證本經之不悞范注以九首次九陽家陽畫至十首義
之初一人爲陽家陽畫則畫多於夜禍福看亂故其說時有不通王氏已
辨之矣保法一劫之後而數其餘王氏依之注本作兩劫非經誤也經云
且筮用經夕筮用緯舊注以旦用一五切夕用三四八日中夜中用二六

九蘇氏攻之以爲用夕筮吉凶雜至旦筮非大吉則大吉是吉凶雜終不
可得而遇也揚子太玄擬聖而作不應時筮法向悞此殆歲久失其傳也及
考玄數五爲中央注上行所在經緯雜用且筮有三表一二三一表也四
五六一表也七八九一表也表取其一以爲占旦筮用一與七皆取其初
遇至於四爲緯五則經緯雜無已則用六夫一六七吉凶雜與日中夜中
夕筮同况粹首一六七皆吉而陰首一六七皆凶亦有時而純吉純凶矣
恐且筮當用一六七夕筮用三四八日中夜中用二五九二爲經九爲緯
五雜用之已筮有四星時數辭注星若牛一度也時謂旦中夕也數謂首

十六

數之奇偶辭若九贊之辭也時若旦筮遇陽家其數自奇辭自多吉是時
數辭皆同何以別之竊意星若二十八宿是也又有四方之宿各分配日
月五星數有支干之數律歷之數玄筮之數與策數雜用之此揚子所以
知漢二百載而中天平子所以知漢四百載玄其與乎之驗也其然豈其
然乎玄有文告等十一篇道義象數之學宋陸二注及王氏辨之詳矣茲
不復云獨首贊與畫夜不合及首贊之辭與首之名義亦知六十四卦與
卦義相當合如同睽六爻皆言同人睽之類是也而注間有不悟輒以他
義釋之恐有未安理當釐正使贊與首名義相合庶幾粗明玄經之萬一

僕亦未能審於是非姑錄以備遺忘以為學玄之階耳僕得前人之注改而正諸漢楊雄太玄賦

觀太易之損益分覽老氏之倚伏省憂喜之其門

考察吉凶之同域瞰瞰著乎日月兮何俗聖之指燭豈燭龍以冒安兮將

受膺之不及若飄風不終朝兮驟雨不終日雷隱隱而輟息兮火猶熾而

走滅自天物有盛兮況人事之所極矣食禁於富貴兮廷良躬以危族聖

筮禍所棲兮名譽怨所集薰以芳而致燒兮膏以肥而見燬聖羽微而殃

身兮蜂含珠而孽裂辟作典以齊氏兮醴蒸民而入甲張仁義以為網懷

忠貞以矯俗指專是以誘世方疾身沒而名滅豈若師由聘兮執玄靜於

十七

中谷納偽祿於江淮兮指招喬於華嶽升龍裔以散髮兮蹈薪水以濯足

朝餐穀於沙兮夕翔翔乎碣石忽萬里而一頓兮過列仙以託宿役青要

以承七兮舞鴻夷以作樂聽素女之清聲兮觀宓妃之妙曲茹芝英以禦

飢兮飲玉醴以解渴排閭闔以窺天庭兮騎驂龍以游瀛海與靈遊

兮永同覽于無極亂曰甘肅含毒難教嘗兮麟而可窮近犬羊兮驚鳳高

翔成青霄兮不掛網羅固足珍兮斯錯位極離大戮兮屈子慕清英煎腹

兮伯姬耀夫名厥身兮孤竹二子餓首山兮斷頸屬事何足數兮辟斯教

子智若水兮我異於此執太玄兮浩然肆志不拘靈兮西漢書楊雄傳雄

作太玄或嘲雄以玄尚白而雄解之號曰嘲客嘲揚子曰曾不能畫一奇

出一策上說人主下談公卿顧而作太玄五十文枝葉扶疎獨說十餘萬

言深者入黃泉高者入蒼天大者含元氣纖者入無倫揚子笑而應曰知

元知點守道之致愛清愛淨游神之度古聲惟寂惟冥守德之宅子徒笑

叔玄之尚白吾亦笑子病甚悲天客曰然則靡玄無所成名乎揚子曰亦

會其時之可為也故默然獨守吾太玄諸子變林揚子問神或曰述而不

作玄何以作宋咸曰揚子者太玄經所謂玄者一也天地陰陽參比一生

二取其三教故存三方三生九故有九州九生二十七故有二百七都二

十八

千七百八十一級有八十一家遂為八十一首故有二百四十三表七百

二十九賢者二賢一日七百一十九賢而當周天之度一歲之紀節候鐘

律星斗五行成者為今或人以為孔子述而不作疑太玄不當作故問之

吳祕曰孔子述而不作太玄何為作曰其事則述其書則作子執曰言

言者好述古事孔子述之但述而不作今太玄非古事乃自成一家之

書故作之也或曰孔子述事者有天然何嘗作書乎宋咸曰當孔子之

世周室下衰詩書有亂禮樂崩壞先王之制無一而正者故孔子區區於

述以述古事孔子述之則詩書定禮樂約史記而脩春秋復與諸侯門人

更詳典制然後各得其所故明道立教蓋在是矣何煩更作書哉及所以
述而不作者蓋此已非不當作之也當子雲之時則不然六經乃更聖人
之所定漢興已久稱為諸儒定經故無百事可述而屈身奉朝自非作書
者成一家則何以明其道哉 吳秘曰以爲經莫大於易故作太玄自子
辰申子分之以甲二十七章爲一會八十一章爲一紀從子至辰自辰
至申自申至子凡四千六百一十七歲爲一元與泰初歷相應亦有頤頤
應焉此其事則述也作二百四十三表七百二十九贊十一篇此其書則
作也 司馬光曰仁義禮生之事也方州部家楊子所作也言楊子難作

十九

太玄之書其所述者乃先聖人之遺言 有而不苗者吾家之重也 李曰

重爲子雲之子也仲尼傳顏淵百而不秀子雲傷重焉有而不苗 九齡而

與余如切 我玄文 李曰顏淵稱聖而與仲尼言易重焉九齡而與楊子論

主 九日與知之或曰玄何爲 光爲子雲功 玄爲何事而作 曰爲仁義

曰孰爲不仁孰爲不義 吳秘曰賢者立言雖不爲仁義何必玄 曰勿雜也

而已矣 咸曰言如三都四戶吁制中衡之從雜以巫祝機祥形名浮虛而

亂俗今太玄獨專於仁義也或曰太玄之專仁義也安在否曰夫玄之道

雖以陰陽節候星斗五行之用然其旨意休咎之占星陽而時教辭從則

爲休也星陰而時教辭違則爲咎也使人知吉凶之未善惡之脩豈非仁
乎夫義者宜也復使窮渾天之法知人事之紀通變化之本豈非義乎
秘曰引之以天教格之以人事終歸仁義不雜而已矣易曰立人之道曰
仁義仁義今玄準之故曰爲仁義夫人道則然且天一至地十爲道也曰
準元極玄道也玄道之準易不亦非乎曰玄之準易非準易之道準易爲
書也易準天地自天一至地十天地之道備矣玄何爲哉易之書準天地
玄之書準應教所以爲準易也應教者天之道也自一至九陽數之極也
名類之於易則非矣 光曰則象天地以爲人紀異術無從而入 金樓子

二十一

雜記下篇桓譚有新論華譚又有新論楊雄有太玄經楊果有太玄經談

者多悞動形言也或云桓譚有新論何處復有華譚楊子有太玄經何處

復有太玄經此皆由不學使之然也 唐臨林 王相涯注太玄常取以下句

言所中多於易筮高定貞公之子爲谷舍八出以畫八卦上圖下方合則

爲重轉則爲演七轉爲六十四卦六甲八節備焉著外傳二十二篇 野客

叢書元城先生論甘露之禍凡復十一疏而王涯者自號留心太玄亦罹

其禍且太玄惟以進退消息之爲說雖知其說而不能行故爾僕謂製太

玄者小則非意且不能自制投天祿閣爲後世笑尚何以貴學太玄者耶

呂居仁集讀司馬公集跋太玄 京城半年園道路三月病輕舟過江來

所向復未定客房夜凉冷氣體亦粗勝月穿牕罅白風入桐葉動挑燈讀

太玄爰此頃刻靜物數極三甲此理本天命首賢則分行故未及世應古

歷漢則亡易實更三聖衣我楊子雲上與數子競雖云耗心力固自有從

徑後來司馬公獨飲眾說盤錯銖判訛謬一宗蒙是正讀玄則知易此實

公所證如何少年子便欲獻識評我老未知學讀此知不稱掩卷坐搔首

一洗肝肺淨明朝再故人此語殊未竟 僧文珣詩 夜讀太玄 虛室冷雲

邊消閒讀太玄未須求甚解聊復竟餘篇夜永殘膏薄天高列宿懸有

三

還願保休咎已俱捐 胡文恭公集張氏讀玄注太玄經義 書後

無憊天幸名儒釋舊文進易一時遺客難賞心十載獲神文高情要在茲

瓜瓞餘力猶能解象潮誰道鳳凰難得羅續終今日見靈機 梅聖俞死後

集 忘鵝湖長老紹元示太玄圖 鵝湖有鵝吾不問鵝湖無鵝吾不疑道

士須悔黃庭經釋子自附太玄辭意嗟乎此意迥與山陰別我亦曾非道

少為宋景文公集 反太玄詩 子雲準周易忘健意不長河圖歷九聖萬

化始有網尼父頤雪白東筆叩混芒發掘天地奧磨拭日月光成書止十

篇九絕行在旁玄雖巧作寫宛如榻上床良史不深疑乃譬吳楚王漢歷

久差岐安用空言揚

三

永樂大典卷之五千一百九十九 十二先

原

太原府

文都 石州 忻州 代州 平定州 保德州

親領縣 太原 陽曲 壽陽 榆次 太谷

祁縣 清源 徐溝 文城 大水

靜樂 五縣 臨縣 河西

建置沿革

城池

戶口

土產

坎野

永樂大典卷之五千一百九十九

祠廟

宮室

官制

兵防

官蹟

山川

土貢

田賦

風俗形勝

寺觀

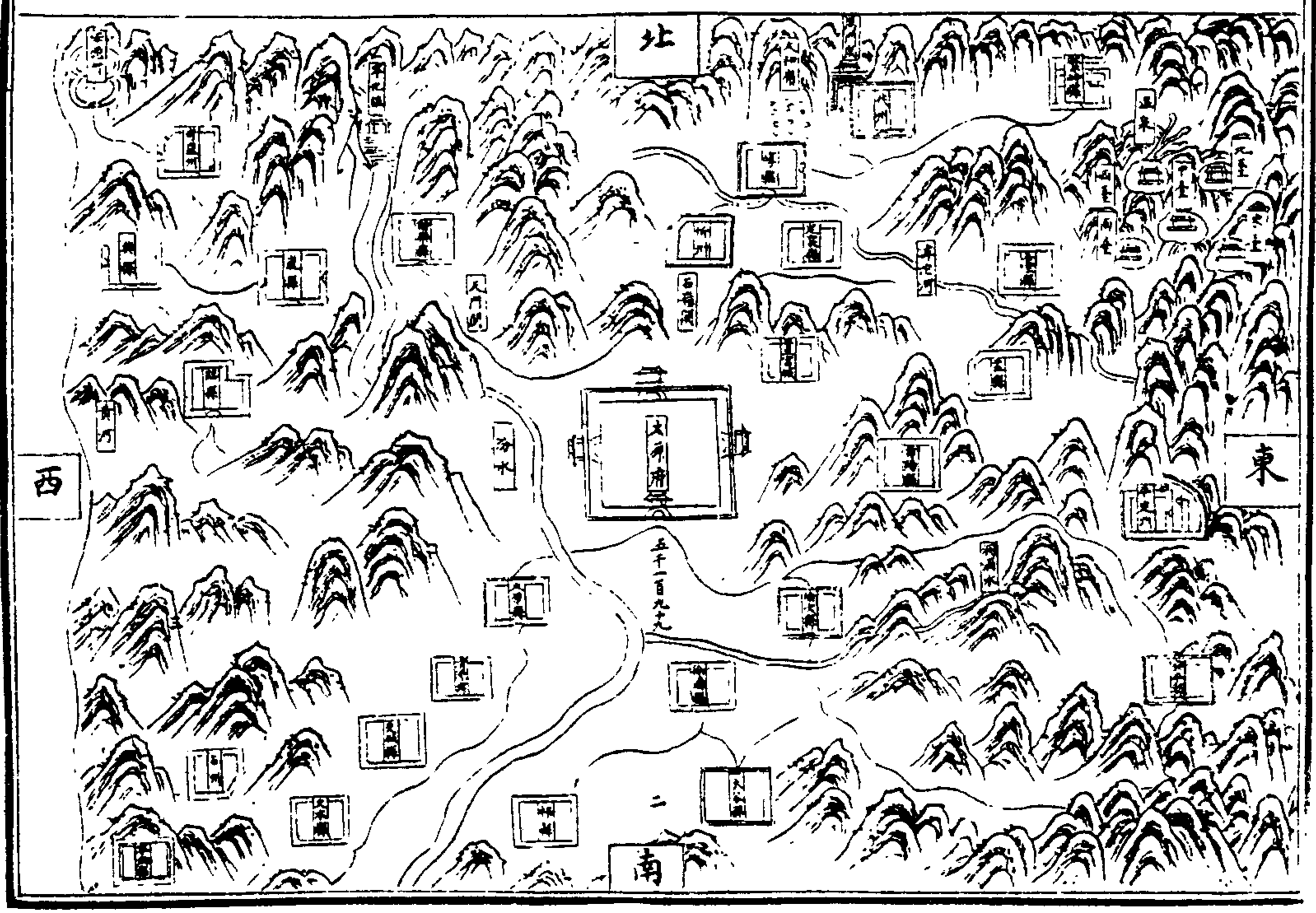
壇壝

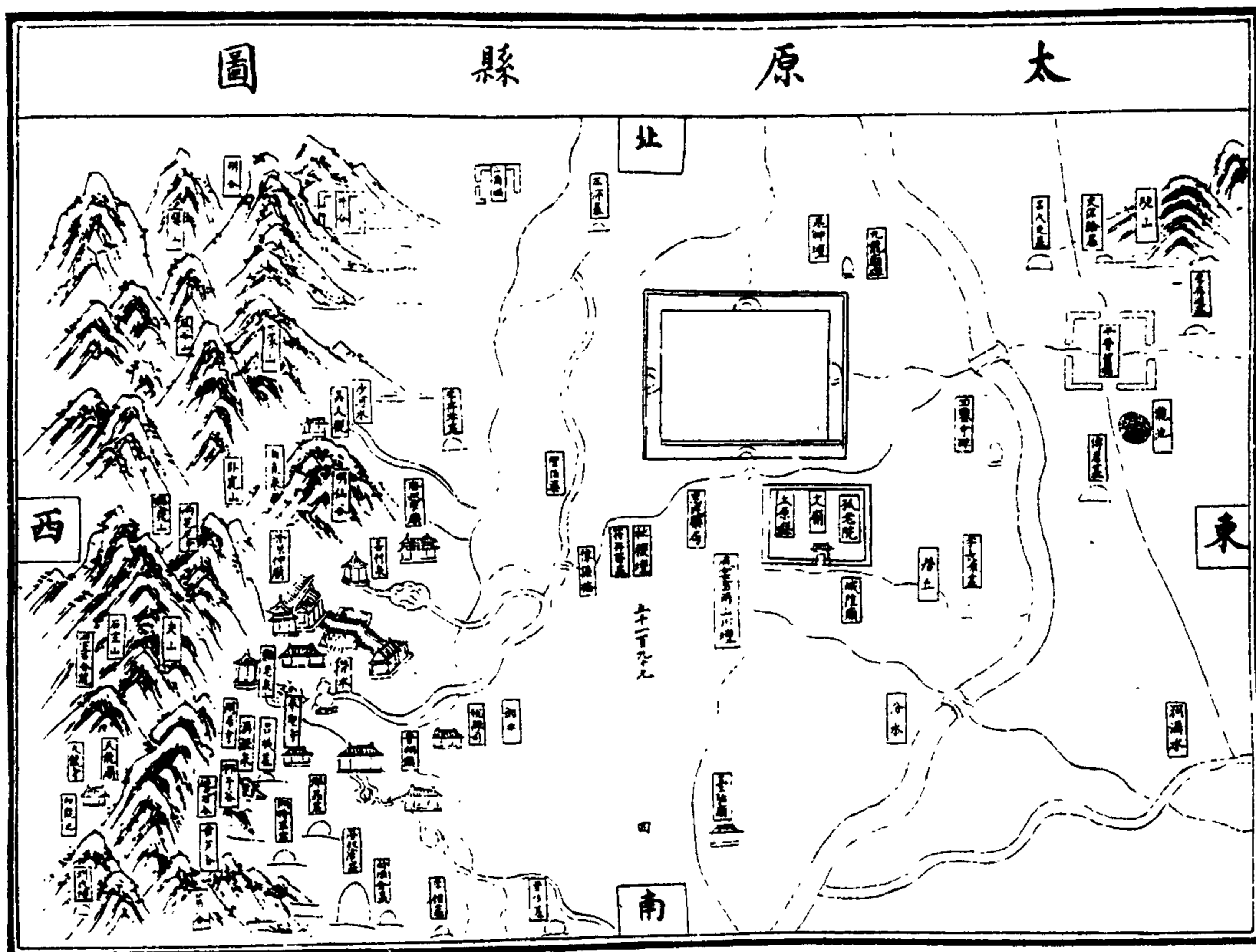
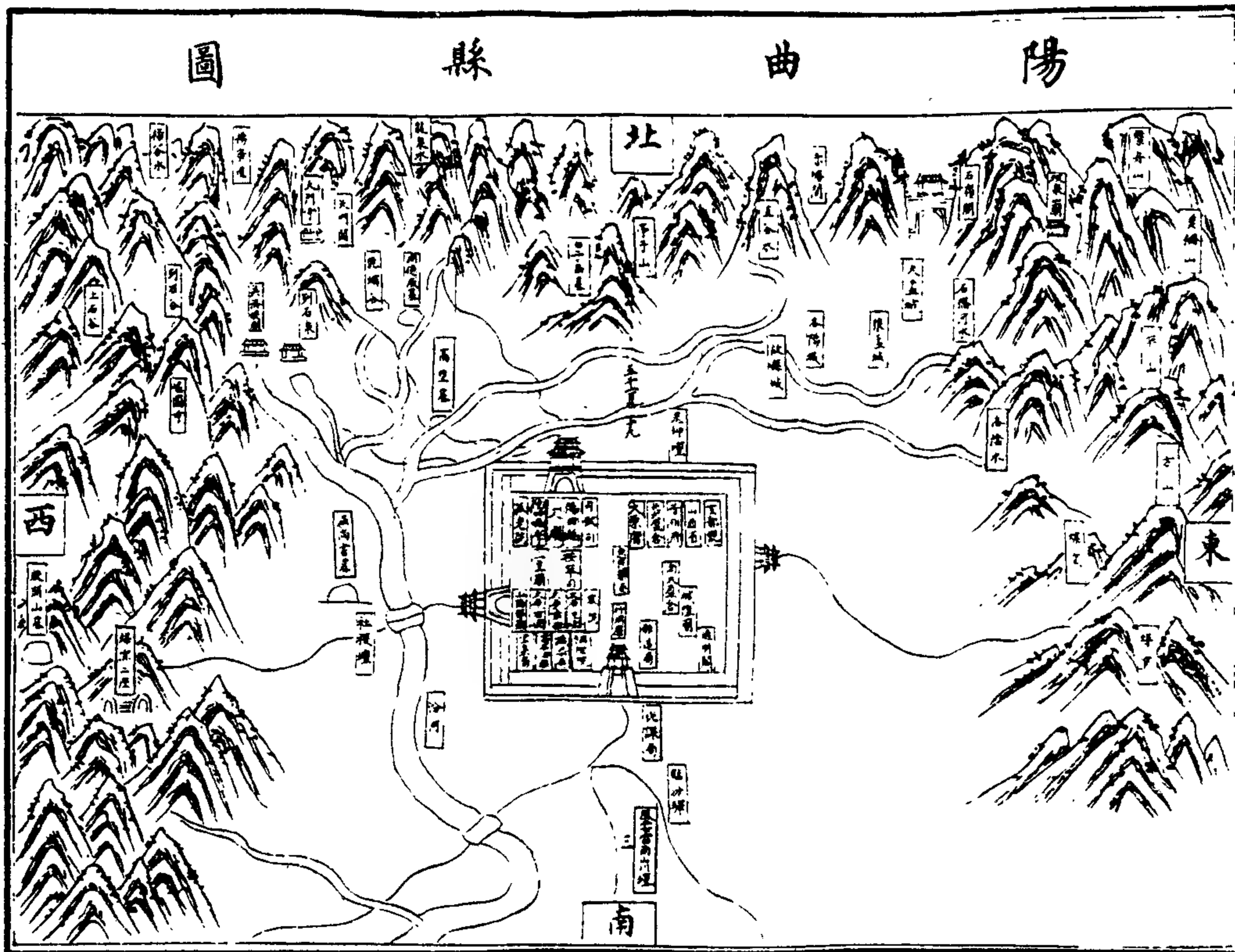
公署

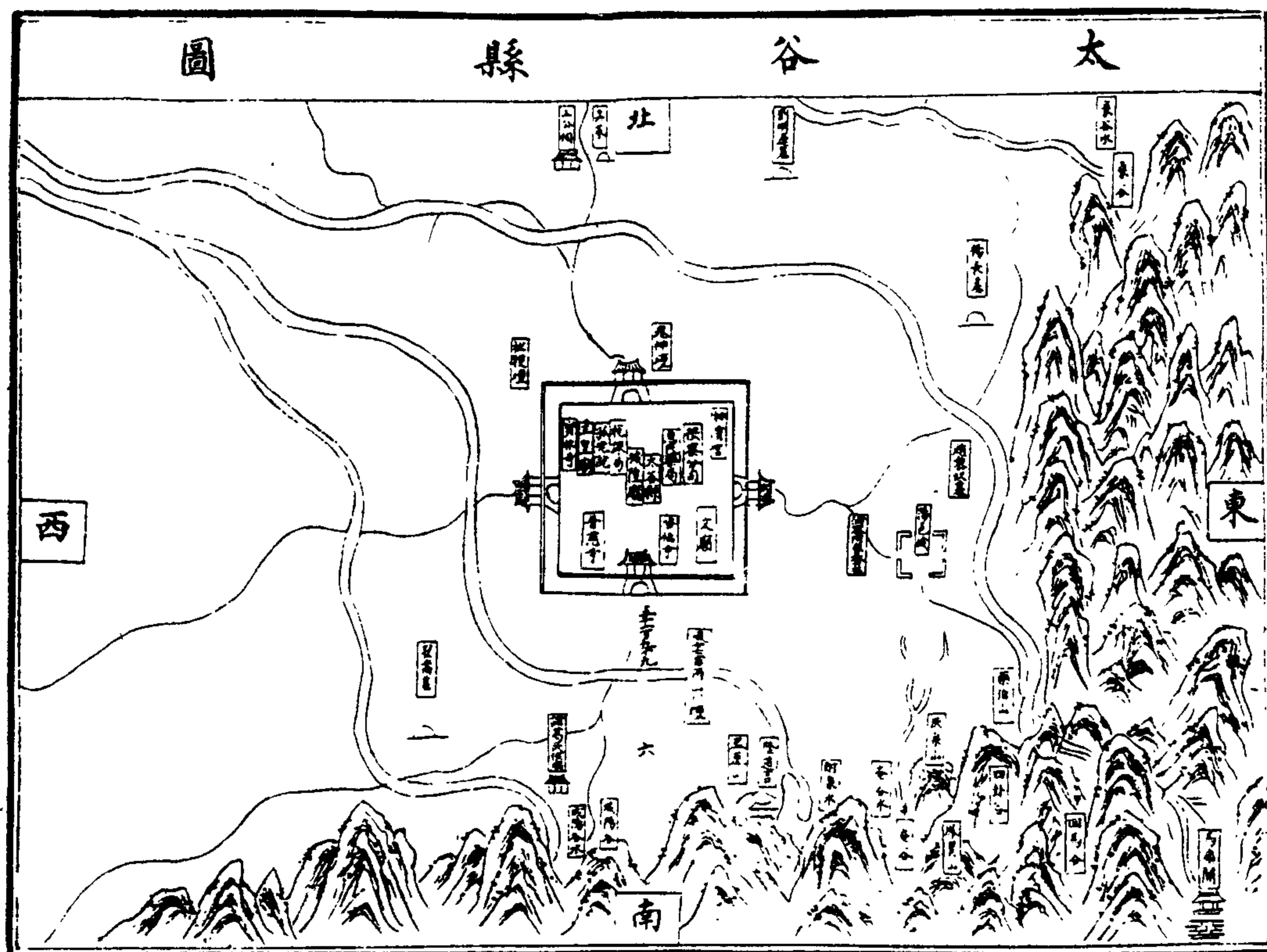
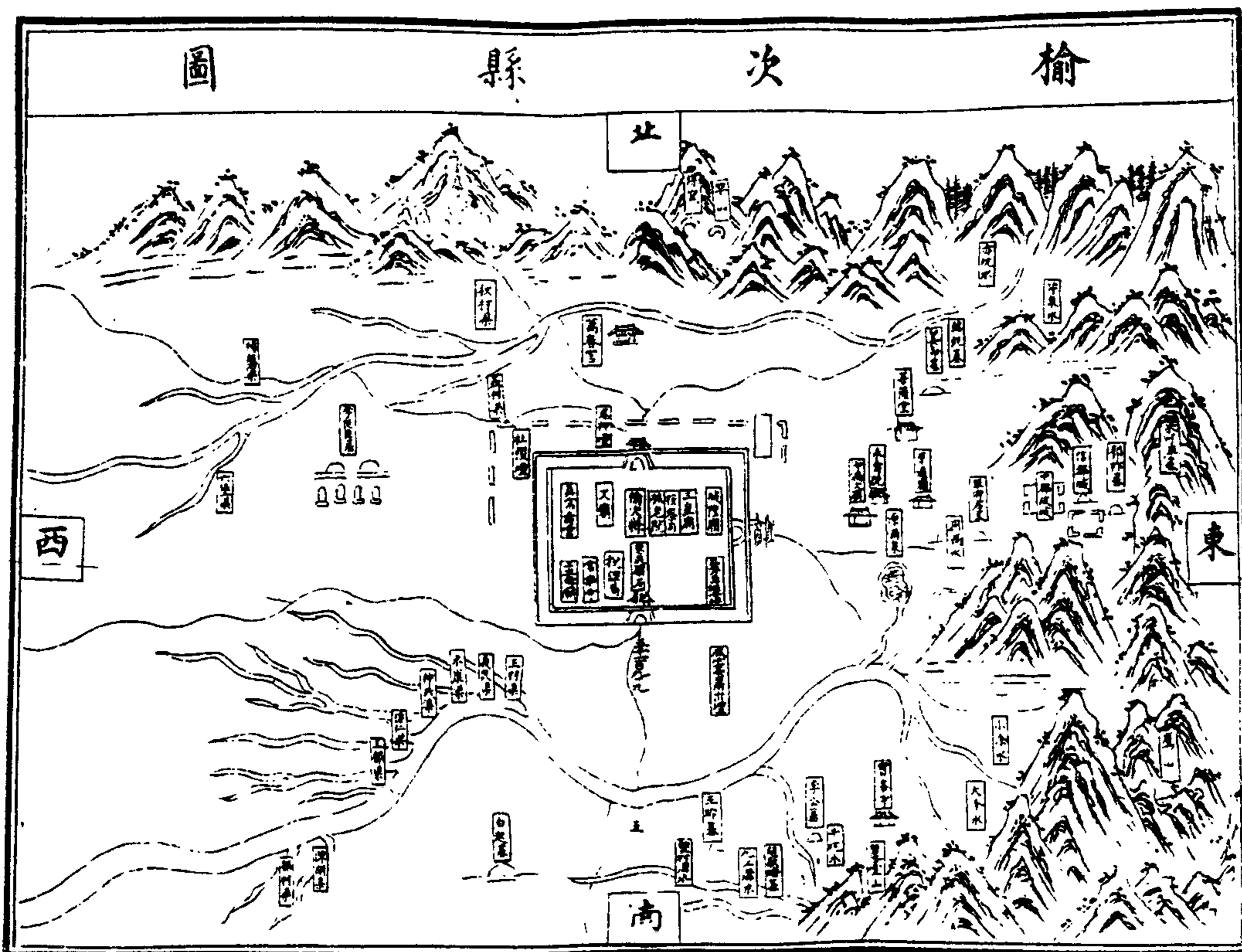
古蹟

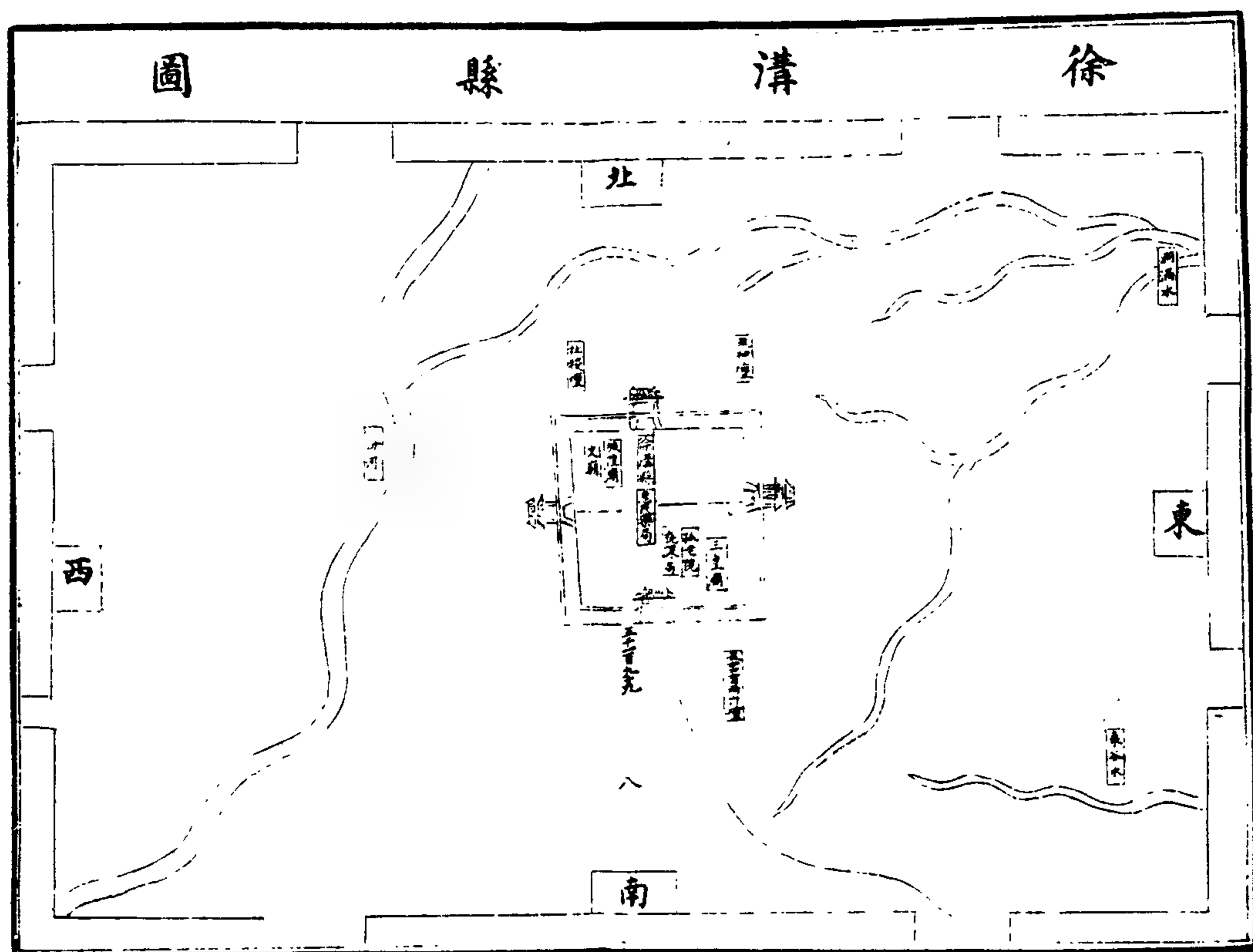
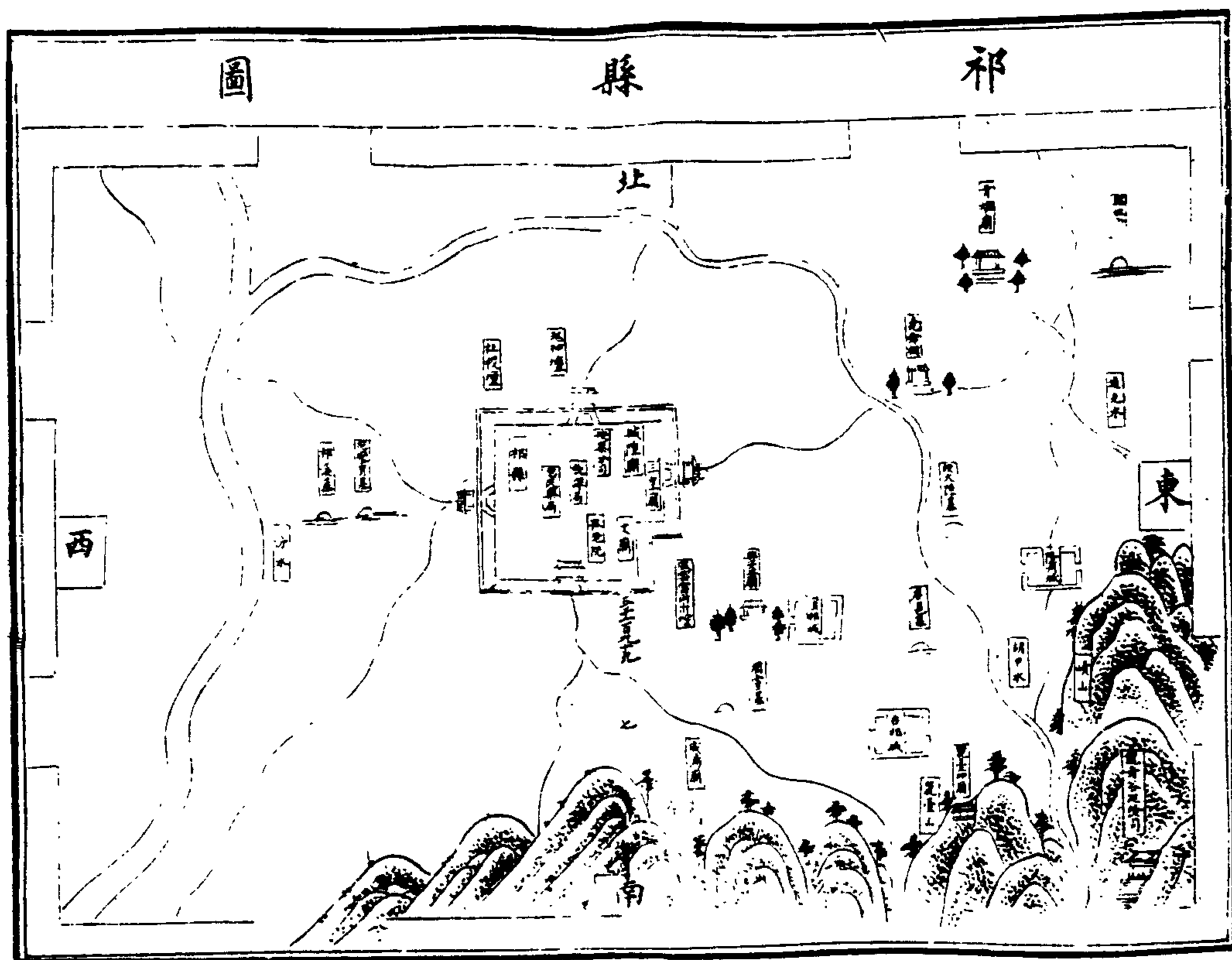
人物

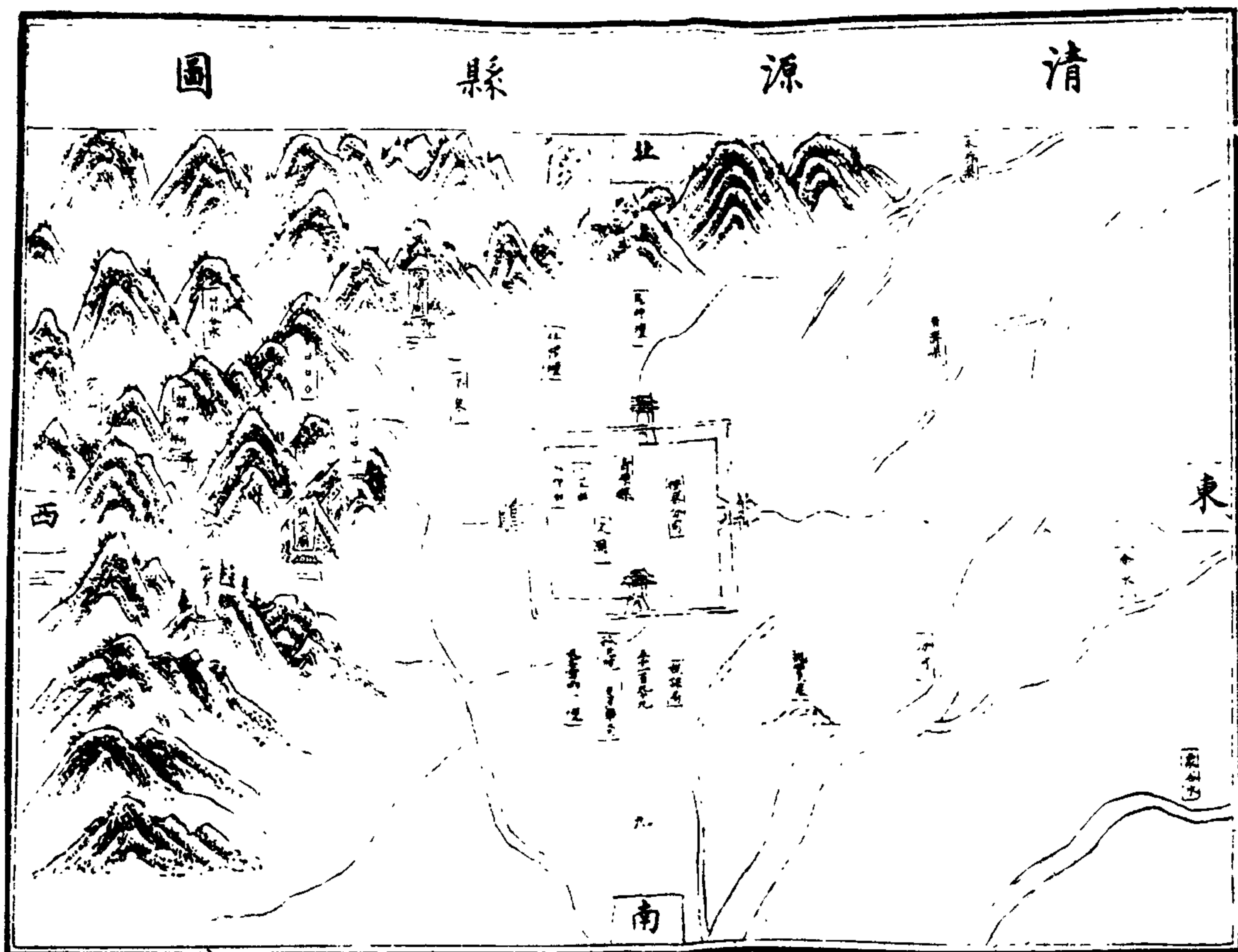
太原府總圖

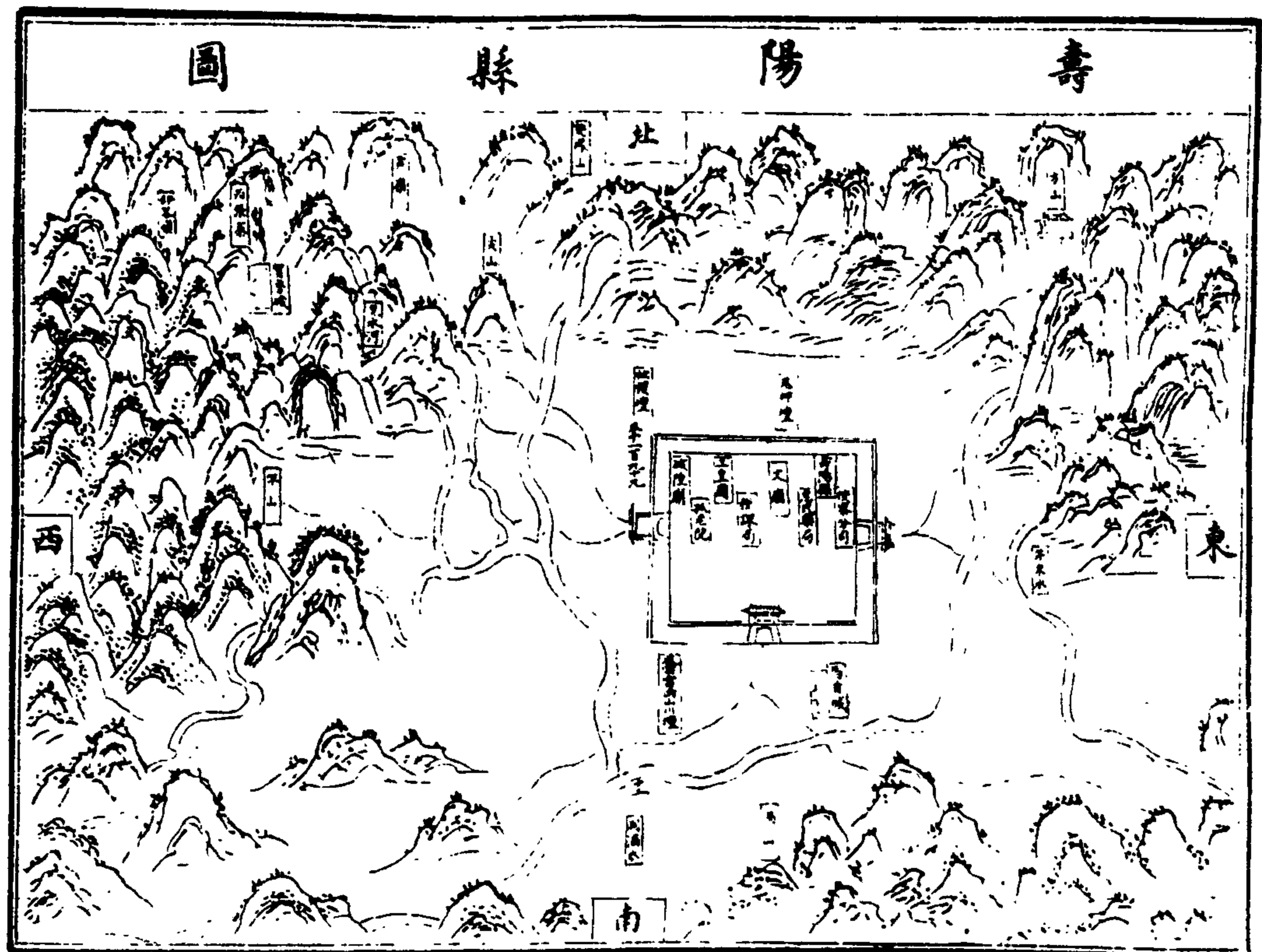

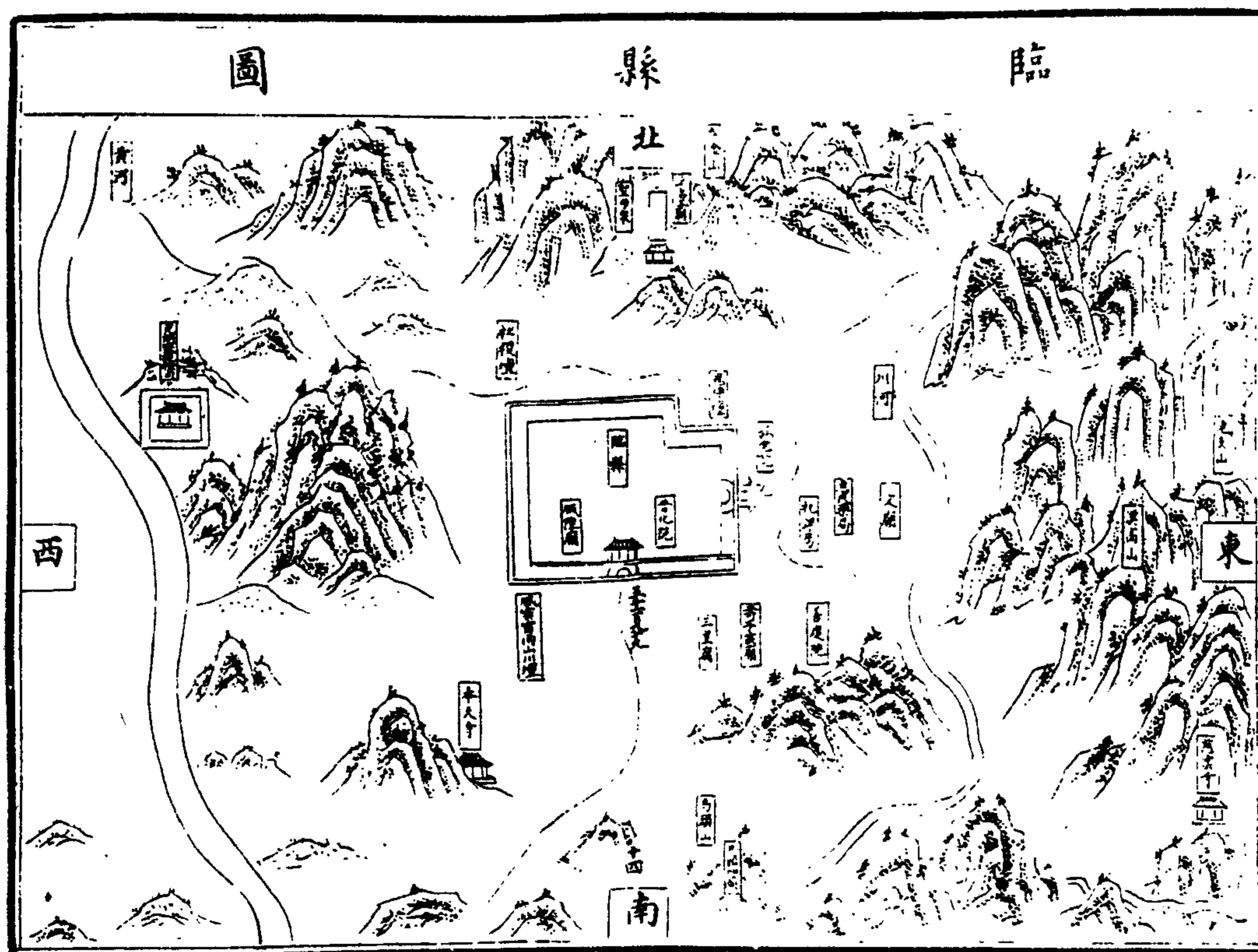
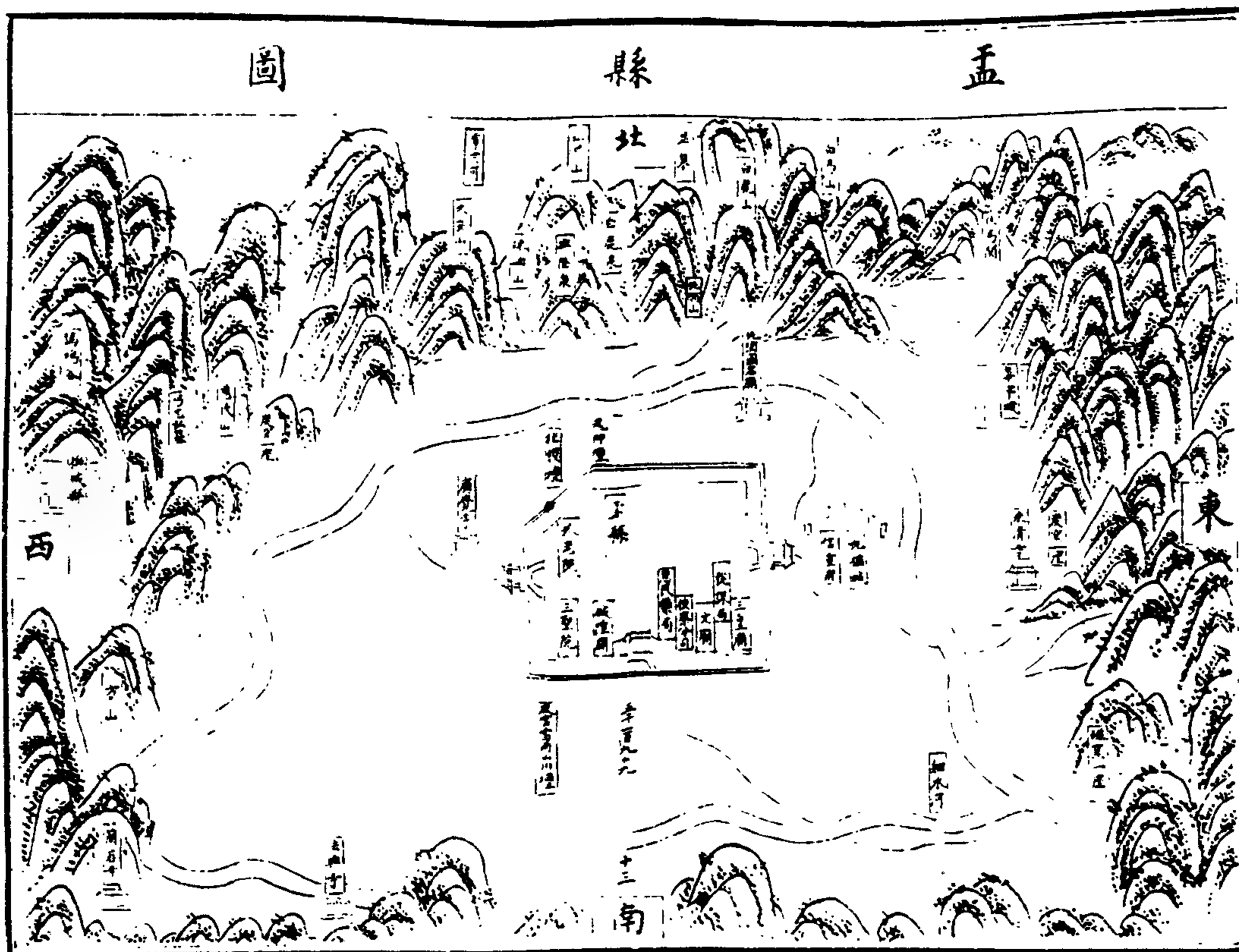

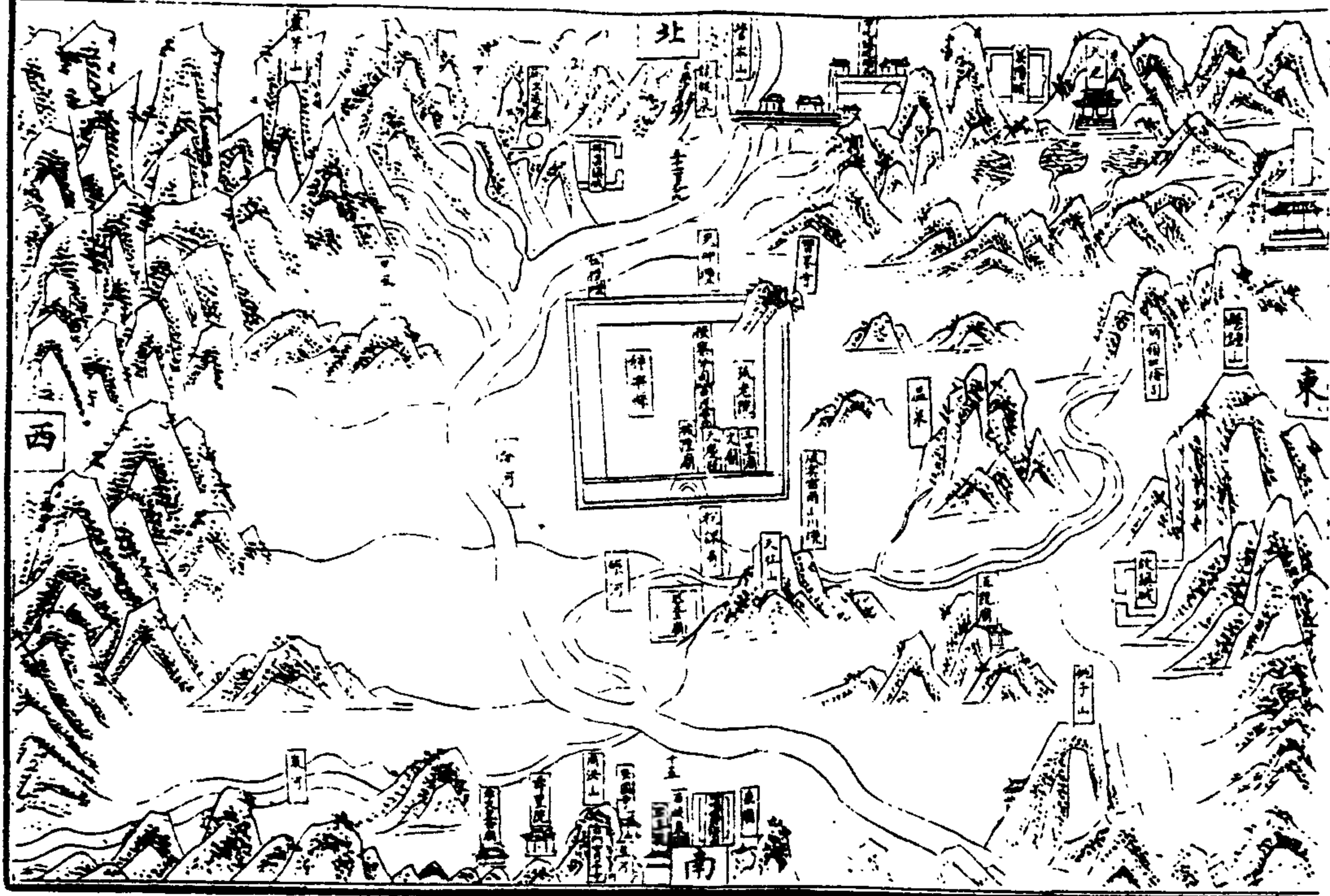

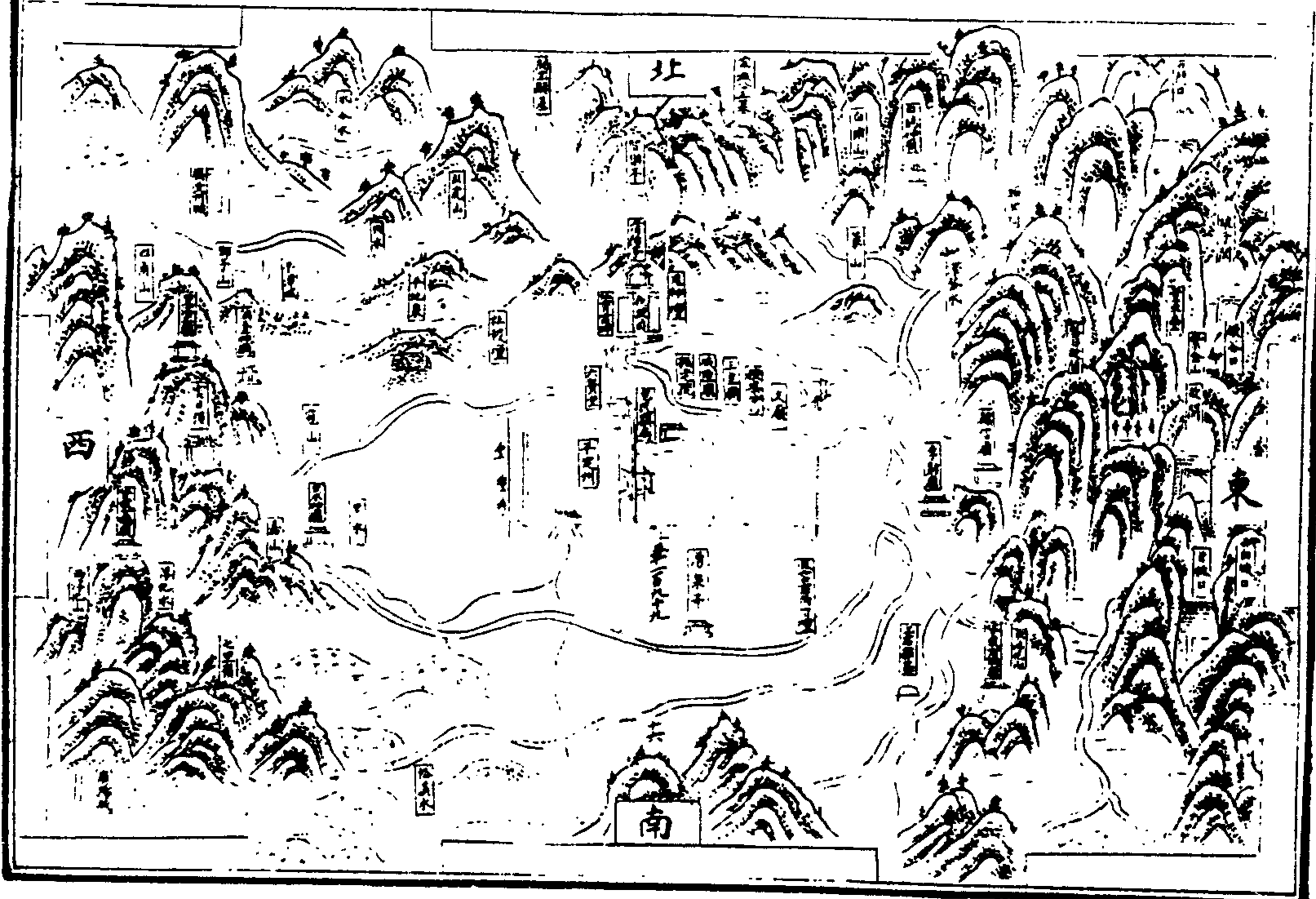

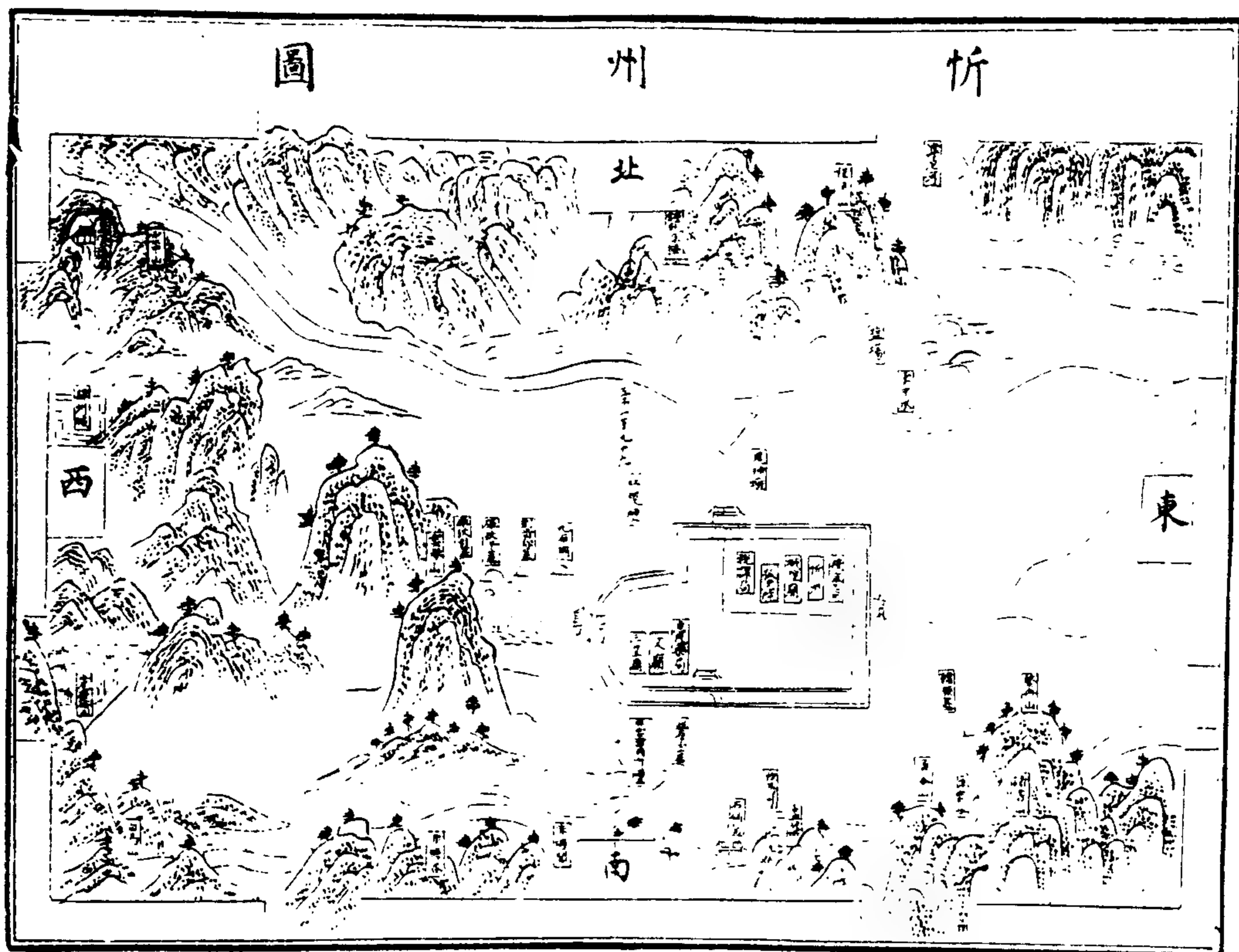

靜 樂 縣 圖

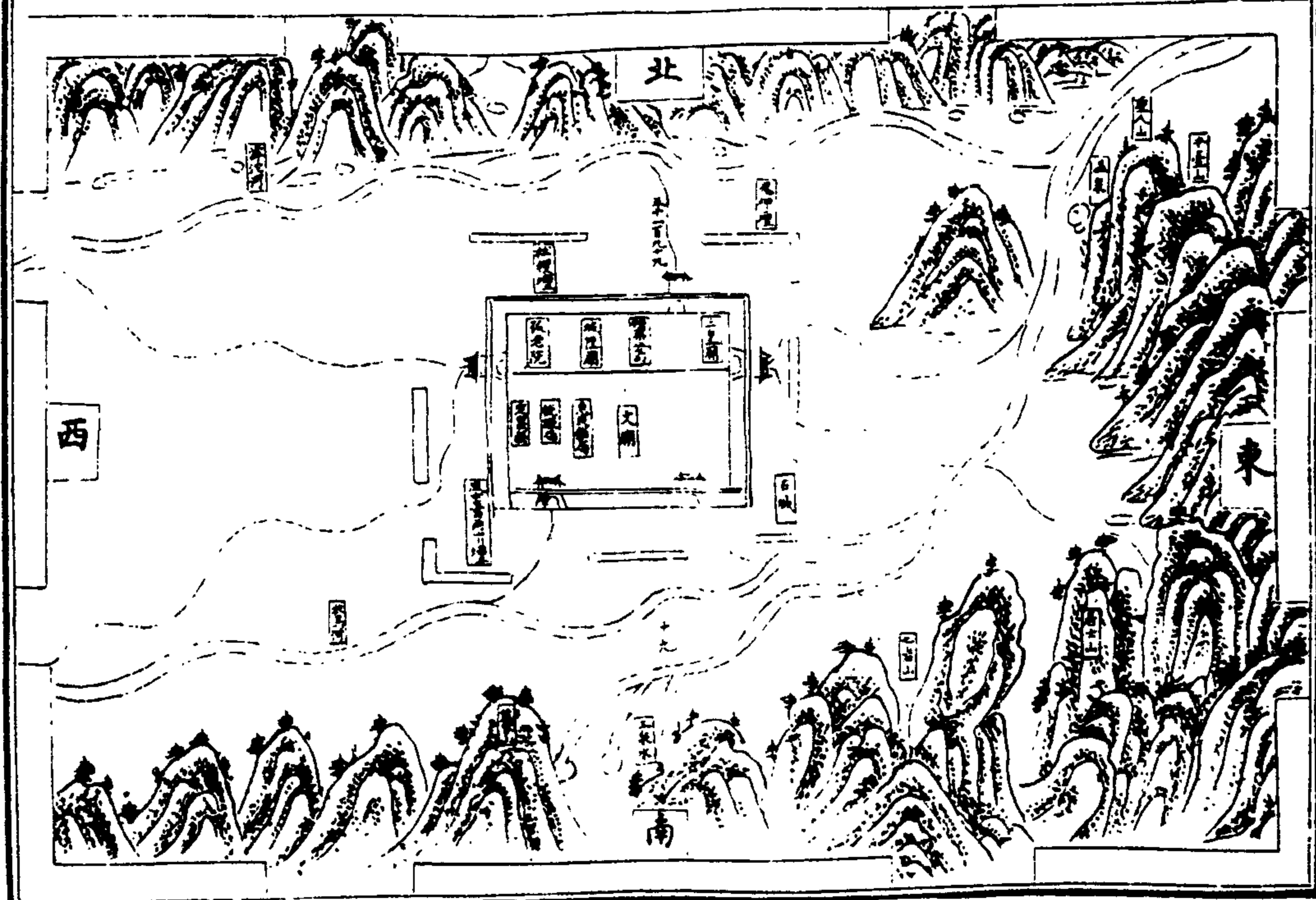

平 定 州 圖

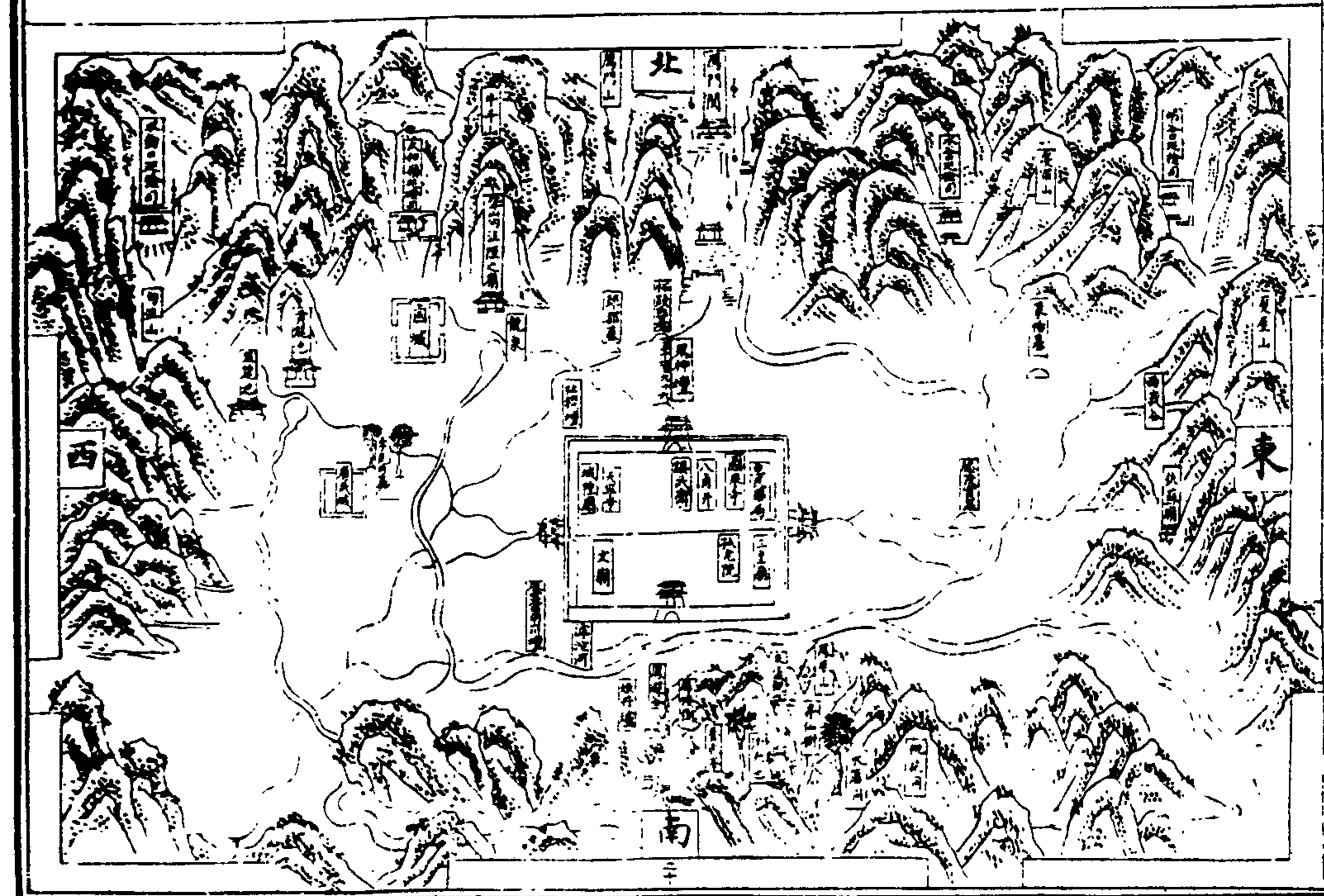

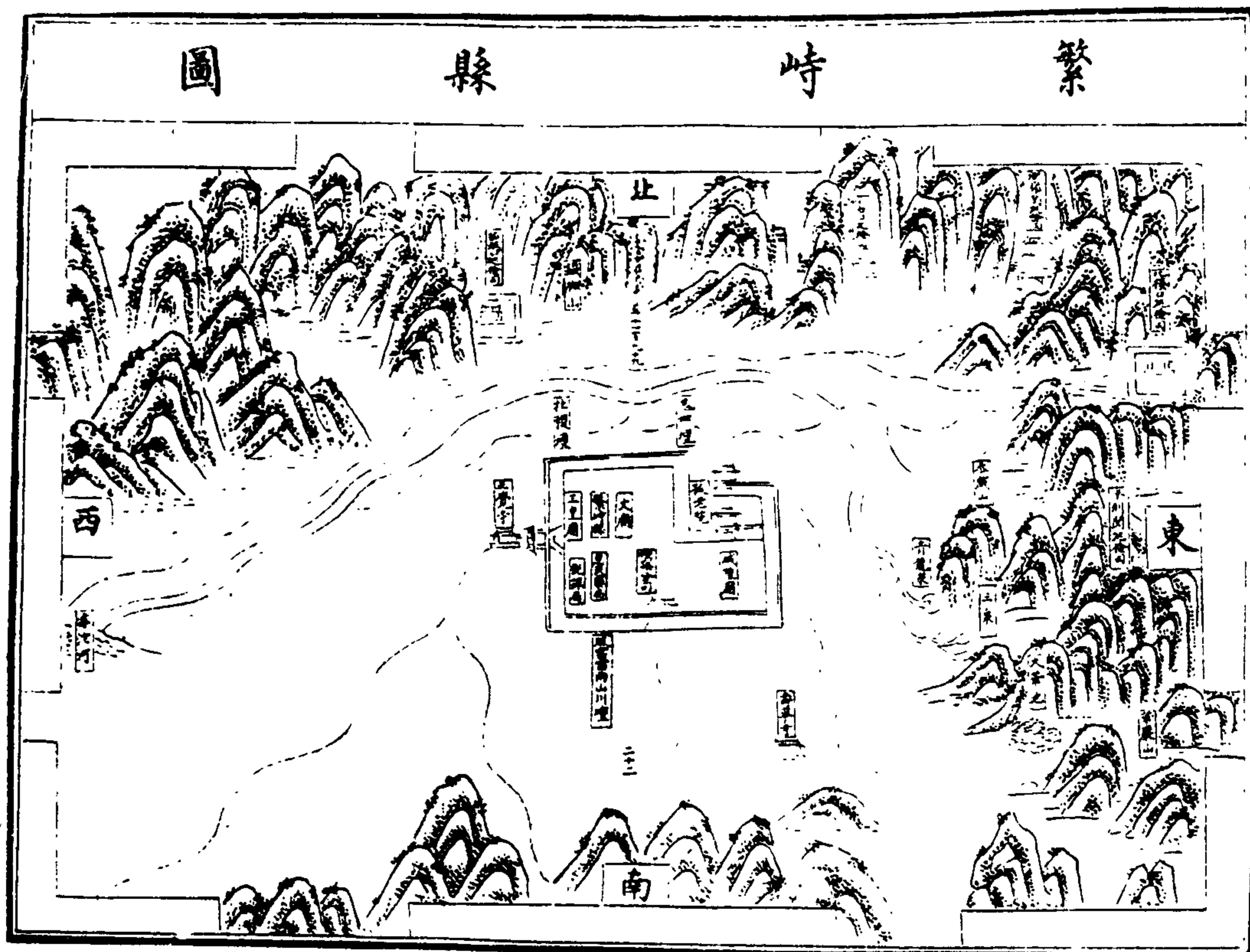
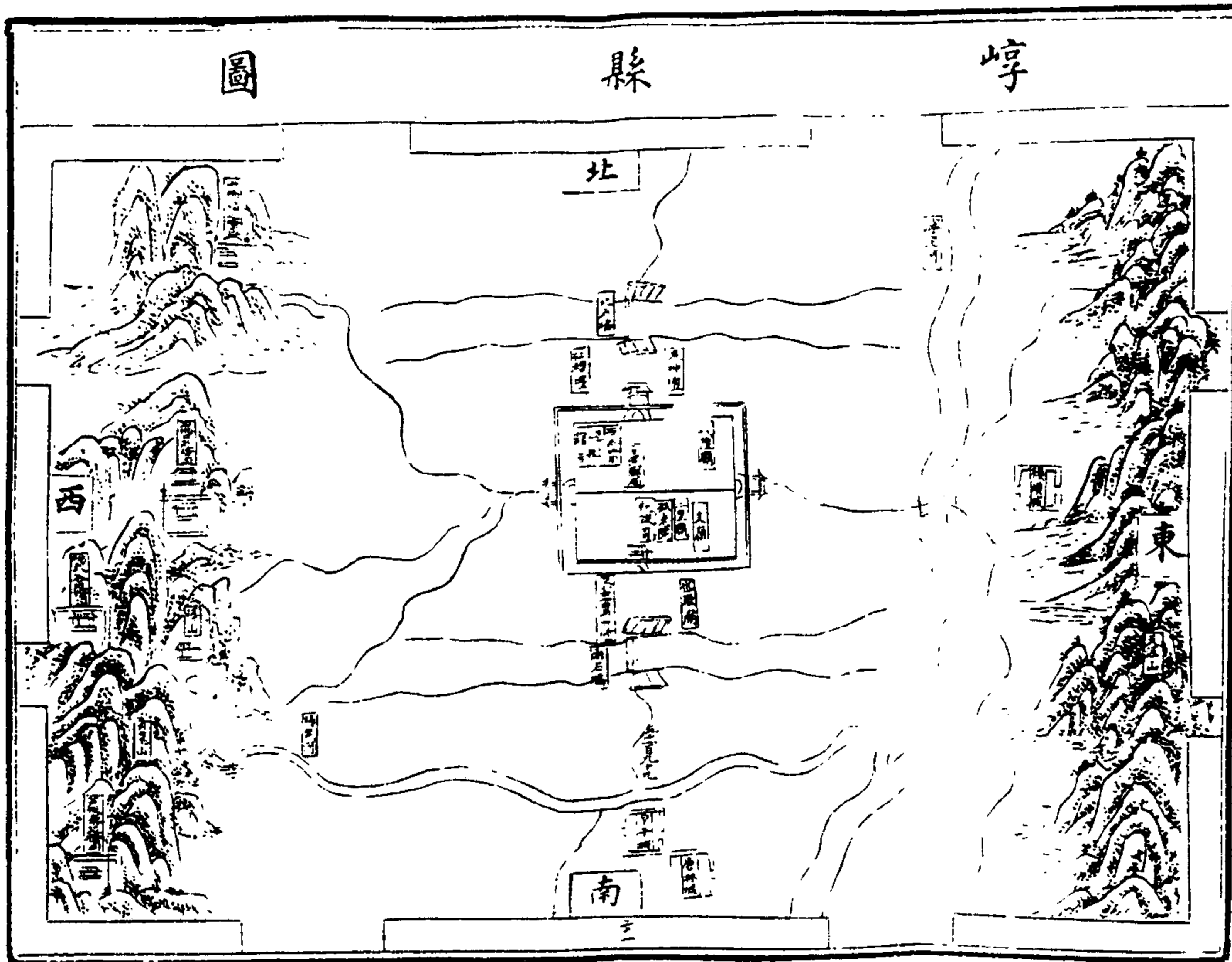

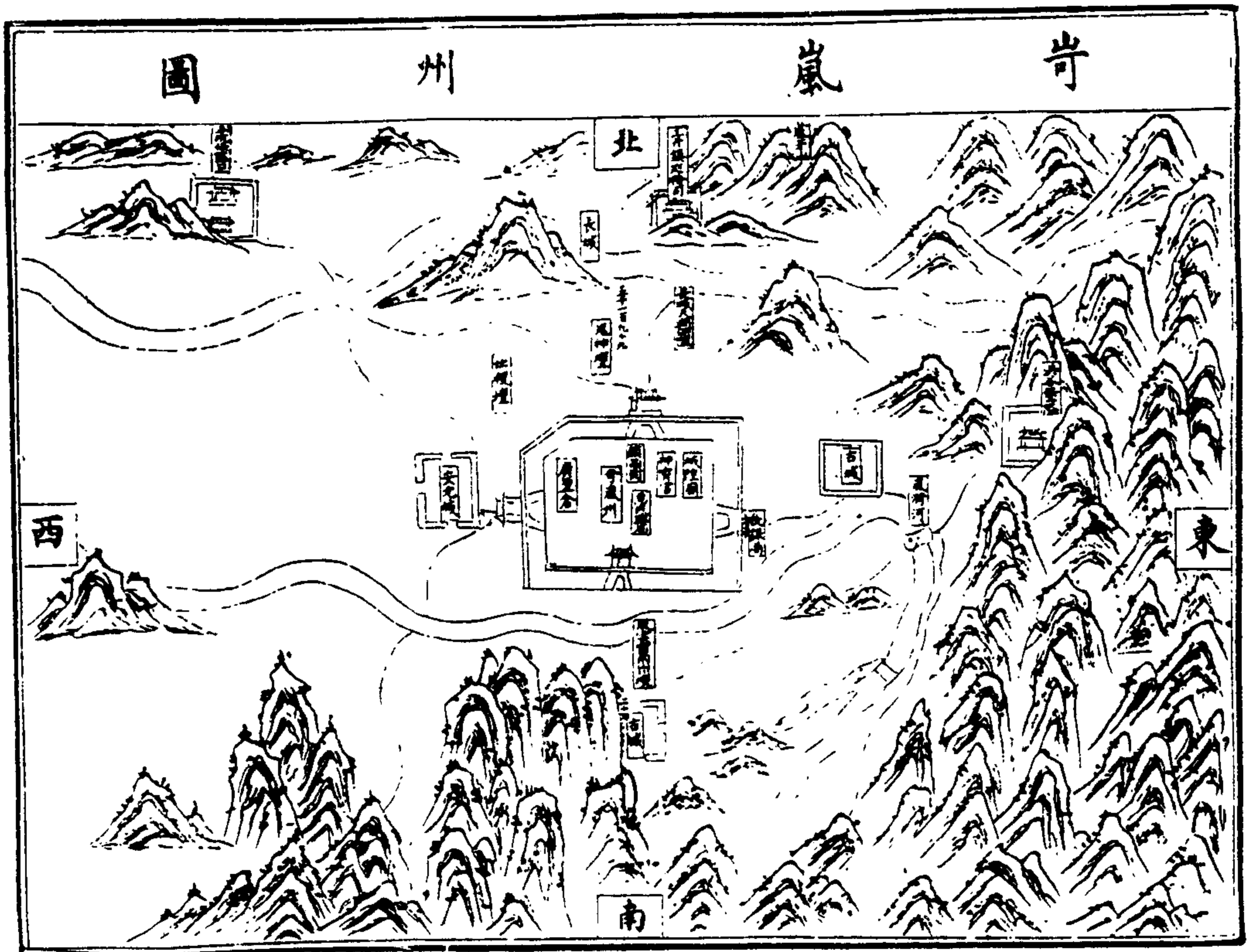
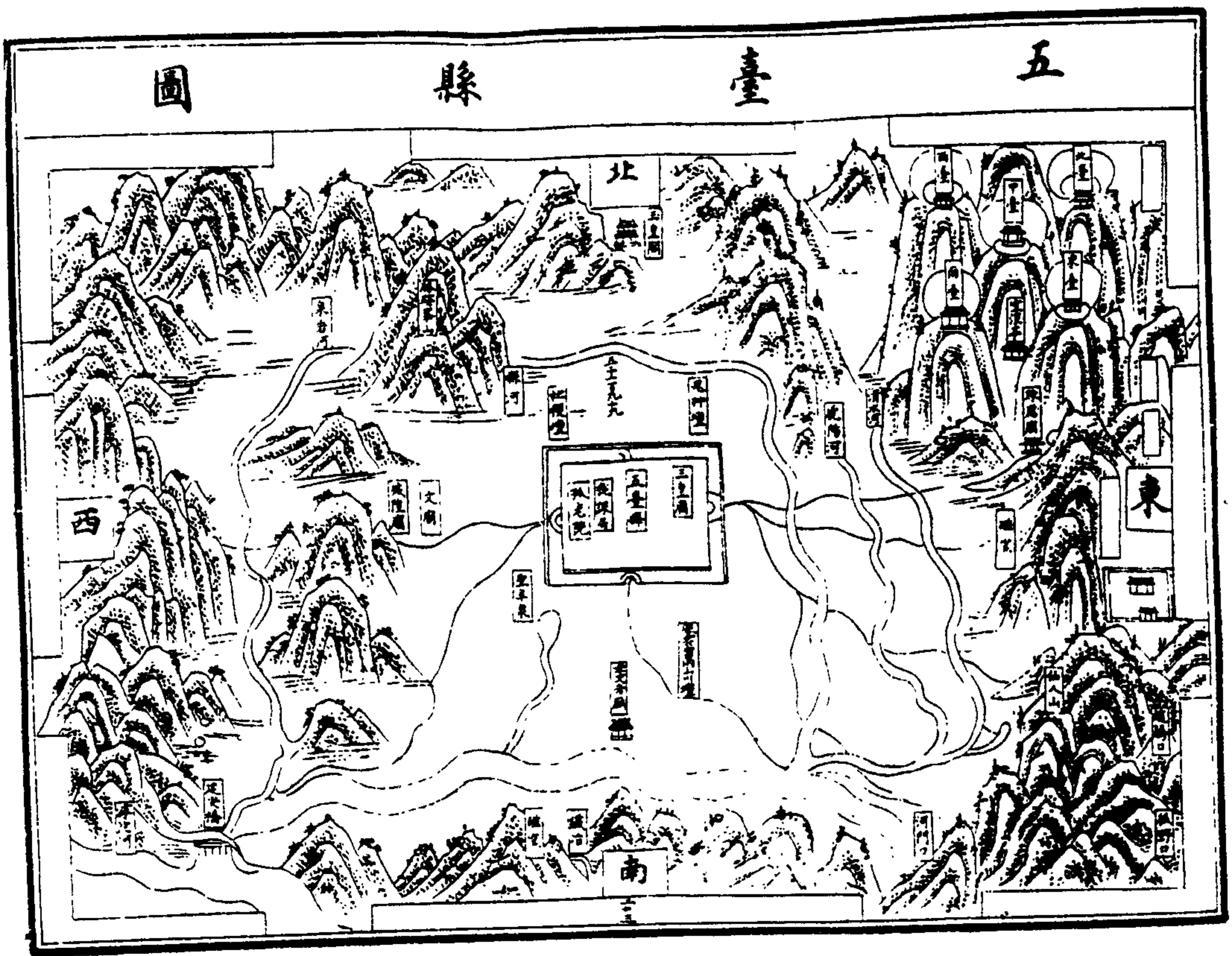
定襄縣圖

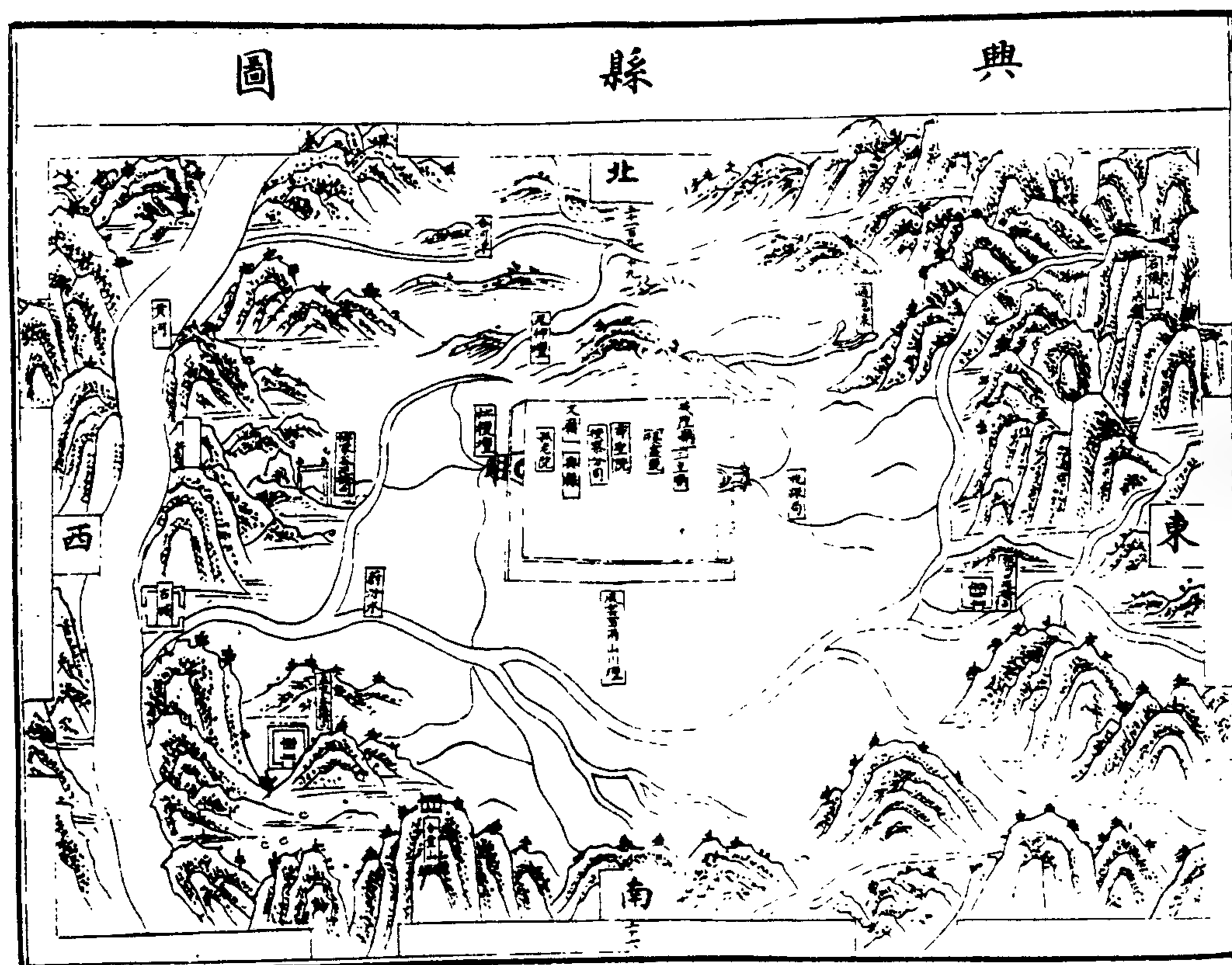
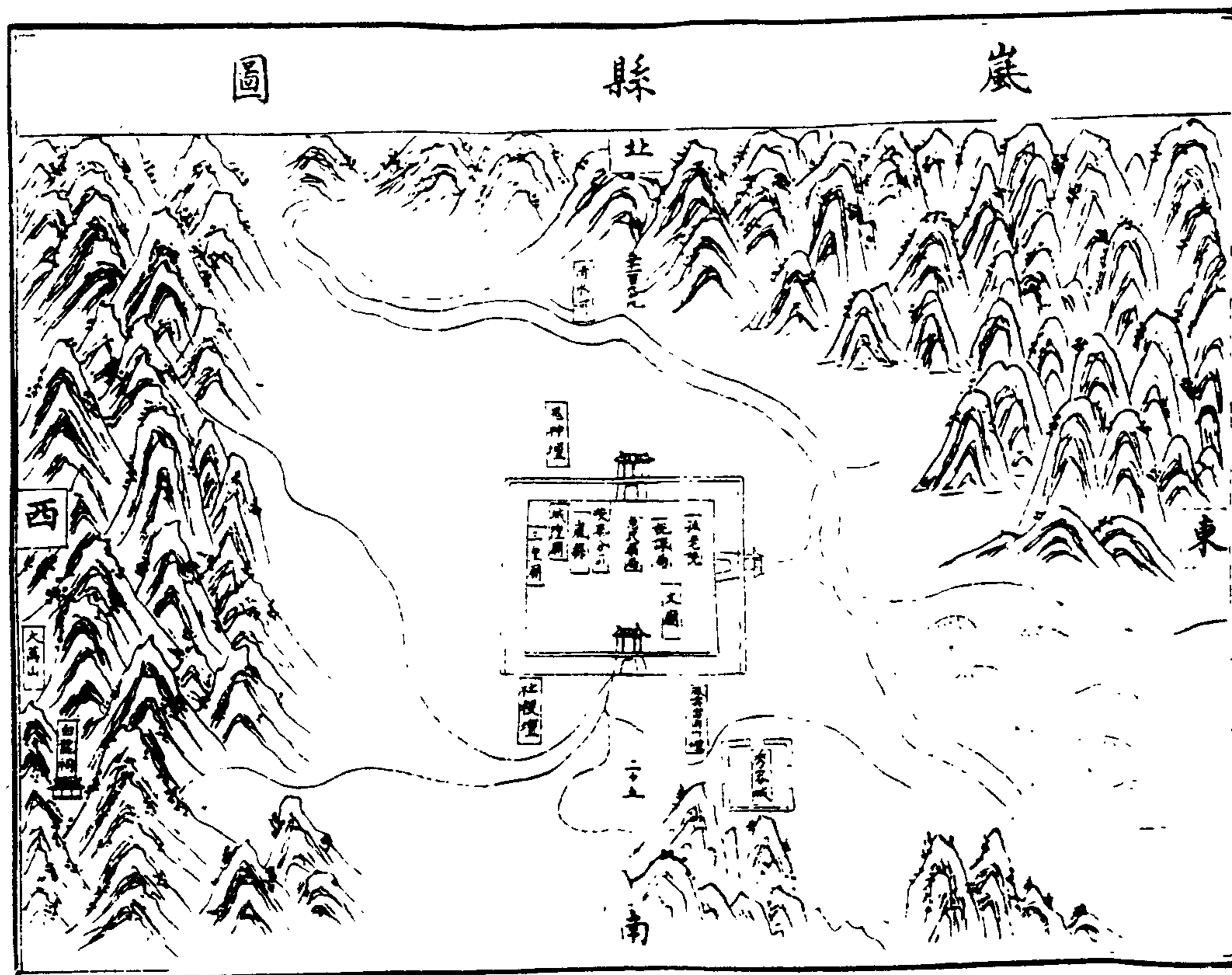

代州圖

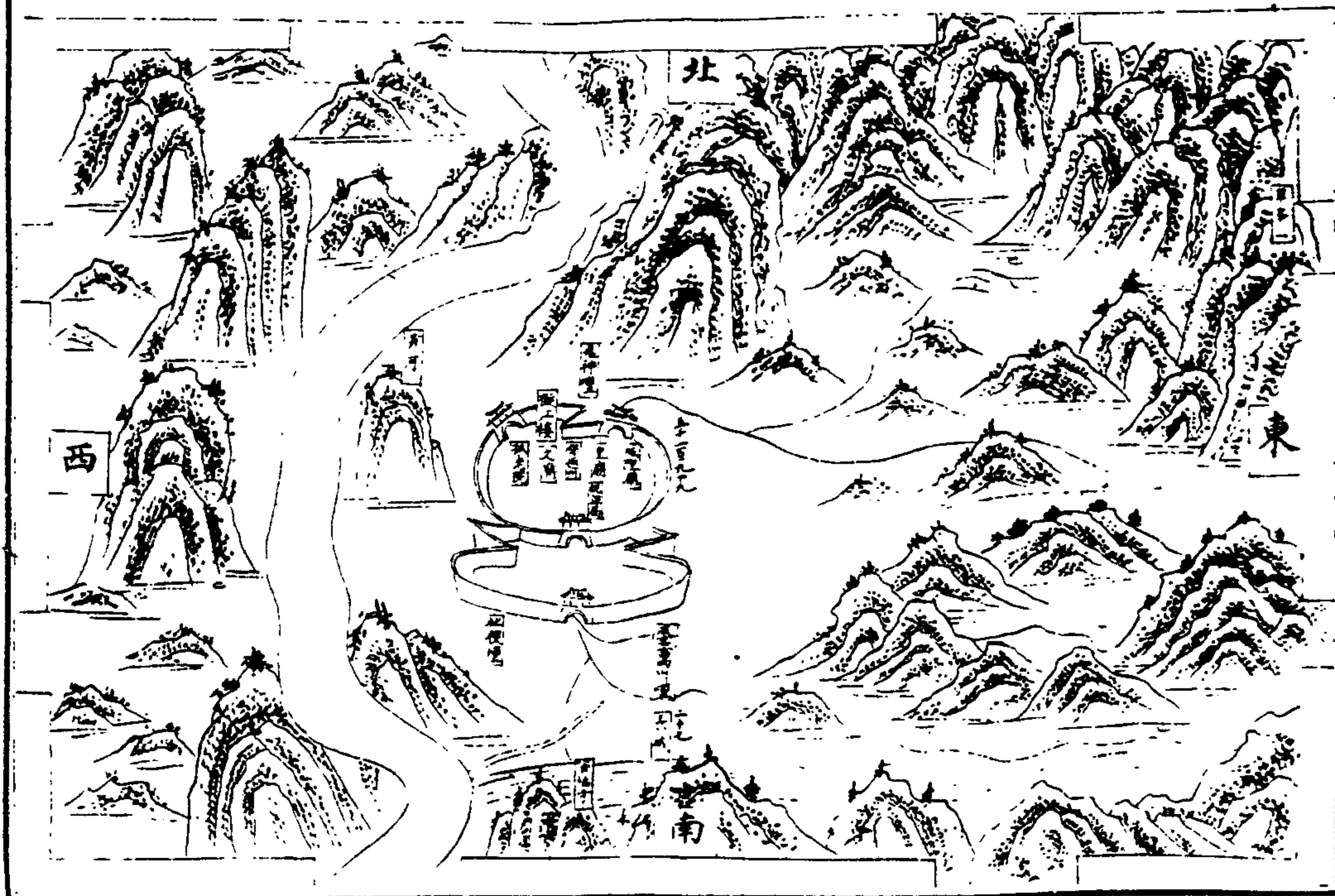

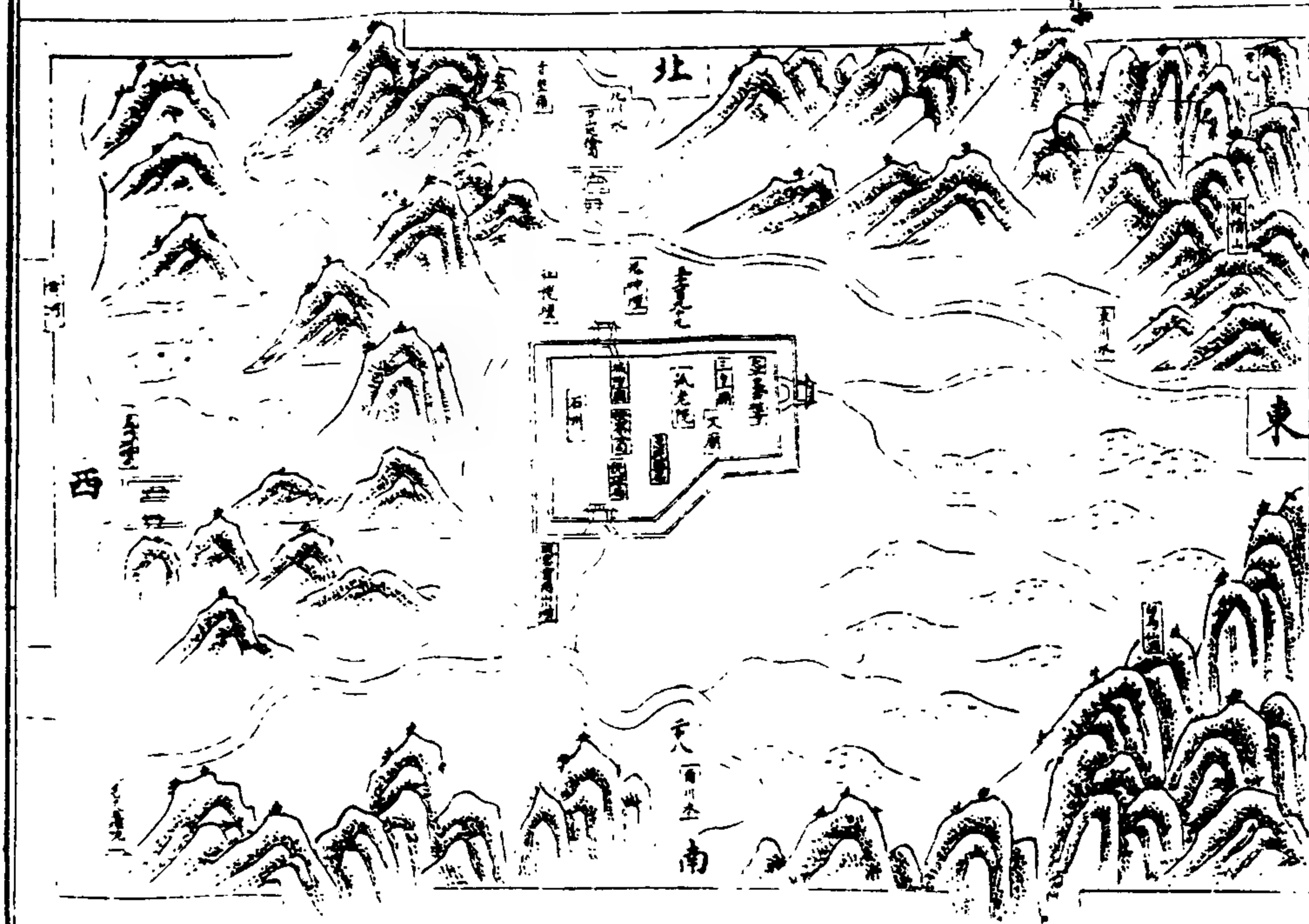

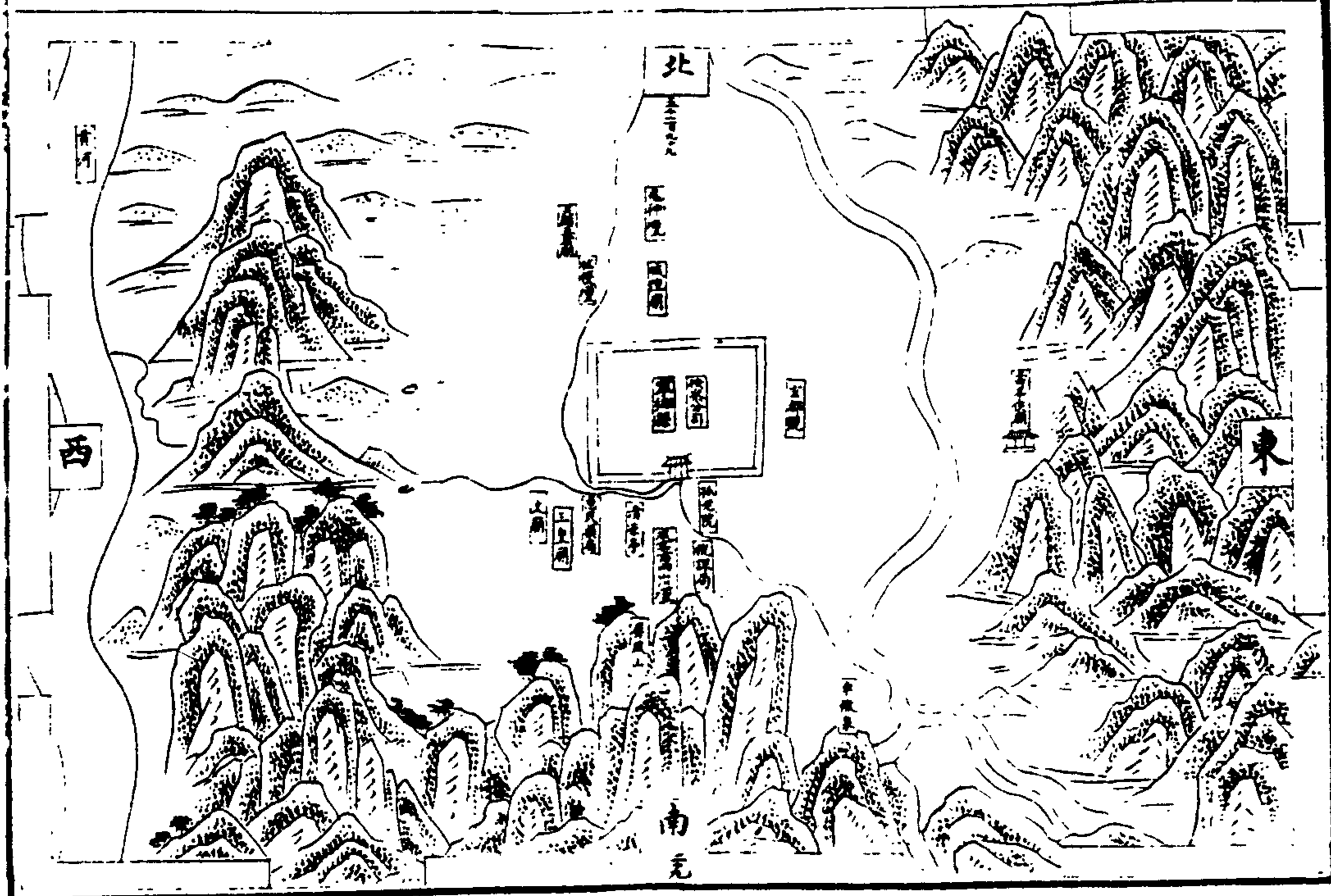
保 德 州 圖

石 州 圖

寧 鄉 縣 圖

永樂大典卷之五千一百九十九

永樂大典卷之五千一百九十九

三十

永樂大典卷之五千二百

十二先

太原府二

大明清額天大分野之書

太原府舊州十三縣 文都六舊州五 州一 石州 忻州 代

州 中興州 保德州 奇州 新興州 親領縣十四 舊縣十 新縣四

太原 陽曲 崞陽 榆次 太谷 祁縣 清源 徐溝 文水 交城

水 神泉 晉寧 五台 臨縣 岢嵐 河曲 保德 偏關 寧武

建置沿革

高麗箕州之域齊為并州左傳為晉允主參是也 周秦改晉陽為太原

唐國乃中元所封又為晉陽府上封北魏至北齊為晉國府隋置太原郡

趙秦為太原郡漢二年足魏地置河東上置太原郡大平元平陽太原王都大

馬州太原漢末省入八三國魏黃初元王置并州改太原郡為太原元魏後馬

太原郡後周置并州總管府隋大業九年廢總管三年并州為太原郡唐

武德元年并州為太原府總管府唐高祖元年并州為太原府總管府

永樂大典卷之五千二百

一

二

晉府開元仍舊并州為太原府五代唐開元九年并州為太原府

北魏大改太原府為太原府唐開元九年并州為太原府

馬州太原漢末省入八三國魏黃初元王置并州改太原郡為太原元魏後馬

太原郡後周置并州總管府隋大業九年廢總管三年并州為太原郡唐

武德元年并州為太原府總管府唐高祖元年并州為太原府總管府

金人天氏有并州曰昧為玄冥師主允格聖胎金人天氏有之也

金人天氏有之也

金人天氏有之也

金人天氏有之也

金人天氏有之也

金人天氏有之也

金人天氏有之也

金人天氏有之也

金人天氏有之也

金人天氏有之也

金人天氏有之也

藏方云正北曰并州取洛邑所向而言之耳

命而子曰虞將與之虞屬諸參而荷育其子孫及生有文在手曰虞遂以

刺桐馬主曰以是封女周公請封于唐王曰吾戴耳公曰天子無戲言遂

封之左氏傳曰分唐叔以大路齊侯之鼓鬲罍等七物流維子懷姓九宗

藏官五正惟德之於人上之於下命以唐誥而封于夏虛唐王

徙都晉陽是時六月周宣王北伐獫狁至于太原春秋晉荀吳戰

于大國皆其地也

太原大夏夏平陽晉陽六名一也自唐武十六世至獻公晉於走始大

大公霸諸侯尊周室孝世六卿專政趙氏得其地春秋趙魏入于晉陽是

也史記晉伯率韓魏攻趙趙襄子奔保晉陽引水灌之智伯貪而無謀韓

魏反而與焉遂為趙氏之都至敬侯始徙邯鄲秦莊襄王二年蒙驁攻趙

取榆次狼孟得三十七城太原入于秦秦初置太原郡始皇元平陽反

為趙擊定之其後定置三十六郡此其一也漢二年魏王豹盡有太中上

黨之地九月漢虜豹定魏地置太原郡六年以太原二十一縣為韓國使

韓王信王之都太原信上書諸郡馬邑許之七年信反入匈奴十一年周

勃道太原入定代地新信高祖乃取代之雲中以西為雲中郡取山南太

原之地亦屬代立子恒為代王都晉陽後郡中都

高太原王四年使武淮陽以參為代王并得太原故地都于晉陽是為孝

王立十七年楚子共王登嗣二十九年楚子剛王義嗣武帝元鼎中漢廣

開以常山為阻徙代王為清可王以其地為太原郡是天下置十三州刺

史并州部九郡而太原郡領縣二十一治晉陽王莽大分并州牧置朔部

牧莽敗更始以魏永為大將軍安集并州光武建武初永以地降終東漢

之世并州與郡名皆不改太原郡領十六城亦以晉陽縣為刺史治所重

車之故東魏起兵河上以冀州牧晉陽并州使其切高并州刺史

曹操破宋紹紹元于高紹曹又破之并州降于操已而復叛操攻殺

之孫領冀州欲大其境乃依高貴之制合十三州為九州并州地入于冀

魏文帝黃初元年復置并州太原郡如故晉受魏禪并州仍舊領郡國六

永樂大典卷之五千二百

二

以太原郡爲國統縣十三封宗室安平獻王孚子璆爲王是爲烈王瑯子
顯嗣咸寧二年徙封河間是年復以孚子渤海王稠爲太原王監并州諸
軍事是爲成王瑯子弘嗣已而徙封中山國除爲郡其後以宗室東廠公
矯爲刺史矯徙顯罪又以劉琨爲刺史皆居晉陽劉琨襲陷之琨引代王
猗盧兵并力破聰以晉陽殘毀移居陽邑城以招集仁義在今平定縣
琨將姬澹爲聰兵所敗不能復守長史李弘以并州降于劉氏琨乃
徙琨入幽州晉陽是爲曜所得新軍僭亂曜徙都長安自平陽以東盡
入于石勒冉閔之立也并州嘗徙治臺壁焉在今朔州石
氏故將張平跨有新興鴈門西河太原上黨之地胡晉十餘萬戶拜置征
鎮馬鼎峙之勢復居晉陽慕容儁討之平奔于平陽僞遣悅綽爲并州判
史以撫其民地遂入於前燕及苻堅伐燕使其將楊安攻晉陽爲地道入
其城執刺史慕容苻王猛遣兵戍之遣師平燕地又入于秦堅之死也并
州刺史王騰迎堅子丕立于晉陽者數年丕敗奔于東垣地入于慕容永
復燕慕容岳攻永弟支于晉陽剋之地又入于後燕元魏皇始初伐并州
燕將遼西王李農戰敗還晉陽道武帝乘陽曲西山臨而攻之農棄城遁
地又入于魏建臺省置百官爲州郡之名沿而不改并州領太原上黨

陽門準平襄垣五郡太原郡領縣十靈后之亂爾朱榮據之榮誅從子北
人據之北齊神武伐爾朱氏北敗死秀容并州平神武以晉陽四塞乃建
大丞相府而定居焉武定初置晉陽宮後遷為齊之別都有晉陽大明二
宮置并州尚書省與鄴省分治庶事文宣幸晉陽者十遂終焉廢帝即位
于晉陽孝昭終于晉陽武成幸晉陽者九廢主幸晉陽者十周武帝建德
六年二月平齊于鄴都晉陽置相并二總管各立宮及六府官後周恭
帝以劉昺至平齊今平陽十二月廢并州宮及六府隋開皇二年正月罷河
北道行臺尚書省於并州以晉王廣為尚書令王入朝而省廢九年以莫
王諒為并州總管自北齊至隋開皇州所領郡史闕其文煬帝大業元年
罷總管三年罷州為太原郡領縣十五其年五月帝幸榆林郡八月大太
宗詔營太原宮十年人幸太原因避居汾陽宮二十一年七月既還乃以
唐公為太原留守唐祖因之以起義兵迄華隋命武德元年復為并州總
管領十六縣人置清源縣以榆社屬并州未幾為劉武周所陷太宗復收
之三年廢總管以壽陽縣置受州太谷縣置太州人以文水屬汾州四年
復置總管領并受遠太榆沁七州是年又改為上總管五年又領代石二
總管俄改上總管為太總管六年又領朔州總管復以文水來屬及太州

廢又以太谷祁二縣來屬七年改爲大都督府置雖陰縣省陽且縣改汾
雲馬陽曲又以文水縣屬汾州貞觀之初因山河形使分天下爲十道三
曰河東道并州在焉又省烏河羅陰復以文水來屬八年廢受州以寺陽
孟樂平石文又割順州之燕然凡五縣來屬并汾管嵐四州十四年廢
燕然縣則天天授元年置北都仍燕都督中宗神龍二年罷都督睿宗景
雲元年又領持節和戎大武等諸州軍節度使玄宗開元五年突厥九姓
內屬雖處太原置天兵軍以并州長史領天兵軍大使護其衆八年更爲
天兵軍節度使十一年帝北巡至太原以王業所興復建北都仍并州
爲太原府改天兵軍爲太原以比諸軍州節度河東度支管田使領太原
遼石嵐汾代忻朔蔚九州十七年以遼石隸潞州十八年更爲河東節度
使領大同軍使又置副使以代州刺史領之二十二年分十道爲十五道
置採訪使以檢察非法河道治太原德宗興元元年賜節度號保義軍三
年復舊穆宗長慶元年又領押北山諸蕃使武宗會昌三年罷領雲蔚朔
三州以雲州置大同軍團練使僖宗中和二年增領麟州折代隸鴈門節
度使僖宗大同軍治代州四年復領雲蔚二州昭宗龍紀元年增領憲州特
節度使李克用以破黃巢王行瑜之功封晉王李河東朱梁篡唐克用不

授命奉唐正朔承制行事既薨子存勗嗣王位遂取河北即帝位于魏州
復稱唐以魏州爲東京鎮州爲北都改太原爲西京既滅梁定都于洛復
以太原爲北京明宗已復又無大同威塞懷武彰國等軍蕃漢馬步總管
以捍北邊晉高祖因以自立既即位仍爲北京漢因之高祖以其弟崇爲
太原尹河東節度使留守北京周太祖入主崇乃據之惜號稱漢傳子承
約孫繼焉繼元凡四世周世宗宋太祖征之皆不能克太宗太平興國四
年繼元始以城降克其負固復服而廢之降爲并州軍事以榆次爲州
治徙其遺民居之廢晉陽縣以其地爲平晉縣省太原入榆次割交城隰
隰大通監廣陽樂平二縣隸平定軍所領縣九七年以地非要害會復徙陽
曲縣之唐明村今城是也以其地近遼夏常兼河東經略安撫使又領并
代澤潞嵐石麟府四路馬步都總管仁宗嘉祐四年撤文并州兼稱都會
蒙恩修述降舊小邦與俗爲新歷年斯久宜還府號以慰民心乃復爲太
原府河東節度使熙寧三年廢平晉縣復復置焉已上五州置守地又置

金朝天會四年府仍舊名六年廢兩河爲四路以河東北路兵馬都總管
治太原自平定而西靈石而北西距大河北至屬門一十二州軍皆屬焉

永樂大典卷五十五

四

壽陽 樂平 廣陽 清源 交城 陽曲
忻州定襄郡縣二秀容 定襄石唐

升爲永利監。天聖元年改大通爲交城。明道二年復舊寶元二年以大通監隸府倂知交城縣兼領監事。太平興宇記并州。太平興宇記

二。晉。今。以。明。曰。爲。賈。曰。魏。修。太原。注。曰。高。平。曰。太。原。今。以。爲。郡。名。并。興。
 國。等。十。有。二。州。王。肅。注。曰。并。爲。冀。州。之。北。太。廣。分。置。并。州。至。夏。復。爲。九。州。
 省。并。州。合。于。冀。州。周。之。九。州。復。置。并。州。職。方。曰。正。北。曰。并。州。其。山。鎮。曰。恒。
 山。鎮。曰。昭。餘。祁。川。曰。海。沱。唯。夷。浸。曰。淶。易。釋。名。曰。并。無。也。言。其。州。或。并。或。
 設。因。以。爲。名。春。秋。晉。荀。吳。敗。狄。於。大。鹵。即。太。原。晉。陽。縣。也。中。國。曰。太。原。夷。
 狄。曰。大。鹵。按。晉。大。鹵。太。原。大。夏。夏。墟。平。陽。晉。陽。六。名。其。實。一。也。太。原。地。記。
 曰。并。州。不。以。衛。水。爲。號。又。不。以。恒。山。爲。名。而。言。并。者。以。其。在。兩。谷。之。間。乎。
 按。今。州。本。高。辛。氏。之。子。賈。池。又。金。天。氏。之。子。臺。駘。之。所。居。也。左。傳。曰。昔。高。
 辛。氏。有。二。子。伯。曰。閼。伯。李。曰。實。沈。居。于。壘。林。不。相。能。也。日。尋。干。戈。后。帝。不。
 戚。違。實。沈。于。大。夏。主。參。金。天。氏。有。裔。子。曰。昧。爲。玄。冥。師。生。允。格。臺。駘。以。處。
 太。原。注。曰。大。夏。太。原。晉。陽。縣。也。太。原。臺。駘。之。所。居。按。今。州。又。爲。晉。國。帝。先。
 高。唐。侯。所。封。又。爲。夏。禹。之。所。都。也。帝。堯。始。封。於。唐。又。徙。晉。陽。及。爲。天。子。都。
 平。陽。平。陽。即。今。晉。州。晉。陽。即。今。太。原。也。又。曰。禹。自。安。邑。都。晉。陽。至。桀。徙。都。
 安。邑。至。周。成。王。以。封。弟。叔。虞。是。爲。晉。侯。史。記。曰。成。王。與。叔。虞。戲。割。桐。葉。爲。
 珪。曰。以。是。封。汝。周。公。詣。封。之。於。唐。成。王。曰。吾。戲。耳。周。公。曰。天。子。無。戲。言。遂。
 以。封。之。今。州。春。秋。時。爲。晉。國。戰。國。時。爲。趙。地。左。傳。曰。晉。趙。鞅。入。晉。陽。以。叛。

顧容曰趙盾子居晉陽至成公居祁郭史記曰智伯率韓魏攻趙襄子奔
 保晉陽復智伯復為韓魏趙所滅故其地屬趙地理志曰趙西有太原
 秦本紀曰莊襄王二年蒙驁攻趙定太原四年初置太原郡始皇置三十
 六郡仍為太原郡漢二年魏豹反為楚蓋有太原上黨之地九月韓信虜
 魏豹定魏地置河東上黨太原郡六年以太原二十一縣為韓國徙封韓
 王信都太原七年信反走入匈奴十一年封皇子恒為代王都晉陽文帝
 元年皇子參為太原王都晉陽地理志曰太原郡領二十一縣屬并州後
 漢末省并州入冀州魏文帝黃初元年復置并州改太原郡為太原國初
 曹公圖冀尚於鄴時袁紹外主高幹為并州刺史牽招說幹曰并州左有
 恒山之險右有大河之固北有強胡宜速迎尚并刀觀變幹不能用故敗
 晉惠帝時并州之地盡為劉元海所有其後劉曜徙都長安自平陽已東
 盡入石勒至苻堅姚興赫連勃勃立於河東郡置并州後苻丕為慕容垂
 所迫葬于晉陽稱帝一年為慕容永所滅後魏復為太原郡周武帝建德
 六年平齊置六府於并州復省六府置并州總管開皇三年廢總管置河
 北道行臺尚書省今州理是也九年廢行臺復置并州總管大業元年廢
 總管三年罷州為太原郡隋季陵遷寇盜充斥場帝以唐高祖為山西河

宋通鑑大傳太原郡舊置仍建武實節王威高君雅為制時賊帥屢
山靈泉號十萬未寇郡境劉武周又殺太守王仁恭舉兵馬邑俄又攻汾
陽宣晉陽宮監東宮晉陽令劉文靜勸高祖舉兵旬月間東至數萬威君
雅有疑心高祖新之以徇時大業十三年也其年入關趙定京邑高祖賴
此義寧元年太原郡仍舊不改唐武德元年改為并州總管并州領晉陽
太原榆次太谷祁陽直壽陽孟樂平交城石艾文水遼山平城烏河榆社
十六縣其年置清源縣仍以榆社屬韓州三年廢總管其年置沁陽仍以
孟壽陽二縣置受州治孟縣樂平遼山平城石艾四縣置遼州治樂平太
谷祁二縣置太州治太谷仍以文水屬沁州四年又置總管管并介受遼
太榆沁七州其年改馬上總管五年又改代石二總管其年改上總管為
大總管六年又管朔州總管仍割汾州之文水來屬其年廢太州以太谷
祁二縣來屬七年改為大都督府其年置輝陰縣仍省陽直縣改汾陽為
陽曲縣又以文水屬汾州貞觀元年省馬河單陰二縣又以文水來屬八
年以廢受州之壽陽孟樂平石艾又割順州之燕然凡五縣來屬皆并汾
其歲四州十四年廢燕然縣觀朔二年遷為大都督府天授元年置北都
兼都督府開元十一年玄宗行幸至此以北州王業所興又建北都仍改

并州爲太原府立起義堂碑以紀其事二十二年分天下州郡爲十五道置採訪使以檢察非法太原爲河東道又於邊境置節度使以武遏四夷河東最爲天下雄鎮後唐同光元年莊宗卽位於魏州改太原爲西京以鎮州爲北都三年改太原爲北京後僞漢所據郡縣志云宋太平興國四
年平僞漢降爲并州移州於三交寨陽曲縣界太原舊城並從毀廢嘉祐四年復爲太原府河東節度自後項河東路經畧安撫使元豐九城志爲
次府大觀元年平遼大都督府立此又王仲祥曰世宗時外言諸國興滅
次第以爲淮南可最先取并必先之寇敵後亡其後宋與平定四方惟
并獨後故言如并言劉安世語錄論國初取諸國次第曰王朴論之
詳夫或問曰河東之地最難取故獨在後安世曰然亦有大道焉大祖
初爲師過重節度使定在宋地故國號宋且河東乃晉地也晉爲華氏遠
則地於禹之土宋今思天曆是也遼貫也於大星主宋今太原是也主宋
唐才補能穴其地而不兩大故國初但曰并州不知以府號主有深意也人
宋下河東在陶甯三年重平中定大立號曰此本水地可知其故也之
宋安命已十九年矣而晉始服萬一宋中興則先陷後主時康之禍宋
如其言時康元年丙午重九日而而晉之地有宋國境一百四十九年

元一統志宋太平興國四年五月甲申平北漢。戊子毀太原舊城，改為平
晉縣，以榆次縣為并州。徙居民於新理，慈恩寺廢，舍老幼，趙城門不火，焚
死者衆。五年四月，遷汾河晉祠水灌太原，故城七年又徙治于陽曲縣唐
明村。今府城是也。嘉祐四年，復升太原府，河東節度大觀二年升大都督
府，金國之為太原府，系河東北路兵馬都總管府。天會六年，以徒單漆壽
領府事。元成實歲九月，太師國王樞定其地，立太原路，今領支郡十四。
親領司一縣十錄事司，析府城地設錄事司，領在城民事。
陽曲縣太原志按春秋時為晉地，三晉既分地入于趙，秦攻趙取狼孟，又
入于秦。西漢地理志太原領縣二十一，狼孟其一也。陽曲其十四也。與地
記謂陽曲本漢狼孟地，故城在今縣東北八十里，屬太原郡，應邵曰：河
里一曲，此當其陽，故曰陽曲。按舊陽曲在忻州定襄縣王莽改狼孟曰狼
調後漢末移於太原縣北四十五里，屬并州刺史魏武帝徙陽曲之民於
太原北狼孟縣南境，築城居之，而狼孟縣至晉末亦廢。後魏地形志云：陽
曲屬永安郡，今定襄是也。又移其南八十里，今之石城，隋開皇二年以陽
曲字音陽姓，遂其曲名，改為陽曲。唐貞觀十年，又徙東北四十里，汾陽故縣十
六年改為汾陽，唐帝復改為陽直，縣移治東北井城，唐武德亦平於西南。

永樂大典卷五十二

九

十五里故陽曲縣分置汾陽縣屬并州。七年省陽直縣，改汾陽為陽曲。因
舊名也。其年又分置羅陰縣，貞觀元年省羅陰，復置陽曲。宋太平興國七
年徙州置於縣南界唐明村，移縣治于西郭外。嘉祐四年升太原府，河東
節度縣仍屬之。金天會中移縣治於郭下，大定間割榆次之西北鄉屬焉。
元因之。

國朝仍名陽曲縣。省錄事司，未屬隸太原府。與地廣記唐武德七年復曰陽
曲。自劉氏竊據以前，府治太原晉陽二縣。宋太平興國四年王師克復，遂
徙州治陽曲，而空其故城。太原縣高貢所謂既修太原是也。秦以宋為太
原郡，治宋漢以後，燕為并州刺史治焉。後魏屬宋高歡父子皆據此。隋
開皇十年於州城中右晉陽置太原縣，唐高祖於此起義，所以與王業宋
太平興國四年省入榆次。晉陽縣本漢舊縣，北齊置龍山縣，隋開皇十年
改曰晉陽，宋定隆四年以為平晉軍。太平興國四年廢焉。平晉縣熙寧三
年省入陽曲，有龍山晉水所出。

太原縣大明清類天文分野之書，漢為晉陽縣，太原郡治於此。五代曰之
太原縣，或為太原，而縣名不改。北齊入大河，唐四年移晉陽於汾水北。
十六年置龍山縣，屬太原郡。隋開皇三年移晉陽於并州，十年龍山縣廢。

已本唐故城始封之地。春秋晉荀息戰于大原，即此也。三晉既分，地入于
趙，秦為太原郡，漢為晉陽縣，屬太原郡。後魏志云：晉陽本唐國，先始都此。
後連平陽，高齊河清四年移晉陽於汾水東，而城中置龍山縣。北齊志云：
二月是日，太原郡治縣二，自此始。隋開皇十年省龍山縣，徙晉陽縣於
城中，而於汾水置太原縣，二縣以汾水中橋為界。大業十三年移太原入
府城，唐貞觀十一年廢宋東城，并州又平，并遠置太原於汾水東。唐
建北都並為赤縣，歷五代不改。宋太祖建隆四年，開河東以晉陽縣為平
晉軍，不克而遷至太原。太平興國四年平太原，羅其故城，廢晉陽縣，并罷
軍名置平晉縣於故城東北行宮之西。咸平四年置水利監以縣為額，監
事元豐中徙縣事於監，以縣地數為汾水地，故也。元豐七年八月，
北漢劉繼元降，徙太原府治於平晉縣，以汾水為界。并州是也。元豐
七年七月，金大定中并人請罷河北監禁於此，廢監官，以縣隸府。貞祐四
年秋七月，廢平晉縣，元復置隸太原路。
國朝仍為平晉縣。洪武四年移縣治於汾河西故唐城基之南。洪武七年改
為太原縣，屬太原府。郡縣志宋太平興國四年平偽漢，其太原城中晉陽

永樂大典卷五十二

十

太原二縣並廢焉。平晉縣熙寧三年廢，縣入陽曲。政和五年復置
晉陽縣，大明清類天文分野之書，漢為晉陽縣，太原郡治於此。五代曰之
太原縣，或為太原，而縣名不改。北齊入大河，唐四年移晉陽於汾水北。
十六年置龍山縣，屬太原郡。隋開皇三年移晉陽於并州，十年龍山縣廢。
將郡名乃首按春秋左氏傳，晉襄公十四年荀偃曰：惟余馬首是瞻。樂毅
曰：余馬首欲東。曹公二十八平魏，魏子為政，分祁氏之田為七縣，馬首
居其一，而韓固為馬首大夫。晉陽志云：本郡晉置晉陽縣，屬樂平郡。一召
壽陽，晉末省是則春秋時馬首至晉而改為壽陽也。馬首故城在今縣南
一十五里，基址尚存。後魏風土記云：晉末山或內侵太原之戶，宋向山東
或即居之。太平真君十一年遷城外，出徙壽陽之民於太陵城西南十里。
置西壽陽，屬太原郡。唐大永縣是也。隋開皇十年改為文水縣，復於壽陽
故城置龍山縣。并州唐武德三年置，宋州以縣屬焉。六年徙宋州于此。貞觀
八年平州廢，仍屬并州。歷五代至宋不改。金大定中割榆次縣東界三百五
十餘戶來屬，元因之。隸太原路。
國朝仍舊為縣，屬太原府。元一統志晉秦始中置壽陽縣，屬樂平一名受陽。
虛語，証難欺。所謂歷受陽而總轡者是也。
榆次縣太原志春秋時晉邑，左傳昭公八年石言于晉，魏榆，魏邑也。榆州

後漢書郡縣志太原郡王莽曰太原平復漢復舊名晉治塗水古城後魏太武太平真君九年省入晉陽宣武景明元年復置北齊大宣時又省東徙十五里中都縣治之仍屬并州隋開皇中復榆次名西徙治古城東南隅今縣是也開皇六年將本縣西境便陽鄉置清源縣并州歷唐及五代不改宋太平興國四年既平東漢降太原府為并州軍移治于此併太原縣入焉七年徙并州治于唐明村仍隸焉金因之太定中以縣境遠大割其東界三百戶入壽陽西南界三千七百五十戶入太谷西北界八百戶入陽曲縣西界四千五百戶入平晉外本縣二萬一百六十八戶為上縣元固舊名不改隸冀寧路

國朝因之屬太原府城周八里五十步高四丈時境東西八十五里南北一百一十五里

太谷縣太原志太谷縣本春秋晉大夫陽處父所封之邑故名曰陽邑三晉既分屬趙秦屬太原漢為太原之陽邑縣王莽時改曰繁模後漢時明帝封馮駘為侯國晉屬太原國後魏屬太原郡太平真君九年省景明二

永樂大典卷五十二

十一

平復置後周建德四年西遷一十五里即今縣也隋開皇三年太原郡改為并州十八年改曰太谷縣因縣西南太谷為名屬并州唐武德三年分太谷郡二縣置太州六年廢州復為縣仍隸并州歷五代至宋金皆因之金大定中割榆次縣隸大仁義二鄉未屬與定四年青原置晉州以太谷隸焉元廢州仍隸太原路

國朝因之仍屬太原府元一統志三晉分地屬趙竹書紀年曰梁惠成王九年與邯鄲戰陽邑謂此也

晉書太原志祁縣係河北冀州之分野按周禮職方氏并州之數曰昭餘祁春秋時為晉大夫祁奚叔向之邑州以祁為縣名以昭餘為祁名晉書祁縣分其田為七縣今實平陽祁大夫杜預注云太原祁縣是也在今縣東南一十五里今為上下故縣二村秦屬太原郡漢為祁縣亦屬太原武帝封李壽為祁侯使築於西北今為祁城村道跡猶存後魏并州別駕封贊於西北築城今縣治是也北齊天寶七年廢晉開皇十年復置屬并州唐武德三年改屬太州今太谷縣是也六年太州省以縣屬太原府元改并州為太原府縣屬如故歷五代至宋皆因之金貞祐四年丙子秋晉鼎言沁州去太原府縣城三百里若以祁縣圍相鎮焉祁縣太谷祁縣隸之便

通志清源縣太原府城周八里五十步高四丈時境東西八十五里南北一百一十五里

國朝因之屬太原府

清源縣太原志春秋左傳僖公三十一年晉蒐于清源作五軍又中行穆子見便陽之五軍皆此地也後為祁氏之邑祁氏既滅魏獻子分其田為七邑以魏氏為便陽大夫史記趙惠文王十一年秦取便陽地入于秦在漢為榆次縣之西境縣南有二十步有便陽故城自漢至晉皆屬于榆次縣地後魏省榆次縣屬晉陽隋開皇十六年於便陽故城置清源縣屬并州因縣西北有清源水故名之大業二年省入晉陽縣唐武德元年復置歷五代至宋因之金興定四年置晉州于壽陽縣西張寨以鎮往來之衝本縣遷治于此割除并祁太谷未屬元廢州復四縣仍舊為縣屬太原路

國朝因之屬太原府

今并縣太原志本縣舊行漢鎮原隸清源縣至金因本鎮東屬平晉西屬青原中有南北要路兩縣交居以致民訟難決賦稅難徵大定二十九年本鎮舊宿祁裕等八人赴朝陳言利便遂改為縣仍舊鎮為石東撥平晉

永樂大典卷五十二

十一

縣斷金鄉一十三村西撥清源縣便陽鄉一十一村南撥榆次縣西管鄉四村置為縣隸太原路興定四年改清源為晉州以徐溝縣隸焉元州廢仍隸太原路

國朝因之屬太原府

交城縣太原志按晉陽志云交城五唐畿內之城也本漢晉陽縣之西境北齊于此置牧官隋開皇十六年析置交城縣屬并州因縣界西北有古交城為名故縣在今縣東北九十五里居汾水北水交流之際故曰交城去古太原之西七十里唐天授二年長史王及善移于山南却波村以就驛道今縣是也先天二年分置蘆川縣于故縣地開元二年以蘆川非要會仍併入焉歷五代不改宋太平興國四年于縣建大通監宋之名臣宋琪呂誨嘗監焉六年割沁州綿山縣隸之有東西二鐵冶東則在綿山西則在交城之北山寶元間以監屬太原府俾知交城縣無領監事金天會六年廢監止立交城隸太原府元朝因之

國朝仍隸太原府

文水縣太原志按晉陽志曰唐裴春秋晉地魏獻子分祁氏田為七邑以司馬為平陵大夫即此地也後為趙二名大陵史記云趙肅侯及武

晉書地理志太原郡漢為太原郡文成縣故城在今縣東北二十里周四十里王莽改為太原後漢改為大陵晉屬太原國後魏風土記曰晉末有山戎內侵太原之戶來向山東或知居之至後魏太平真君九年遷山戎外徙徙晉陽之民三千九於大陵城西南十里置晉陽縣屬太原謂之西晉陽隋開皇十年始改為文水取文谷水為名屬并州唐武德三年改為汾州六年復屬并州七年復屬汾州天授元年以武后鄉里改曰武興縣後於汾州城邑神龍元年復故名唐五代不改宋元豐七年甲子為汾州二水漲城為堽壞基址不存元豐八年邑宰韓昌構於西山之下十里南張陀村構高阜處築城邑周九里元因之屬太原路國朝仍舊屬太原府太平軍中徙徙城邑於大陵城舊城大陵之

永樂大典卷五千二百

十三

晉書地理志太原郡漢為太原郡文成縣故城在今縣東北二十里周四十里王莽改為太原後漢改為大陵晉屬太原國後魏風土記曰晉末有山戎內侵太原之戶來向山東或知居之至後魏太平真君九年遷山戎外徙徙晉陽之民三千九於大陵城西南十里置晉陽縣屬太原謂之西晉陽隋開皇十年始改為文水取文谷水為名屬并州唐武德三年改為汾州六年復屬并州七年復屬汾州天授元年以武后鄉里改曰武興縣後於汾州城邑神龍元年復故名唐五代不改宋元豐七年甲子為汾州二水漲城為堽壞基址不存元豐八年邑宰韓昌構於西山之下十里南張陀村構高阜處築城邑周九里元因之屬太原路國朝仍舊屬太原府太平軍中徙徙城邑於大陵城舊城大陵之

晉書地理志太原郡漢為太原郡文成縣故城在今縣東北二十里周四十里王莽改為太原後漢改為大陵晉屬太原國後魏風土記曰晉末有山戎內侵太原之戶來向山東或知居之至後魏太平真君九年遷山戎外徙徙晉陽之民三千九於大陵城西南十里置晉陽縣屬太原謂之西晉陽隋開皇十年始改為文水取文谷水為名屬并州唐武德三年改為汾州六年復屬并州七年復屬汾州天授元年以武后鄉里改曰武興縣後於汾州城邑神龍元年復故名唐五代不改宋元豐七年甲子為汾州二水漲城為堽壞基址不存元豐八年邑宰韓昌構於西山之下十里南張陀村構高阜處築城邑周九里元因之屬太原路國朝仍舊屬太原府太平軍中徙徙城邑於大陵城舊城大陵之

永樂大典卷五千二百

十四

晉書地理志太原郡漢為太原郡文成縣故城在今縣東北二十里周四十里王莽改為太原後漢改為大陵晉屬太原國後魏風土記曰晉末有山戎內侵太原之戶來向山東或知居之至後魏太平真君九年遷山戎外徙徙晉陽之民三千九於大陵城西南十里置晉陽縣屬太原謂之西晉陽隋開皇十年始改為文水取文谷水為名屬并州唐武德三年改為汾州六年復屬并州七年復屬汾州天授元年以武后鄉里改曰武興縣後於汾州城邑神龍元年復故名唐五代不改宋元豐七年甲子為汾州二水漲城為堽壞基址不存元豐八年邑宰韓昌構於西山之下十里南張陀村構高阜處築城邑周九里元因之屬太原路國朝仍舊屬太原府太平軍中徙徙城邑於大陵城舊城大陵之

州仍隸太原府。

十五

十一

補 63—253

月入置縣洪武九年正月改縣為州所轄興縣歲縣直隸太原府元一統
志奉州為舊城為縣項上所據趙志王成德頃而有其地以為縣奉為大
原郡漢乃以陽縣東漢末郡已空唐置魏立新興郡西晉末為劉元海之
趙地石初為復魏末和六年周滅之即為魏地李勇前燕後為苻堅所
之聖敗後魏魏武二年州割中山遂有其地後魏不於此置縣州南州平
州平山為石隋大業四年置懷朔郡以靜樂縣為唐武德四年平劉
武周置東會州領歲歲縣又以北和州之大和縣為其平公併歲城置
分會置二縣仍自設郡也移歲州於府東會州至歲州舊領平歲一縣
縣移舊歲州其平人以北和州之靜樂縣為七平至神宗十元平
分會平歲太和三年月魏元平改賜平為分河三年又置太和縣八年又
省大寶元年復為懷朔郡乾元元年復為歲州領五平靜樂分可歲四
縣不到靜樂為歲州歲分入平歲軍初懷朔有縣為舊州乃唐魏地元平
即懷朔縣西一里置為州治至是以縣為歲州金天會六年并歲州為懷
朔軍節度懷州舊名五平縣元發宣宗時立元二年省平歲軍併懷朔縣
領人為三年復省歲州軍他懷朔等入懷州五年以歲州自合石郡復置
又省平歲軍併懷朔等入為十年縣廢復併入懷州二十二年復置以

此金人會六代改郡晉屬代州宋武寧軍宋州其西南則置寧化軍使司人
置寧化軍使司其地大山二軍屬代州宋武寧軍宋州其西南則置寧化軍使司人
置寧化軍使司其地大山二軍屬代州宋武寧軍宋州其西南則置寧化軍使司人
置寧化軍使司其地大山二軍屬代州宋武寧軍宋州其西南則置寧化軍使司人
置寧化軍使司其地大山二軍屬代州宋武寧軍宋州其西南則置寧化軍使司人
置寧化軍使司其地大山二軍屬代州宋武寧軍宋州其西南則置寧化軍使司人
置寧化軍使司其地大山二軍屬代州宋武寧軍宋州其西南則置寧化軍使司人
置寧化軍使司其地大山二軍屬代州宋武寧軍宋州其西南則置寧化軍使司人

國朝洪武二年改州為縣屬太原府八年復改屬代州太原志崞縣三代以
下無文籍可考按資治通鑑晉懷帝永嘉四年冬以拓跋猗盧為大單于
封代公乃徙樓煩馬邑陰館崞縣崞縣五縣民於陝南集覽注云崞縣屬門
郡縣今太原府崞州是也西南有崞山縣東樓煩故城遺址存焉至隋書
宋俱為崞縣隸代州至金宋改為崞州隸太原府元因之無也唐書屬
代州有崞山故城崞縣本漢樓煩縣也趙武靈王取之置縣二其為崞門郡
魏晉屬馬邑城在今縣東故唐樓煩縣本漢樓煩縣也趙武靈王取之置縣二其為崞門郡
魏晉屬馬邑城在今縣東故唐樓煩縣本漢樓煩縣也趙武靈王取之置縣二其為崞門郡

五臺縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏
書五臺縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏
書五臺縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏
書五臺縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏
書五臺縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏
書五臺縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏
書五臺縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏
書五臺縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏

國朝洪武二年改縣為五臺縣屬太原府八年改屬代州
繁峙縣太原志本漢繁峙縣屬太原府自宋漢至晉並因之復魏升為繁
峙郡後周郡縣並廢隋開皇十八年復置於今縣東六十里大堡成縣有
魏武州及吐京新安三郡隋治城中唐廢大業十二年移縣於武州城唐
聖曆二年以縣在平川難以固守遂東移今治其城三面枕河東接崞城
極為險固宋屬代州金貞祐三年升繁峙縣屬聖州隸太原府元因之
國朝洪武二年改聖州為繁峙縣屬太原府至八年改代縣為州繁峙縣
隸焉元一統志改繁峙為北臺州晉廢

忻州舊志云 魏晉縣一其太原志按晉陽誌云古并州之域春秋晉
地也三晉既分屬趙秦隸太原郡漢為太原之陽曲也後漢書帝末西羌

大魏定襄雲中五原朔方上郡並流徙分散其地遼空建安中曹公集塞
下荒郡流民聚之九原界立為新興郡領九原定襄雲中鴈門等縣郡治
九原後徙陽曲縣於晉陽之北晉因而不改宋嘉祐之亂入於二趙前趙劉
曜後趙石勒水經注云後魏天賜中治四蘆鎮因四蘆川為名後徙九原
城元魏太平真君七年立肆州隋末氏之亂州廢天平二年復治肆州治
於秀容城領靈丘等八縣後周武帝徙肆州於鴈門郡隋初復立新興郡
銅川縣郡尋廢開皇十八年復置忻州蓋取忻口為名治九原城入水經
注引魏氏土地記曰漢高祖至平城而北軍所圍周保平討得免遂師而
南次於薄沱水曲六軍折慶樂口而笑故謂之忻口煬帝大業二年廢州
及銅川縣以其地入於樓煩郡故隋地理誌無忻州而樓煩郡有秀容縣
唐高祖義兵初起復置新興郡領秀容一縣武德元年復為忻州四年又
置定襄縣天寶元年改州為郡改忻州為定襄郡乾元元年復為州五代
不改宋治國神使金源氏改為刺史仍隸太原府為支郡元初改忻州為
九原府嘗置宣撫使尋復改為州隸秀容定襄二縣
國朝因之省秀容縣仍轄定襄縣元一統志秀容太原郡今州即其太原郡
之陽曲地其可十里一曰此當曲之陽故曰陽曲宋末於今州地置忻

秀容縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏
書五臺縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏
書五臺縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏
書五臺縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏
書五臺縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏
書五臺縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏
書五臺縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏
書五臺縣大明清類天文分野之書漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏

國朝併入忻州其地舊志本漢北臺縣北臺縣屬太原郡宋末西羌
移居河東今五臺縣即其地晉書元魏書大魏書五臺縣大明清類天文分野之書
漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏書五臺縣大明清類天文分野之書
漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏書五臺縣大明清類天文分野之書
漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏書五臺縣大明清類天文分野之書
漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏書五臺縣大明清類天文分野之書
漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏書五臺縣大明清類天文分野之書
漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏書五臺縣大明清類天文分野之書
漢書地理志崞縣屬太原郡晉書元魏書大魏書五臺縣大明清類天文分野之書

定襄縣太原志按晉陽誌云春秋時晉地三晉為趙地秦隸太原郡漢為
太原之陽曲縣漢書地理誌應邵曰河千里一曲此當其陽故名之後漢

國朝因之。元一統。元承與寧。五王皆元。福元。平懷。差爲。行。以。空。不。以。元。因。之。

城又并州池周我周初建之盤石邑也秦去太原所漢為郡晉志云

改歸石鼓、天保三年又置西谷州、改歸石為石北縣、後周建德六年改而

唐武德元年復改爲石州五年置總管府貞觀三年置都督府六年又省

永樂大典卷五千二百

三

國朝者離石入本州仍屬太原府太原志按公廨記云秦漢趙以取離石基

水石郡魏興復馬離石唐武德初改郡爲州至天寶元年改爲石州昌化

石牛何處方上宜州之北孟門臨泉在州之西北夷州東之名郡元之卯

石人長子之所與焉西河張氏可與筆于焉即石人國城前題記曰今樓

邵撰晉天文志：「渭河入尾虎，晉書：中以列元，女馬驪王，解尉，故元，」起書。

蘇軾定六州 蘇轍忠告軍本兩界陵養禁元正元平四月收復六月

元祐四年以陳薦舉（時賜西人極望四年收復元祐二

從屬太原郡漢為西河郡宋後魏治此晉為西河國後魏郡統此土謂

改置他堡為縣石仍改西公州為石州縣屬焉隋開皇初郡罷大業四州

朝平入石州元一統志

子約之父子

三平石山二峰

研
 打
 及
 五
 多
 研
 命
 傳
 以
 凡
 延
 他
 餘
 國
 至
 五
 以
 誠
 意
 戶
 五
 三
 本
 八
 部

三
新
水
法
監
果
裁
年
多
部
石
則
地
城
大
參
元
軍
到
北
王
弓
金
卸

永樂大典卷五千二百

44

一里置千長轉屬石州

西五十一里立平夷縣隸石州隋屬魏郡唐屬石州五代宋相沿不改

石州至平懷石州

本行太原志周愷春官得章次之職以呈辨九州之也所封之或首有公

取三統歷配十二次其言最詳又有贊且說周易蔡邕月令章句所言順

州而費氏起危十四度蔡氏起危十度韋云太原入東井二十九度三說

皆不同唐天文志載一行之言曰諸儒言星上者或以州或以國發置不

據當時曆數與歲差遠近不同今更以七宿之中分置中族自土元之有以度數紀之而著其分野雖州縣改隸不同但據山河以分屬天下山河之象存乎兩戒北成王屋太行北抵常山之右是謂北紀北紀山河之曲為晉代負險用武之國也初平十度餘百四十一抄四之一中參七度終東井十二度自漢之河東及上黨太原蓋西河之濱所以設險限秦晉也其地上應天關南曲之陰在晉地東山之陽南曲之陽在秦地東山之陰陰陽之氣并改與秦井通同禮職方氏并州其山鎮曰恒山其澤數曰昭余祁其川海沱溫夷其流未易

至到

本府境太原志東至真定府并陘縣界故關界三百八十五里 南至沁州南關驛界二百一十里 西至綏德州隰縣黃河岸五百一十八里 北至大同府馬邑縣界馬關北三百六十里 東到真定府五百七十里 東南到遼州三百七十里 南到沁州三百三十里 西到汾州二百三十里 西到綏德州隰縣五百二十里 西北到保德州黃河岸五百八十里 西到河漢沙漢 北到大同府六百三十里 東到大同府源州六百一十里

永樂大典卷五十三

十三

陽曲縣東至壽陽縣界王胡店九十里 南至太原縣界馬村一十五里 西至文城縣界故文村一百二十里 北至忻州界關城子一百里 東到壽陽縣一百六十里 東南到榆次縣六十里 南到太原縣四十里 西南到太原縣四十里 西到文城縣二百四十里 西北到靜樂縣二百二十里 北到忻州一百四十里 東到孟縣二百五十里 太原縣東至榆次縣界東賈村界二十五里 南至清源縣故亦鎮三十里 西至陽曲縣界御道川山四十里 北至陽曲縣北也村界三十里 五里 東到榆次縣界五十里 東南到徐溝縣四十里 南到清源縣四十里 西南到清源縣五十里 西到陽曲縣御道川山四十里 西北到陽曲縣四十里 北到陽曲縣白道山四十里 東到陽曲縣四十里 榆次縣東至壽陽縣道平村界六十里 南至大谷縣小常村界三十五里 西至太原縣西賈村界二十五里 北至陽曲縣馬園頭八十里 東到壽陽縣一百三十里 東南到和順縣二百二十里 南到太谷縣七十里 西南到徐溝縣六十里 西到太原縣五十里 西北到陽曲縣六十里 北到陽曲縣一百里 東到壽陽縣一百二十里

永樂大典卷五十三

十四

徐溝縣東至榆次縣界車欄村界一十五里 南至太谷縣界東村界一十五里 西至清源縣界支村界一十五里 北至太原縣三賢村界一十五里 東到榆次縣六十里 東南到大谷縣三十里 南到大谷縣三十里 東南到祁縣七十里 西到清源縣三十里 西北到太原縣四十里 五里 北到太原縣四十五里 東到榆次縣六十里 太谷縣東至和順縣界紅色界一百一十五里 南至榆社縣界東坊村界四十里 西至祁縣白圭村界一十里 北至徐溝縣界李青村界一十五里 東到和順縣二百二十五里 東南到榆社縣一百五十里 南到榆社縣一百五十里 西南到祁縣五十里 西到祁縣四十里 西北到徐溝縣三十里 東到榆次縣七十里 祁縣東至太谷縣界榆林村界三十里 南至沁州南關驛界八十里 西至文水縣元村界一十里 北至清源縣界村界三十里 東到太谷縣四十里 南到沁州二百二十里 西到文水縣六十里 北到清源縣六十里 東南到沁州武鄉縣二百二十里 西南到平遙縣四十五里 西北到文城縣六十里 東到徐溝縣七十里 南至文水縣南安村界一十五里 東到清源縣萬泊村界一十五里 西至石州龍王峰界一百二十里 北至靜樂縣馬門村界一百六十里 東到清源縣四十里 南到大水縣五十里 西到石州二百九十里 北到靜樂縣三百里 東南到祁縣六十里 西南到文水縣四十里 西北到廣縣三百里 東到陽曲縣二百四十里 文水縣東至祁縣界趙村界五十里 南至汾州大同村界二十里 西至石州丁家山界一百四十里 北至文城縣界步雙村界二十五里 東到祁縣六十里 南到汾州七十里 西到石州丁家山一百四十里 北到文城縣五十里 東南到平遙縣七十里 西南到汾州七十里 清源縣東至徐溝縣界黑城村一十五里 南至祁縣界北左村三十里 西至文城縣界義望村二十五里 北至太原縣界故驛北鎮八里 東到徐溝縣三十里 水南到祁縣七十五里 南到祁縣六十里 西南到文城縣五十里 西到文城縣四十里 西北到太原縣五十五里 北到太原縣四十里 東到太原縣四十里 南到榆次縣界碾子平七十里 西至陽曲縣界馬園頭七十里 北至孟縣元合鉢嶺界三十五里

東到平定州一百二十里。東南到樂平縣一百八十里。南到榆次縣一百三十里。西南到榆次縣一百二十里。西到陽曲縣一百六十里。西北到孟縣一百二十里。北到孟縣七十五里。東到平定州一百二十五里。

孟縣東至真定州平山縣十八里。界七十五里。南至壽陽縣危合鎮。界四十里。西至陽曲縣界黃泉村一百四十里。北至五臺縣牛道鎮。界一百六十里。東到真定府平山縣一百八十里。東南到平定州一百二十里。南到壽陽縣七十五里。西南到陽曲縣二百五十里。西到陽曲縣二百七十里。西北到定襄縣一百六十里。北到五臺縣二百四十里。東到真定府平山縣二百二十里。北到五臺縣一百一十八里。北至興縣界侯馬界七十里。東到石州一百一十里。西至黃河岸。東南到石州一百四十里。南到石州一百四十五里。西南到黃河岸一百二十里。西到安遠州陵縣一百二十里。西北到興縣二百里。北到興縣一百五十里。東到興縣二百二十里。南到交城縣底界一百四十里。靜樂縣東至忻州石大橋界七十里。南到交城縣底界一百四十里。

永樂大典卷五十二

二十五

西至真定縣社干溝界三十里。北至朔州分水嶺界一百四十里。東到朔州一百八十里。南到文成縣三百里。西到嵐縣六十里。北到朔州三百里。東到陽曲縣二百二十里。西南到嵐縣九十里。西到奇嵐州一百二十里。東到呼縣二百五十里。

平定州東至真定府井陘縣界八十五里。南至樂平縣烽火嶺界四十里。西至壽陽縣界七十五里。北至五臺縣界村六十里。東到井陘縣一百二十里。東南到井陘縣一百六十里。南到樂平縣六十里。西南到壽陽縣一百二十五里。西到壽陽縣一百二十里。西北到孟縣一百二十里。北到孟縣一百一十里。東到真定府平山縣一百五十里。

樂平縣東至真定府趙州贊皇縣界一百二十里。南至趙州和順縣界李陽村松子嶺四十五里。西至壽陽縣界底村界一百一十里。北至平定州烽火嶺界二十里。東到趙州贊皇縣一百八十里。東南到順德府邢臺縣二百四十里。南到和順縣九十里。西南到和順縣二百一十里。西到壽陽縣一百九十里。西北到壽陽縣一百八十里。北到平定州六十里。東到平定州九十里。

永樂大典卷五十二

二十六

保德州東至蔚州界大塔一百里外抵沙漠。南至興縣赤谷口界九十里。西至黃河東岸一里。北至黃河南岸一里。東到蔚州界大塔一百里外抵沙漠。東南到奇嵐州一百八十里。南到興縣一百六十里。西南到興縣一百九十里。西到黃河東岸一里。河抵沙漠。北到黃河東岸一里。過河抵沙漠。北到黃河南岸一里。過河抵沙漠。東到蔚州界武曲縣界炭水三十五里外抵沙漠。

奇嵐州東至靜樂縣界界泉七十里。南至嵐縣界左馬嶺六十里。西至興縣界青草溝六十里。北至蔚州界無家莊五十里。北抵沙漠。東到靜樂縣一百四十里。東南到靜樂縣一百二十里。南到嵐縣一百二十里。西南到興縣一百四十里。西到興縣一百四十里。

北到保德州一百八十里。北到蔚州界無家莊五十里。北抵沙漠。東到蔚州界武曲縣界炭水三十五里外抵沙漠。南至石州赤堅嶺界九十里。西至興縣界河口九十里。北至奇嵐州之馬嶺六十里。東到靜樂縣六十里。東南到交城縣三百里。南到石州二百七十里。西南到臨縣二百二十里。西到興縣一百五十里。西北到奇嵐州一百四十里。

北到奇嵐州一百二十里。東到靜樂縣寧化山一百四十里。西到興縣東至嵐縣界吃炭塔六十里。南至臨縣界推老嶺八十里。西到黃河六十里。北至保德州界姜家莊七十里。東到嵐縣一百五十里。東南到嵐縣一百九十里。南到臨縣一百五十里。西南到臨縣二百里。西到黃河六十里。過河抵沙漠。西北到保德州一百九十里。北到保德州一百六十里。東到奇嵐州一百四十里。

代州東至繁峙縣界界興堡村五十里。南至五臺縣界楊林嶺七十里。西至壽陽縣界界興村三十里。北至馬邑縣界界興村四十里。東到繁峙縣七十里。東南到繁峙縣七十五里。南到五臺縣一百二十里。西南到繁峙縣六十里。西到繁峙縣六十里。西北到馬邑縣一百四十里。北到馬邑縣一百二十里。東到山陰縣一百二十里。

繁峙縣東至靈丘縣界界興村一百四十里。南至五臺縣界界興村八十里。西至代州界界興村二十里。北至應州界界興村六十里。東到大同府靈丘縣二百一十里。東南到大同府靈丘縣二百二十里。南到五臺縣一百八十里。西南到五臺縣一百五十里。西到代州七十里。西北到大同府山陰縣一百三十里。北到大同府應州一

百一十里 東北到大同府渾源州二百二十里
五臺縣東至阜平縣觀音堂界一百五十里 南至孟縣牛道嶺界八十
里 西至崞縣榆泉嶺界七十里 北至代州楊林嶺界五十里 東到
阜平縣二百五十里 南到孟縣二百四十里 西到崞縣一百四十里
北到代州一百二十里 東南到平山縣四百一十里 西南到定襄縣
九十里 西北到代州一百四十里 東到崞縣一百五十里
崞縣東至五臺縣榆泉嶺界七十里 南至忻州忻口界六十里 西至
靜樂縣寧化鎮界一百里 北至代州茹解村界三十里 東到五臺縣
一百四十里 南到忻州一百二十里 西到朔州一百五十里 北到
代州六十里 東南到定襄縣一百一十里 西南到靜樂縣二百五十
里 西北到朔州一百五十里 東到代州六十里
石州東至汾州黃蘆嶺界一百二十里 南至寧鄉縣界金同村三十里
西至黃河界一百一十五里 北至嵐縣界東侯木溝一百八十里
東到汾州一百八十里 東南到本州白馬山四十里 接連寧鄉縣尖楊
山 南到寧鄉縣五十五里 西南到寧鄉縣七十里 西到綏德州吳
堡縣一百二十二里 西北到臨縣一百四十里 北到嵐縣二百七十

里 東北到文成縣二百九十里
寧鄉縣東至汾州黑嶺界六十里 南至隰州分義嶺界七十五里 西
至黃河界一百五十里 北至石州界堆溝界二十五里 東到汾州一
百四十里 西到黃河界一百五十里 南到隰州二百四十里 北到
石州五十里 東南到孝義縣二百一十里 西南到石樓縣一百七十
里 西北到石州七十里 東北到本縣楊家社二十里 接連石州白馬
大山
忻州東至定襄縣智村鋪界二十五里 南至陽曲縣石角關界四十里
西至靜樂縣石窰子界一百一十里 北至崞縣界侯界六十里 東到
定襄縣四十里 南到陽曲縣一百四十里 西到靜樂縣一百八十里
北到崞縣一百二十里 東南到陽曲縣界七頂山接連廣谷大山四十
里 西南到陽曲縣界赤塘關接連白馬大山五十里 西北到崞縣界
流在接連雲中大山六十里 東北到定襄縣六十里
定襄縣東至孟縣扶城口界六十里 南至本縣葭蒙大山二十五里
西至忻州界北胡村一十五里 北至崞縣橫道村界三十里 東到孟
縣一百八十里 東南到孟縣一百六十里 南到本縣葭蒙大山二十

五里 西南到忻州廣峪山三十里 西到忻州四十里 西北到崞縣
一百一十里 西北到崞縣一百三十里 東北到五臺縣九十里

永樂大典卷之五千二百

十二先

太原府三

本府太原志今府城宋太平興國七年以所徙榆次地非要會復徙陽曲縣之書明村今府治是也 羅城周一十里二百七十步宋太平興國七年築四門東曰朝曦南曰開遠西曰金甌北曰懷德 南關城宋淳化三年築東西接府城之兩隅以處屯兵今西營王臺宋關北關城亦淳化中所築 子城周五里一百五十七步宋太平興國七年築四門南門有河東軍額因唐舊也鼓角漏刻在焉民門四座 子城三門相承以子東子西子北目之舊城周圍一十里二百七十步見說四門東曰朝曦西曰懷德南曰太平北曰懷仁洪武八年七月辰量作二十里於城東北築晉王宮城 在府東北隅（澄清境）中

本府太原志 宋坊名南門正街 東第一朝真坊以廟為上 西第一法

永樂大典卷五千二百

相坊以東馬路 東第一坊北正街東 西第二立信坊 東第二廣化坊坊內有人小四一坊三在街北傳其坊在街西 北第一襲慶坊以西馬路 北第二觀德坊 北第三富民坊 西第三阜通坊 東第三慈遠坊 西第四宣化坊即西門正街 東第四樂民坊 東第五安業坊 東第六將相坊即東門正街西直子城 東第七皇華坊 東第七坊北正街 東 東第八登清坊坊內有北人小堂也坊西第五慈雲坊西轉而北即北門正街南第一迎福坊以東馬路東門正街 北第一壽寧坊 南第二金相坊 北第二聚貨坊 次西寧相坊門 西門正街 南第一惠遠坊以西馬路 東南隅 朝真坊即大十字街 遇仙坊坊內有東門正街 廣化坊坊內有東門正街 東襲慶坊坊內有北人小堂也坊西第五慈雲坊西轉而北即北門正街 觀德坊坊內有北人小堂也坊西第五慈雲坊西轉而北即北門正街 興賢坊 西南隅 立信坊即小東街阜通坊即大東街金錦坊 用禮坊 惠遠坊即大東街宣化坊即西門正街 西北隅 德風坊 將雨坊坊內有北人小堂也坊西第五慈雲坊西轉而北即北門正街 慈雲坊 拱辰坊坊內有北人小堂也坊西第五慈雲坊西轉而北即北門正街 三桂坊 東北隅 將相坊 金相坊 迎福坊坊內有北人小堂也坊西第五慈雲坊西轉而北即北門正街 壽寧坊坊內有北人小堂也坊西第五慈雲坊西轉而北即北門正街 聚貨坊坊內有北人小堂也坊西第五慈雲坊西轉而北即北門正街 皇華坊坊內有北人小堂也坊西第五慈雲坊西轉而北即北門正街 登清坊坊內有北人小堂也坊西第五慈雲坊西轉而北即北門正街

陽曲縣孝德鄉在縣東北 榮安鄉在縣北 太平鄉在縣東 武臺鄉在縣南 通德鄉在縣西北 烏城鄉在縣西北 敷化鄉在縣北 太原縣太安鄉在縣東 斷金鄉在縣南 晉安鄉在縣東南 桑林鄉在縣西南 桑林西鄉在縣西南 使相南鄉在縣西北 使相北鄉在縣西北 榆次縣朱寨鄉在縣東 恩鳳鄉在縣東南 三徙鄉在縣南 三教鄉在縣南 西管鄉在縣西南 開元鄉在縣西南 聖曆鄉在縣西南 使相鄉在縣西 龍門鄉在縣北 鳴謙鄉在縣西北 徐溝縣崇北鄉在縣西 布德鄉在縣南 太谷縣長樂鄉在縣東 龍泉鄉在縣西南 仁義鄉在縣北 清文鄉在縣東北 祁縣襄歸鄉在縣西 清平鄉在縣北 尚通鄉在縣東 大安鄉在縣南 交城縣福寧鄉在縣東 青化鄉在縣西 白鹿鄉在縣南 屈產鄉在縣西北

永樂大典卷五千二百一

文水縣里仁鄉在縣正東 惟賢鄉在縣東南 隱泉鄉在縣西南 神交鄉在縣正西 東昇鄉在縣東北 清源縣太平鄉在縣東 長豐鄉在縣西南 梗陽鄉在縣南 欽風鄉在縣西北 撫御鄉在縣南 壽陽縣平原鄉在縣東 馬首鄉在縣南 清平鄉在縣西 太平鄉在縣北 孟縣延壽鄉在縣東 同顏鄉在縣南 至泉上下鄉在縣西 祁邑鄉在縣北 臨縣東白都在縣東北 在司都在縣北 甘泉都在縣東 義居都在縣東南 招賢都在縣南 孝才都在縣西南 開陽都在縣西 靜樂縣李成都在縣中 下馬都在縣東 龍泉都在縣南 汾陽都在縣西 圍城都在縣東南 中都都在縣東南 王鋪都在縣西南 溫泉都在縣西南 萬善都在縣北 平定川唐陽鄉在州東 陽城鄉在州南 昇中鄉在州西 安平鄉在州北 樂平縣仙遊鄉在縣東 懷仁鄉在縣東南 文范鄉在縣西南 洗泉

鄉在縣西、
保德州龍門鄉在城東北、 邑州鄉在州西、 三交鄉在州西北、 義門
鄉在州東北、 義合鄉在州東南、 靜樂鄉在州南、 仁義鄉在州南、
奇嵐州新安鄉、 善應鄉、
廣縣在司鄉在縣北、 大馬鄉在縣西、 大友鄉在縣西南、 秀川鄉在
縣南、 依順鄉在縣東南、
興縣奇嵐鄉在縣東北、 下官鄉在縣西南、 臨河鄉在縣西、 像遠鄉
在縣東南、
石州孝文鄉在州北、 孝文北鄉在州北、 神林東鄉在州北、 神林
西鄉在州北、 趙李鄉在州北、 懷南鄉在州東、 懷北鄉在州東、 沿
河鄉在州西南、 脩仁鄉在州西南、 文安南鄉在州西南、 文安北鄉
在州西南、
寧鄉縣在司鄉在縣內、 仙明鄉在縣南、 嘉善鄉在縣西、 沿原鄉在
縣西北、 高善鄉在縣西南、 伏落鄉在縣西、 沿川鄉在縣北、
代州選仁鄉在城東南、 交樂鄉在城正南、 白水鄉在城西北、 鴈門
鄉在城正北、 中路鄉在城東北

永樂大典卷五十二

五

紫峙縣武州東鄉在縣東、 武州西鄉在縣西、 南成寧鄉在縣東南、
北成寧鄉在縣北、 北萬泉東鄉在縣東北、 北萬泉西鄉在縣西北、
五臺縣五臺鄉在縣東、 松臺鄉在縣南、 北神鄉在縣西、 白泉鄉在
縣北、
呼縣崇仁鄉在縣東、 教城鄉在縣東、 嘉禾鄉在縣南、 建國鄉在縣
南、 會福鄉在縣西、 義仁鄉在縣北、
忻州長安鄉在州東、 城坊鄉在州東南、 永豐鄉在州東南、 九原鄉
在州南、 繁舟鄉在州南、 招集鄉在州西南、 仁義鄉在州西南、 獨
樹鄉在州西南、 優福鄉在州西、 崇化鄉在州西北、 韓蓋鄉在州西
北、 永寧鄉在州西北、 平冠鄉在州北、 三隅鄉在州北、 金山鄉在
州北、
定襄縣定襄鄉在縣內、 蒙山鄉在縣南、 伍仙鄉在縣東、 青崇鄉在
縣東北、 蒲子鄉在縣北、 迎鳳鄉在縣西、
津渡
保德州太平寨守記大堡津、 沙谷津一在保德州西南四十里一在州
北五里並咸平四里置、 黃河古津在興縣西北七十里名合河津乃西

夏與中國往復驛路渡口。具黃河上從保德州界流入東境西下入於臨

渠堰

太原志晉水在太原縣懸壺山至晉祠出匯為二泉南曰難老北曰吉利
又匯為二大池南曰大池北曰八角池分為三河北經於北神橋入於安
仁賢輔成城金勝等村為北河即古智伯通水以灌晉陽之舊渠也中流
入大池經南神橋入於晉祠南北等村為中河一支南流入索村等處為
南河俱東流入汾水、 二十里、 晉祠、 晉祠、 晉祠、 晉祠、 晉祠、 晉祠、
榆次縣太原志王村渠在縣南二里開引洞湖水西南流至本村灌田二
十餘頃義民渠在縣西南五里自王村開引洞湖水西流至楊村張慶等
村灌田四十餘頃、 神武渠在縣西南六里自王村南開引洞湖水至本
村灌田一十餘頃、 永康渠在縣西南五里自王村東北開引洞湖水西
流至本村灌田一十餘頃、 懷仁渠在縣西南七里自王村南開引洞湖
水至本村灌田一十餘頃、 王都等渠在縣西南一十里自懷仁東開引

永樂大典卷五十二

四

洞湖水至本村并馬村等處灌田一十餘頃、 味胡渠在縣西南二十五
里自味胡村北開引洞湖水至本村灌田一十餘頃、 郝村渠在縣西南
三十里自味胡村北開引洞湖水至本村灌田一十餘頃、 楊盤渠在縣西
北二十里自味胡村南開引赤坑水至本村灌田一十餘頃、 當河有渠長二
百二十步高一丈七尺至元三年既世安渠、 轟村渠在縣北一十里自
轟店北開引赤坑水西南流至本村等處灌田三十餘頃、 秋村渠在縣
西北二十里自本村東南開引赤坑水西流至本村灌田五頃餘、 六堡
渠在縣西北二十里自東北開引赤坑水西流至李村等處灌田五頃餘
九江溝水在縣東南十五里自東馬村九江廟前有泉下流渠堤障水積日灌田
方可灌田雙村溝水在縣南一十里微有源泉下流渠堤障水積日灌田
金水河在縣東南四十里太谷縣溫莊村發源西流至東陽寺等村灌
則灌田旱則乾涸
徐溝縣一渠自永泰南開引洞湖水流現在城等鄉水地七頃四畝五分
一渠流既安仁都水地四頃三十畝洪武七年創開自後山水泛漲二渠
淤塞不通
祁縣渠自大原縣洛陽村南分汾河水流入本縣境北左等村今渠跡雖

存淤塞不派

交城縣大谷口在縣之西二十餘里有支流名曰甘泉渠故交城即軍資
營所設自河口東流經大水縣界開闢村流經交城廣興洪相安定三
村至民之田於塞不通新堤在縣東二里亦有却波山河之水每年五
六月間大水泛漲直抵其城
大水縣縣北二十里自大谷口舊有長平渠渠長渠千畝渠旁沙渠豐稔
渠北民田復五渠俱廢今復開渠渠長渠二渠往南至本縣還入大
谷口

晉陽新水渠渠在縣東一十二里自太原縣東南谷陽村界引取汾水洗
澆本社田地晉陽渠在縣東三里洪武七年三月新開起於太原縣邵
陽村界東南引取汾水洗澆近城孔家等村田地

忻州浮沱渠渠水自浮縣界來起白村都四家莊前經白村都可澆田百
餘頃自宋朝定襄縣丘村人爾宋氏曾開不米至金源大定間定襄橫山
都喬十萬復興之前元因之不廢後以歲久湮沒水非故跡至白村都東
十餘里而止澆田甚少

國朝洪武六年本州復興之東流十二里接定襄界至浮縣界東社仍合浮

永樂大典卷五千二百

五

沱源澆田二百餘頃
定襄縣浮沱水大渠一道出自忻州四家莊浮沱河經歷定襄縣向陽村
橫山等村下流至浮縣東社村還入浮沱河可以澆澆田土

風俗形勢

本府太原志風俗漢書地理志曰河東土地平易有鹽鐵之饒本唐帝所
居其民有先王遺風君子深思小人儉樸故唐詩總碑山樞篇主之篇曰
今我不樂日月其邁宛其死矣它是儉樸百歲之後歸于其居皆思儉
之中念死生之慮其孝札聞唐之教曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎晉
陽記曰并州氣勇而誠信處孟冬位陽氣始終之際其俗莫峻其風樸
其人好騎射習武多敢死之士杜佑通典亦云并州俗尚武藝故晉山簡
醉歌有擊鞞問葛稚何如并州兒杜佑詩有高士跨鞍馬有似幽并兒之
句太平廣記又云并州人勇於戰事杜佑詩有高士跨鞍馬有似幽并兒之
唐杜佑通典云并州人勇於戰事杜佑詩有高士跨鞍馬有似幽并兒之
馬也則并州人勇於戰事杜佑詩有高士跨鞍馬有似幽并兒之
知馬牛之利又云并州人勇於戰事杜佑詩有高士跨鞍馬有似幽并兒之
則之風可以了焉人勇於戰事杜佑詩有高士跨鞍馬有似幽并兒之

人五六十種一月寒食不復理髮老少不婚多因而死周數馬牛則之

乃作書置子推廟言歲時大役備人民無賢者之意使孟春東耕
風俗類事今有祠存 縣志云三朝更之云河東之地東際常山西控
河內南望晉陽北枕雲朔當大河之險地有重鎮之號其俗剛悍內
之民出天時習事以給食飲之用 永樂平太原德其時險阻州治
為重鎮兵已守以控制於邊郡云 縣志云明國大縣塔記碑并州人
多習本府之俗于國典語曰詩云今歸千歲萬福若詩之詩于其亦
而更進也曰種麻而水同是而食原土而食甘土而食甘土而食甘
於別害而美之車千百年不離其物且險城有古之遺風至今而不
也 元一統志太原自晉陽沈陶唐故城進台之後風俗收舊有存
晉唐國風詩曰浮原俗而周禮力有先之遺風焉 山西土著其人勤
勤者以許文子或與僕通典云 士習理學未習詞章故不事浮華
學士言晉陽初學太原所上國語云 人物華出代不之人皆有大武
才國風云

陽曲縣其地渴渴薄其民貧勤儉質朴有唐堯遺風

永樂大典卷五千三百一

六

太原縣風淳俗儉土瘠民貧有先遺風宜種稷黍喜旱澇通約氣候多寒
榆次將其俗勤儉力田頗尚文學其土沃衍曉曉不尋黍稷麥谷有所宜
徐溝縣勤儉質朴土多斥鹵田惟黍稷麥
太谷縣土瘠民貧尚儉儉學力田淳厚不奢地皆東南山麓其勢高

平土宜水澆田宜粟麥
祁縣民素剛勁俗尚勤儉土多曉曉惟宜粟麥

交城縣土瘠民貧風俗儉儉有陶唐之遺風
文水縣其民儉朴勤力稼穡其土沃衍宜黍稷粟麥

壽陽縣其民尚儉淳朴少文勤於力田其地曉曉風氣多寒不宜久雨宜
種黍粟豆麻

五縣民俗節儉務力稼穡不通商賈地瘠山寒畏澇宜種黍稷粟豌豆氣候
多寒一統志云并州人多務農之人

臨縣人民質朴儉嗇惟務力田土地多曉曉宜黍稷麥黍喜雨澤旱元一

統志云并州人勇於戰事杜佑詩有高士跨鞍馬有似幽并兒之

靜樂縣儉嗇力田地土曉曉微宜黍稷麥黍喜雨澤旱元一
清源縣民俗儉嗇粗鄙其地多瘠鹵

平定州其地山多地少人民勤儉頗知向學微有藝藝一說志郡小而民淳俗重端平其風清簡淳厚好尚文華

樂平縣郡小民貧清簡淳厚尚文力田宜稼秋收有桑

保德州其民儉嗇地上曉墻宜桑粟五喜雨春秋猶寒夏則微熱冬則極冷

奇嵐州人民敦朴地上曉墻宜桑粟較氣候多寒一說志土厚民饒

嵐縣人民質朴不喜奢華田宜桑粟地多曉墻氣候常寒冬則苦寒

興縣其人儉嗇而少文不習禮教女功不諳紡績貢重以背山地曉墻宜桑粟五喜雨一說志山陰地瘠民貧少田少桑少粟而喜雨

石州本州接壤邊鄙民俗儉嗇土地曉墻宜桑粟五喜雨多寒一說志地土厚民淳

寧鄉縣本縣居萬山之中心民多穴處土地曉墻尚俗素人民質魯多不好文天道常寒三月草木始萌六月二麥方熟亦宜桑粟

忻州其民朴實少文好射獵其俗儉嗇其地肥曉不苛宜桑粟貴早種氣

永樂大典卷五十二

七

侯多寒一說志土厚民淳

定襄縣其地曉墻民尚勤儉務農力田地宜桑粟喜雨

代州淳厚朴實地高多寒霜降早宜桑粟

其風俗淳樸民淳不苛宜桑粟

不苛宜桑粟

五臺縣其地曉墻民淳不苛宜桑粟

宜桑粟

忻州其風尚儉其俗淳樸宜桑粟

桑粟

桑粟

桑粟

桑粟

桑粟

桑粟

桑粟

又不以但山為名而言并州者以州界兩谷之間故謂之并也太原地記云天王三京北都居一亭太白太原南樞陽曲王贊等序云襟四塞之要衝控五原之都邑雄藩劇鎮非賢莫居李白錢序云土厚水深地大民衆舊郡志云

五臺山形孤峙

靜樂縣天柱在南天池在北

平定州環遼一部之內得沾水之勝郡志云

保德州郡縣志大堡津控一川之口天澤一川之口伏落津土平

關隸石樓縣建隆中置山谷俱深定胡皆其地險固孔浪峯在一川之口黃河橫經其地

奇嵐州武經遺防云舊制別屯禁兵應援折代一路久矣津雄勇津偏頭峯控韓光嶺偶漢天會中蔡結律密偶漢置橫谷峯董家

峯並雍熙中築草城川川口關一里餘川中有古城景德中蔡長城控

扼賊路戰嬰谷胡谷地形甚狹北至契丹分界洪谷唐乾符中

沙陀部寇河東戰于洪谷即此地亦匈奴入寇之處谷在軍東十餘里有

平路後契丹界雪山容車騎之地飛為堡堡之西北即草城川洪谷峽

永樂大典卷五十二

八

婆谷胡谷四路至契丹界偶漢建寧慶曆中修置重復險固以兵戍守

石州武經遺防云因河為塞巖石隴三州西北至黃河置城戍關渡河外

入麟州路并夏國界今合三州為一路直都巡檢使以下兵官以石州為

治所本路置州兵及家處連戍外又領蕃從生一千六百二人一說志

忻州元一統志忻水東歷程侯在其北山甚層巖

代州北方之險有盧龍飛狐勾注焉首天下之阻所以分別內外晉咸寧

二年勾注碑云

五臺縣雲代間有靈山焉與五臺並峙前月立相望柳宗元送文暢上人登

五臺寺云

忻州縣志晉咸寧元年勾注碑曰北方之險有盧龍飛狐勾注焉之首

天下之阻所以分別內外也漢高帝欲伐匈奴不從樊噲之說遂斷勾注

因於平城即此地也馬門縣有武州塞漢武帝時單于將十萬騎入武州

是也慶曆五年監察御史包拯言代州與雲應州相去至近路又坦

平太宗朝以銳將楊繼業守之繼業以給事中張齊賢為代其重用

人如

此皇祐元年戶部劉便已徑答詔問界邊之界曰三路索為控扼之所中則界門遂城而入其定西則屬門句注而入并代東則松亭石關而入滄州然松亭以南數百里水澤雖險自北界而出者則塘水足以限其來路惟屬門句注皆長城而南東西地皆稍廣漢與胡古今所由出入之路也或有侵軼此最可虞先是潘美即河東避寇野為己累今民內徙空塞下不耕號禁地而折代州軍屯大山軍廢田甚廣版陽諸營奏乞耕之詔范仲淹相視諸如脩築事為明竊沮抗不先行及韓琦至遣人行視曰此皆我使田民居舊迹猶存今不耕通留以資虜後且皆為虜人有矣訂議議非是遂奏代州軍屯宜如奇嵐軍則距北界十里為禁地餘則募步籍手居之會時去即詔官制限耕如時奏凡得戶四千墾地九千六百頃

戶口

本府郡縣志唐開元戶二萬六千八百 宋戶一十五萬五千二百六十三

陽曲縣太原志計洪武十一年終軍民等戶一萬一千四百七十三戶計男婦大小共五萬三千九百口

永樂大典卷五十二

九

太原縣計洪武十一年終軍民等戶四千二百四十六戶計男婦大小共二萬七千三百九十七口

壽陽縣計洪武十一年終軍民等戶三千三十七戶計男婦大小共一萬七千一百七口

清源縣計洪武十一年終軍民等戶三千五十二戶計男婦大小共一萬三千三百口

榆次縣計洪武十一年終軍民等戶一萬一千二百五十九戶計男婦大小共四萬四千四百三十六口

祁縣計洪武十一年終軍民等戶三千二百七十二戶計男婦大小共一萬九千七百一十二口

徐溝縣計洪武十一年終軍民等戶一千九百六十八戶計男婦大小共九千七百三十五口

太谷縣計洪武十一年終軍民等戶六千四百三十三戶計男婦大小共四萬一千二百四十四口

交城縣計洪武十一年終軍民等戶四千三十一戶計男婦大小共一萬九千一百二十五口

孟縣計洪武十一年終軍民等戶二千八十九戶計男婦大小共九千八百九口

靜樂縣計洪武十一年終軍民等戶一千九百二十八戶計男婦大小共一萬一千一百六十六口

文水縣計洪武十一年終軍民等戶三千二百三十八戶計男婦大小共二萬五千九百九十九口

臨縣計洪武十一年終軍民等戶一千一百二十戶計男婦大小共九千四百四十七口

平定州計洪武十一年終軍民等戶二千二百戶計男婦大小共一萬四千二百五十五口

樂平縣計洪武十一年終軍民等戶一千三十六戶計男婦大小共七千九百一十二口

石州計洪武十一年終軍民等戶二千五百戶計男婦大小共一萬八千七百六十四口

軍鄉縣計洪武十一年終軍民等戶八百一十九戶計男婦大小共八千一百六十一口

永樂大典卷五十二

十

忻州計洪武十一年終軍民等戶七千三百三十一戶計男婦大小共三萬八千三百七十四口

定襄縣計洪武十一年終軍民等戶三千一百五十四戶計男婦大小共一萬三千九百四十四口

奇嵐州計洪武十一年終軍民等戶一千三十戶計男婦大小共六千五百一十七口

廣勝縣計洪武十一年終軍民等戶九百八十戶計男婦大小共七千七百七十八口

興縣計洪武十一年終軍民等戶九百五十三戶計男婦大小共七千八百六十六口

代州計洪武十一年終軍民等戶三千四百三十一戶計男婦大小共一萬七千五百九十口

五臺縣計洪武十一年終軍民等戶一千五百五戶計男婦大小共一萬七千八百四十四口

繁峙縣計洪武十一年終軍民等戶二千八十七戶人一萬七千八百八口
呼縣計洪武十一年終軍民等戶二千四百八十戶人一萬八千八百六

十五口
保德州計洪武十一年終軍民等戶八伯八十二戶計男婦大小共四千五百九十八口

田賦

本府

國朝永樂元年夏稅小麥一十九萬四千三十三碩一斗七升一合九勺七抄二撮一圭五粒 實在永樂元年秋糧糧粟米四千六百六拾六十五石一斗七升五合七勺一抄一撮五粒 停徵原報并令續取勘過年地
荒糧米二萬六百一十四石二斗六升二合四勺二撮五圭五粒 見徵
糧粟米四千四百五十五石九斗一升三合三勺八撮五圭
課糧鈔二萬九千九百四錠一貫三伯二十三文 米二十一石一斗二升 羊皮三伯二張

尚稅鈔二萬一千八百五十三錠一貫三伯八文 羊皮三伯二張
東糧鈔一千三百九十二錠三貫一伯七十五文 米二十一石一斗二升
門攤鈔九百三十一錠四貫一伯一十六文 水磨鈔二千三百七十七錠三貫五伯一十四文 酒醋鈔二千二百一十一錠二貫五伯四十六文

永樂大典卷五十三

十一

憲錄鈔三伯六十一錠一伯六十文 油房鈔二十五錠三貫九伯二十文 磨房鈔一百四十四錠一貫五伯八文 紙房鈔八錠二貫四伯七十文 房地鈔四伯七十九錠二貫八伯六文 契本鈔八錠四貫七伯六十七文 稅契鈔一十四錠二貫八伯八十文 峰窩鈔一十一錠二貫六伯三十大 華地鈔一十八錠一貫八伯九十文 麻地鈔五錠三貫一伯九十文 清葛鈔五十九錠四伯五十七文

陽曲縣

國朝永樂元年夏稅小麥一萬四千九百五十五石七升六合四勺 實在永樂元年秋糧米三萬六千三百五十五石三斗一升三勺三抄一撮六圭
計洪武十一年終實有地土二千六百七十三頃八十三畝六分八厘四毫八絲六忽六微各微起科則則不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧二萬一伯三十二石六斗三升七合八勺三抄六撮二圭九粒四粟一黍 夏稅正耗麥糧五千八百九石一斗八合一勺四撮五圭 秋糧正耗糧一萬四千三百三石五斗二升九合七勺三抄一撮七圭九粒四粟一黍
洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔二千三百四十九貫九伯一十九文 太原縣

國朝永樂元年夏稅小麥九千八百五十五石九斗九升八合六勺九抄 永樂元年秋糧米二萬三千三十五石五斗一升一合八勺五抄八撮 計洪武十一年終實有地土二千一百二十頃五十五畝七分五毫三絲四忽九微五纖各微起科則則不等歲辦夏秋稅糧共計一萬七千三百九十石五斗九升三合七勺五抄四撮三圭一粟五黍 夏稅正耗麥糧五千二百一十石八斗九升一合四勺七抄三撮三粒五粟 秋糧正耗糧一萬二千一百一十石七斗七升二合二勺八抄一撮二圭六粒六粟五黍 洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔七千三百二十貫四伯九十八文

榆次縣

國朝永樂元年夏稅小麥一萬七千三百二十三石五斗一升一合四勺 實在永樂元年秋糧米四萬一千五百石七斗五合一勺 洪武十一年終實有地土二千九百五十九頃九十九畝四分八厘九毫一絲六忽各微起科則則不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧二萬四千二百三十三石三合二勺一抄二撮三圭一粒五粟 夏稅正耗麥糧七千五百八十八石一斗二升一合四勺六抄一撮六粒二粟五黍 秋糧正耗糧一萬六千九百四十四石五斗一升一合七勺五抄一撮二圭五粒二粟五黍 計

永樂大典卷五十三

十二

洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔一千三百九十二貫八伯二十八文 徐溝縣

國朝永樂元年夏稅小麥五千四百四十七石一斗八升五合 實在永樂元年秋糧米一萬二千八百九十八石六斗五升一合 計洪武十一年終實有地土七伯八十頃三十三畝各微起科則則不等歲辦夏秋稅糧共計六千六百七十八石七斗七升六合七勺二抄三撮五圭 夏稅正耗麥糧二千三百三石六斗三升三合一勺七撮五粒 秋糧正耗糧四千六百七十五石一斗四升三合七勺六撮四圭五粒 計洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔三百六十三貫五伯七十四文 太谷縣

國朝永樂元年夏稅小麥一萬一千三百四十九石九斗四升九合六勺三抄三撮 實在永樂元年秋糧米二萬六千四百八十三石二斗一升五合五勺八抄七撮五圭 計洪武十一年終實有地土一千六百九十頃九十六畝五分各微起科則則不等歲辦夏秋稅糧共計一萬四千一百二十七石七斗三升八合六勺二撮八圭七粒五黍夏稅正耗麥糧四千二百三十八石三斗二升一合五勺八抄八圭六粒二粟五黍 秋糧

正耗銀九千八百八十九石四斗一升七合二抄二撮一粒二粟五黍
計洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔一千三百二十貫五百三十九文

國朝永樂元年夏稅小麥一萬五千六百一十一石六合一勺一實在水樂元年
秋糧粟米二萬二千六百二十二石九斗一升四合三勺一抄五撮計洪武
十一年終辦有地土一千二百一十一畝六分三厘四毫八絲七忽各
徵起科則例不等歲辦夏秋稅糧共計一萬一千五百二十二石五斗五升二
合七勺四撮五圭二粟五黍夏稅正耗麥糧三千二百九十六石五斗
九升七合一勺八抄六撮三圭二粟五黍秋糧正耗糧七千七百五十五
石九斗五升五合五勺一抄八撮二圭洪武十一年終辦到雜色折
計錢鈔六千四百四十六貫九百八十八文

國朝永樂元年夏稅小麥四千八百五十五石三斗二合八勺一實在水樂
元年秋糧粟米一萬一千六百一十一石五斗七合五勺一撮計洪武十
一年終辦有地土九百七十畝一分六厘七毫各徵起科則例
不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧七千六百四十七石五斗二升四合六
勺八撮一圭五粟夏稅正耗麥糧二千二百九十五石三斗九升五合
八勺三圭八粒秋糧正耗糧五千三百五十二石一斗二升八合八勺
七粒七圭二粒五粟洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔六千六百五
十四貫六十六文

國朝永樂元年夏稅小麥一萬五千九百三十九石九斗九升六合一勺一實
在水樂元年秋糧粟米三萬七千五百七十九石四斗三合五勺一抄八
撮計洪武十一年終辦有地土二千一百五十六畝五厘五絲七忽三
分七厘二毫一絲八忽各徵起科則例不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧一萬
八千七百三十七石五斗七升四合三勺六抄四撮五圭四粒五粟夏稅
正耗麥糧一萬三千一百七十三石二斗九升二合四勺六抄九撮一
圭六粒五粟洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔二千三百三十三貫
五百四十五文

國朝永樂元年夏稅小麥五千五百一十二石六斗一升八勺一實在水樂
元年秋糧粟米一萬二千一百一十九石六斗五合四勺一計洪武十一年終
辦有地土一千五百五十七畝六分四厘五毫各徵起科則例不等
歲辦夏秋稅糧共計正耗糧九千二百九十九石九斗九升二合八勺七
粒五圭五粒夏稅正耗麥糧二千七百七十三石七斗七升四合八勺七
粒五圭五粒洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔八千二百九十九貫
九百八十八文

國朝永樂元年夏稅小麥三千九百九十八石五斗六升二合六勺三抄八撮
計洪武十一年終辦有地土一千五百五十七畝六分四厘五毫各徵起科則
例不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧九千二百九十九石九斗九升二合八勺七
粒五圭五粒夏稅正耗麥糧二千七百七十三石七斗七升四合八勺七
粒五圭五粒洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔八千二百九十九貫
九百八十八文

國朝永樂元年夏稅小麥三千九百九十八石五斗六升二合六勺三抄八撮
計洪武十一年終辦有地土一千五百五十七畝六分四厘五毫各徵起科則
例不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧九千二百九十九石九斗九升二合八勺七
粒五圭五粒夏稅正耗麥糧二千七百七十三石七斗七升四合八勺七
粒五圭五粒洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔八千二百九十九貫
九百八十八文

元平秋糧粟米一萬三千三百三十三石六斗八升二合六勺三抄八撮
計洪武十一年終辦有地土一千五百五十七畝六分四厘五毫各徵起科則
例不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧九千二百九十九石九斗九升二合八勺七
粒五圭五粒夏稅正耗麥糧二千七百七十三石七斗七升四合八勺七
粒五圭五粒洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔八千二百九十九貫
九百八十八文

國朝永樂元年夏稅小麥三千九百九十八石五斗六升二合六勺三抄八撮
計洪武十一年終辦有地土一千五百五十七畝六分四厘五毫各徵起科則
例不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧九千二百九十九石九斗九升二合八勺七
粒五圭五粒夏稅正耗麥糧二千七百七十三石七斗七升四合八勺七
粒五圭五粒洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔八千二百九十九貫
九百八十八文

國朝永樂元年夏稅小麥三千九百九十八石五斗六升二合六勺三抄八撮
計洪武十一年終辦有地土一千五百五十七畝六分四厘五毫各徵起科則
例不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧九千二百九十九石九斗九升二合八勺七
粒五圭五粒夏稅正耗麥糧二千七百七十三石七斗七升四合八勺七
粒五圭五粒洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔八千二百九十九貫
九百八十八文

國朝永樂元年夏稅小麥三千九百九十八石五斗六升二合六勺三抄八撮
計洪武十一年終辦有地土一千五百五十七畝六分四厘五毫各徵起科則
例不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧九千二百九十九石九斗九升二合八勺七
粒五圭五粒夏稅正耗麥糧二千七百七十三石七斗七升四合八勺七
粒五圭五粒洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔八千二百九十九貫
九百八十八文

國朝永樂元年夏稅小麥三千九百九十八石五斗六升二合六勺三抄八撮
計洪武十一年終辦有地土一千五百五十七畝六分四厘五毫各徵起科則
例不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧九千二百九十九石九斗九升二合八勺七
粒五圭五粒夏稅正耗麥糧二千七百七十三石七斗七升四合八勺七
粒五圭五粒洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔八千二百九十九貫
九百八十八文

國朝永樂元年夏稅小麥三千九百九十八石五斗六升二合六勺三抄八撮
計洪武十一年終辦有地土一千五百五十七畝六分四厘五毫各徵起科則
例不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧九千二百九十九石九斗九升二合八勺七
粒五圭五粒夏稅正耗麥糧二千七百七十三石七斗七升四合八勺七
粒五圭五粒洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔八千二百九十九貫
九百八十八文

二一抄三係四主七粒五象。秋粮正耗粮六千五百二十石五斗七升九合六勺六抄二撮二主七粒五象。洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔二十六百九十貫六伯二十四文。

國朝永樂元年夏稅小麥五千四百二十四石一斗八合六勺七抄五撮五主。實在永樂元年秋粮粟米一萬二千九百九十八石八斗三合四勺五抄五撮五主。計洪武十一年終辦有地土一千四百五十四頃三十四畝五分六厘六毫六絲六忽六微各數起科則則不等歲辦夏秋稅粮共計正耗粮九千八百三十三石三斗四升二合五勺六抄八撮一主九粒四象一泰。夏稅正耗粮二千九百四十四石八斗五勺五抄一撮四主七粒。秋粮正耗粮六千八百八十八石五斗四升二合一抄六撮七主二粒四象一泰。洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔五百貫一伯四十九文。

國朝永樂元年夏稅小麥五伯一十八石一合四勺三抄五撮。實在永樂元年秋粮粟米一千二百八石五斗六升八合九勺六抄。

永樂大典卷五十二

十五

平定州

國朝永樂元年夏稅小麥四千八百九十一石三斗七升四合六勺。實在永樂元年秋粮粟米一萬一千四百二十五石九斗六升一合二勺二抄五撮五主。計洪武十一年終辦有地土九百六十九頃五十九畝六分四厘。各徵起科則則不等歲辦夏秋稅粮共計正耗粮六千一百二十六石七斗四升一合五抄四撮七主六象四泰。夏稅正耗粮一千八百三十三石三斗三合八勺五抄五撮四主一粒一象九泰二分。秋粮正耗粮四千二百九十三石四斗三升八合一勺九抄九撮二主九粒四象四泰八分。計洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔四百四貫一伯四文。

國朝永樂元年夏稅小麥二千三百八十二石五斗一升七合四勺。實在永樂元年秋粮粟米五千八百七十七石五斗一合四勺四抄二撮一主。計洪武十一年終辦有地土五百九十二石六斗七升九合二勺五抄二撮五主見徵粮米四千九百二十五石七升二合一勺八抄九撮六主。計洪武十一年終辦有地土五百九十頃七十畝。各徵起科則則不等歲辦夏秋稅粮共計正耗粮三千七百七十九石。

八斗四升九合九勺四抄五撮九主八粒三象六泰。夏稅正耗粮一千一百三十三石九斗五升四合九勺八抄三撮七主五象八分秋粮正耗粮二千六百四十五石八斗九升四合九勺六抄二撮一主八粒八象五泰二分。計洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔七十一貫三十五文。

國朝永樂元年夏稅小麥七千九百六十五石一斗四升九合三勺。實在永樂元年秋粮粟米一萬九千九百七十八石二斗四升四合五勺二抄一撮。計洪武十一年終辦有地土一千六百八十一頃五十四畝八分二厘五毫四絲各徵起科則則不等歲辦夏秋稅粮共計正耗粮四萬四千三百三十四石四斗四合六勺六撮三主七粒五象。夏稅正耗粮四千一百一十七石八斗三斗七合一勺四抄四撮四主一粒二象五泰。秋粮正耗粮一萬一百二十四石四斗二升七合四勺六抄一撮九主六粒二象五泰。計洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔四千七百八貫二伯三十九文。

國朝永樂元年夏稅小麥一萬一千一百二十七石二斗二合五勺一抄六撮三主五粒。實在永樂元年秋粮粟米二萬五千九百六十三石五斗。

永樂大典卷五十二

十六

一升七合六勺一抄七主五粒。計洪武十一年實有地土二千三百九十頃三十一畝五分八厘七毫三絲一忽各徵起科則則不等歲辦夏秋稅粮二萬八千八百六十六石九斗四升二合二抄四撮六主三粒。夏稅正耗粮五千五百七十二石六斗八升二合三勺一抄八撮六主一粒。秋粮正耗粮一萬三千二百九十四石二斗五升九合七勺六撮二粒。計洪武十一年終辦到雜色錢鈔一百六伯七十二貫八伯二十九文。

國朝永樂元年夏稅小麥四千二百二十九石四斗九升五合三勺一抄三撮。實在永樂元年秋粮粟米一萬八伯四十一石一斗一升六合六勺三抄六撮。計洪武十一年終辦有地土一千四百三頃三十九畝五分五厘各徵起科則則不等歲辦夏秋稅粮共計正耗粮三萬三千三百七十四石二合一勺四撮二主七粒五象。夏稅正耗粮三千三百三十七石九斗六升二合六勺三抄一撮二主八粒二象五泰。秋粮正耗粮七千七百八十八石五斗七升九合四勺七抄二撮九主九粒二象五泰。計洪武十一年終辦到雜色錢鈔三百四十一貫八伯四十四文。

國朝永樂元年夏稅小麥六千五百八十七石二斗四升一合六勺九抄九撮三圭 實在永樂元年秋糧米一萬六千六百九十五石九斗一合二抄一撮一圭 停徵原林并今續取勘死絕等項人戶糧米四千四百六十七石八斗六升三勺五抄七撮四圭 見徵糧米一萬二千二百二十八石四升六勺六抄三撮七圭 計洪武十一年終實有地土一千五百七十頃五十九畝二分三釐六毫 各徵起科則例不等歲辦夏秋稅糧一萬二千五百六十六石九斗六合九勺二抄六撮二圭 夏稅正耗麥糧三千七百六十六石一斗四升一合二勺三抄四撮五圭 秋糧正耗糧八千八百五十五石九斗五升五合六勺九抄一撮七圭 計洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔四萬九千六百五十五文

國朝永樂元年夏稅小麥一萬四千四百七十七石五斗九升四合 實在永樂元年秋糧米三萬四千三百六十七石三斗五升三合八勺 洪武十一年終實有地土三千三百五十二頃八十八畝二釐九毫 各徵起科則例不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧二萬六千八百六十八石二斗七升三合一勺五抄二撮九圭五粒 夏稅正耗麥糧七千八百七十六石九斗二升九合五勺九抄八撮二圭二粒五粟 秋糧正耗糧一萬八千九百九十一石三斗四升三合五勺五抄四撮七圭二粒五粟 洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔二千五百四十貫五百三十五文

國朝永樂元年夏稅小麥六千一百三十九石一升一勺 實在永樂元年秋糧米一萬四千二百一十三石六斗三合三勺 計洪武十一年終實有地土一千五百五十三頃四十四畝五分三釐三毫 各徵起科則例不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧一萬三千九百九十九石一斗一升五合九抄二圭五粒 夏稅正耗麥糧三千九百七十九石九斗七升一合一勺八抄五撮一圭 秋糧正耗糧七千三百一十一石四升三合九勺五撮一圭五粒 洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔一千三十二貫二伯四文

國朝永樂元年夏稅小麥六千二百五十五石三斗六升一合九勺 實在永樂元年秋糧米一十五百七十七石二斗二升二合六勺 計洪武十一年終實有地土八十六頃二十七畝三分 各徵起科則例不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧五百八十八石六斗八升七合九勺五撮 夏稅正耗麥糧

一伯二十七石九斗五升六合一勺四抄 秋糧正耗糧三伯八十石七斗三升一合七勺六抄五撮 洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔一伯一十二貫五百三十二文

國朝永樂元年夏稅小麥二千八十七石六斗一升八合七勺 實在永樂元年秋糧米四千八百六十八石一斗七升九合六勺 計洪武十一年終實有地土三伯二十六頃八十八畝八分三釐三毫 三系四忽各徵起科則例不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧二千四百一十九石七斗九升五合一勺一抄五撮三粒五粟 夏稅正耗麥糧七伯二十五石九斗三升八合五勺三抄四撮三圭五粒 秋糧正耗糧一千六百九十三石八斗五升六合五勺八抄六圭八粒五粟 洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔二千八百六十五貫二伯九十四文

國朝永樂元年夏稅小麥四千八百三十五石三斗二合三勺 實在永樂元年秋糧米一萬一千二百八十一石七斗二升八合五勺 計洪武十一年終實有地土九伯三十八頃四十九畝四分九釐九毫九系九忽

四徵各徵起科則例不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧七千一伯三十二石二斗九升四合六勺三抄八撮六圭七粒九黍 夏稅正耗麥糧二千一伯三十九石六斗二升九合五勺四抄一撮七圭五粒 秋糧正耗糧四千九百九十二石六斗六升五合九抄六撮九圭二粒九黍 洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔五伯一十貫一伯八十文

國朝永樂元年夏稅小麥二千三百三十二石三斗九合八勺 實在永樂元年秋糧米五千四百四十一石四斗二升六合一勺 計洪武十一年終實有地土三伯五十七頃二十六畝各徵起科則例不等歲辦夏秋稅糧共計正耗糧二千四百九十石五斗五升七合一抄四撮三圭五粒 六系 夏稅正耗麥糧七伯四十七石一斗六升五合二勺一抄四撮三圭六系八黍 秋糧正耗糧一千七百四十三石三斗八升五合五勺四粒九系二黍 洪武十一年終辦到雜色折計錢鈔一伯八十五貫四伯五十四文

石州 州產 桑麻、太平裏字記胡女布、麝香、蜜、蠟、燭、石炭

寧鄉縣 本縣其地頗出桑麻、

代州 州產 麻黃、麝香、豹尾、鵬翎、賦麻布、青礪元一統志

寧鄉縣 在州西二十五里字大村有礪池一處每歲太醫馳驛開採

五臺縣 縣產 地菜、甘草、五靈脂

歲過五月初六日十二月初八日太醫馳驛收採元道山有云有惡大風

疾者自必死入五臺山過一異僧以長松草令服兩眉再生東坡有云

莫道長松浪得名能散癩頭兩眉青便得徑寸通千尺知有奇功似茯苓

天化出縣東北五臺山有樹白桑其樹津到處過三代中自地而生可

充素食元一統志礪池四處今歲久於塞歲過五月初六日十二月初

八日太醫馳驛收採

寧鄉縣 礪池在縣韓村西北去城五里方圓四十步出礪酥今無能採

者歲五月五日十二月初八日奉路醫官採取入貢 桑、麻、木、

賦、速、志

永樂大典卷五千二百一

土貢

九城志到鑑一十面、甘草八條、礪石各一十斤、絹一十匹、並太原府

貢、絹一十匹、保德州貢、礪五兩、柴胡一十斤、絹一十匹、並

奇嵐州貢、青礪各一十斤、礪三兩、代州貢、蜜蠟各二十斤、石州

貢、麝香三兩、玉沙五十斤、定襄縣貢、

有宜同治洞眼自屬于官、不曾興塌、銅出州南六十里厚遊谷今已摧

塌、金治一處在紫峰縣東北義興嶺中絕二平水津洗今摧塌、石

出城東南寶山下、今摧塌、礪坑一處在城東北義興嶺元時不曾塌、

鐵治、在五臺縣南三十里南山頭元代平糶共武乙卯復開、礪

三處計四座、在陽曲縣馬北村縣東二十里一處、留南村縣東北十五

里一處、西川村縣西三十里二處、礪炭至五十七座在太原縣南胡

泉村北炭至四座、礪炭六座、豐泉村礪炭至六座、金勝村礪炭九

座、安仁鄉礪炭二座、黃永村礪炭六座、晉祠村礪炭四座、三宗

村礪炭六座、郭村西社礪炭四座、董家村礪炭四座、三宗

一座、郭村大社礪炭三座、皇陵北社礪炭二座、礪炭在榆次縣北

六十里孟家井、按晉陽誌云至五十座、礪炭在縣北寺谷村按晉陽

志云二十座、石炭在縣東北二十里東流赤坑等村燒造、礪炭三處在

清源縣馬谷村一處、已作礪炭、梁村一處、今不、白石山一處、

石炭至三座、在五縣、傾城村一座、去縣東南二十里、溫池村一座、去

縣東二十里、蘭村一座、去縣西南五里、礪炭一座、在縣東南三十里

炭至一十三座、元一統志去縣南招賢村八十里、炭辦官課、礪炭二十

處、在縣南八十里招賢村、炭辦官課、礪有至十處、在縣南八十里招賢

村、炭辦官課、礪炭二處、太原志在平定州三都村一處、在州北五十里

又發、平村一處、在州南三十里、久廢、炭至二處、西溝一處、谷裏

一處、砂礪有至、在州西二十五里平潭村、礪炭有至、在州西北二十

永樂大典卷五千二百一

二十二

永樂大典卷之五千二百一

本縣七十餘里。元一統志黃云子山在臨州。即今臨縣東北三里榆林。

汾河石峽屈產山在樓煩北五里臨汾水并屋圭龍馬之地春秋晉以屈產之衆假道於虜謂此也上有廟俗謂屈產大夫無記述可考

記繫舟山在古步容即今本縣界先遭洪水繫舟於此山因以名之 風
山在本縣水經注云風山其上有穴如輪風氣蕭瑟冬夏長不止棲九州
志云馬邑之地風多暴漲水厚二丈 聖人山在本縣有古仙之跡故有
此號 壺口山在本縣禹貢云壺口治梁及岐漢書云山在北屈本新水
經云在北屈縣故城北十里 燕京山在本縣水經云桑乾河水潛水大
原汾陽縣北燕京之大池也 白鳥山在本縣山海經云白鳥山其陽出
玉其陰土鐵

永樂大典卷五千二百二

年所耕 蒙山在泰州東北一十五里元一統志以蒙孤秀居士製一

得德州太原翠峰山在州東八十里形勢如覆斗高二十里盤踞九十五里山頂有寺名泰元一統志赤山在泰州大山萬志云山皆鐵林又月埋霜皆赤故取名

出火園名焚臺上復有火井郡縣志火山在火山軍即今奇嵐州東四十里

興縣太原志紫金山在縣西一百里。上有崇德侯廟。能興雲致雨。其山西

里峯密昂贊獨異諸山自踵至頂可十餘里。上有合溪大王龍祠。內有龍

是人居之。其一峰孤峯峭壁端直。百丈之餘。四圍俱無可上下之處。微北
有一小洞。則盤可達。至於峯頂。恍恍然。山上有松栢。古石隄。中經兵革之

本草大典卷五千二百一

葬山水環之。牛斗山俗呼牛頭山，在鳳門巖野兩北二十里。今州之西北二十五里上，有神廟宋元豐間封為順應侯。又封令澤侯金加廣祐靈濟王過早祈禱。鳳凰山在本州南三十里有觀一所，隋仁壽年間鳳凰未現，因改名嘉瑞山。至唐天寶初年又名為鳳凰山。觀曰朱儀觀有峰名曰養虎，又有二池，曰洗來、曰飲虎。有桃花水簾二洞，有爐一所，名曰煉丹。有昇仙鳳樓二樹，唐孫真人嘗居於此。宋末于然闕仙翁號休休子亦居於此。故老相傳如是。元一統志東頭山一名北斗山，在鳳門巖縣兩北六十里。今代州之西北二十五里。即勾注陁西北三十五里。山之神能興雲雨。至宋元豐間封順應侯。又封利澤侯金加廣祐靈濟王。有碑刻石鼓山。在本州鄆國志云：代郡石鼓在山下橫卧，高一丈八尺，腰細有湯燭處。太原志勾注山一名西徑山，在本州西二十五里。今大和嶺是也。一統志謂非謂此度西騎馬門是也。註云：即馬門山也。水經註云：馬門山北對勾注來陁其南。凡塞之一也。晉成寧元年勾注碑曰：北方之險有虞龍峽，勾注為首天下之阻，所以分列外內者也。莫高祖欲伐北齊不克，喜歌之說，執紼於廣武道，騎勾注而於平城，謂此也。

覆霜山在本州東北三十五里。元一統志一名次斗山。一名牛斗山。在馬川谷林東南一十里。

定襄縣志 卷之八 地理志 山在縣南二十五里。高一十里。盤踞一十五里。其形
踞直元一峽。山之形如文。其下有雲谷。東北與五十三山相連。不
斷。山之西入河之。聖人山在本縣東北二十里。其高五里。盤踞一十里。
水經云。謂之聖人阜。又云。其山石上有二足跡。宛然可觀。里人立祠。謂
聖人跡。以時禱之。元一峽。山之方有五里。二所。沙及不水。言能明也。有一
峰。名曰。其山元一峽。詩。居士山。在本縣東南二十五里。高五里。盤
踞一十里。舊經云。下有清泉。泉側石室有碑。其畧曰。魏武定四年十月。任
斌王居士室求歐陽修。集古詩。跋尾有之。修云。魏宋室封任城王者數人。
其國中絕不知武定中封任城王者何人也。七巖山。在本縣東南一十
五里。其巖七重。因以爲名。內有忠應聖母廟。牛臺山。在本縣東北二十
里。高一十里。盤踞一十五里。舊經云。後魏時。寇人縣境。里人李牛臺避難。

九

嶺 大谷嶺元一疏志馬嶺在縣東一十里有關通邢州路五代梁伐大
京石州刺史張歸厚軍自馬嶺而來即此關也

壽陽縣太原志黃嶺在縣西北五十里却畧嶺在縣西北七十里寰宇記黃嶺在本縣西三十里隋圖經云嶺多磐石以石之

平定州志卷之七
地理志
七里鎮在州西南四十里高七里故曰七里鎮其山橫亘數十里

樂平縣太原志松子嶺去縣城南四十里是和順縣界盤曲高十餘里竇
子記古嶺在太縣西三十里清潭水出縣西南少山上海經曰少山青潭
不出焉今按青潭出樂平蜀書出潞州長子縣界

五臺縣太原志仙寺嶺在縣清涼山
石州太原志赤聖嶺在州北一百八十里上山平易本州與嵐縣分界於

此黃蘗嶺在本州城東一百二十里其山峭拔盤踞一十餘里北接谷積山南接黑嶺孝義縣界

奉陽曲縣元一統志石夫峯在縣西北界清源經云五谷口有石孫立
在汾水側高十餘丈因名

五臺縣太原志三賢廢習觀廢聖僧廢並在本縣清涼山岡忻州城太原志九原岡在州城西東接城垣其岡有九故名九原舊經云禮記晉趙文子與叔向盟于九原晉大夫之墓地也

谷 太原縣志原志常谷在縣西南二十五里 堽石谷在本縣西南一
十五里 柘二谷在本縣西南一十五里 入天鵝寺 黃蘆谷在本縣西
南一十八里 胡谷在本縣西北四十里 井谷在本縣西北二十五里

陽曲縣志原志乾壩谷在縣西北五十里即今天門關路元有佛閣今廢
上石谷在木縣西北界汾水之側隋圖經云汾水經上石谷谷口有石
孤立於分水則高十餘丈列石谷在木縣西北四十里汾水自寧化來

經由此谷出
晉大野粟子記臺壁谷在縣南六十里出美粟
太谷縣太原之安谷在縣東南一十里長四十里東崖石壁有佛像世號

+

一十里有泉四派分派因以名焉。回馬谷在本縣東南三十里谷中有馬嶺關道邢州路五代史梁伐大原洛州刺史張歸厚軍自馬嶺關入即

此處也。裴谷在本縣東南五十二里廣三百步長四十六里。土地記曰：晉陽東南一百里至山有荷谷大道度軒車橋通於武陽。成陽谷在本

縣南一十三里石壁有佛像城塚記曰秦伐趙築城以威陽兵戍之城近此谷固以名之蔣谷天道度軒車領通於武鄉元一覽志曰涼谷在本

東岳長一十里。有泉四派分源。周長
文城縣。大原之童子谷。在縣東八十里。舊經云。北齊天寶七年。有童子數
人牧于山谷。見山上巨石如人形。因作為佛像。高一百一十尺。寰宇記。萬

根谷在木縣冀州圖經云冀根谷即向交城道亦羊腸道也
青源縣志原志屬各谷在縣西十五里

見鶴飛鳴尋聲得路圖名之五代史契丹傳王戰敗入鶴鳴谷即此也

一 皖志胡谷在本州境內天原志赤唐谷在本州西南五十里舊經云昔

有田父劉亦唐隱于此故名與赤墻關相接。薛雲谷在本州東南二十里舊云薛雲隱此故名之。

太原縣太原志潛丘在縣南僅有微迹。人老云宋防忠明寺字屠陶土為甃用之殆盡故也。周雅云天下有名丘五晉有潛丘是其一。清開皇二年於其上置太興國觀。

道陽曲縣太原志楊廣道在縣天門關東北唐清文帝子晉王開此道路因名。

路保德州郡縣志通河北路在州自土門路即古之井陘口通真定府定州或平中契丹寇河北加兵防守。

倉太原縣太原志石室石龍在縣天龍寺上有隋開皇間碑刻及石室路。

水太原府元一統志洞過水在縣東二百二十里自平定州樂平縣界陵泉嶺而出源經壽陽入祁縣南四里西南入太原縣界又云自壽陽縣南五十里入榆次縣東十五里合源村與滌水相合又滌五里至源潤村又合源潤泉水通流經榆次縣三里下流西南四十里入徐溝縣界又云在平晉縣南二十里來自榆次縣界西流入又合滌水原縣南境而流

永樂大典卷五十二

土

永樂大典卷五十二

十三

入于汾水水經注司劉堤之為并州劉元海擊之合戰於洞過水即此水也云洞過水自樂平縣陵泉嶺出經由壽陽縣至榆次縣十五里合源村入汾水

陽曲縣太原志石橋河水在縣東北自孟縣界西南流入本縣界歷石橋前溝子社經陽曲故城北西南合洛陰水龍泉水自本縣西北一百五十里靜樂縣界流入經蘆子社過白馬故府側至橫渠之南合滌谷水入于汾水

汾水自從靜樂縣界北界林漢源經本縣境頃文城縣故交村流入陽曲縣界前經晉李尚書治水開渠引水與列石泉相合澆溉民田經由縣西二里下流入太原縣界洛陰水在本縣東北三十里水經注云屬新興郡南流經洛陰城北至縣故城南入于汾水有故張橋在縣西北二十五里洛陰水上今橋廢

滌谷水自本縣西北一百二十里滌谷社東南流經大駁故驛渡并天門谷出山又西南流入于汾水直谷水出本縣北直谷社之西北南流過狼孟城之西又南流入洛陰水元一統志文水在縣自石州方山縣界出源流入交城縣界歷榆城龍門山與文谷水相合派出文谷口入文水縣南至本縣二十五里其水多文故日欠水金泰和六年有本縣完顏承貞自文谷口開渠沿谷之山腰南通

其水三分入城中轉而出郭其七分南行灌溉民田有常平渠雲長渠甘泉渠千畝渠蕩沙渠豐稔渠等通流灌田入于汾水今五渠俱廢郭惟志晉水在本縣水出龍山

太原縣太原志汾水在縣東一十里自陽曲縣界流入本境西南入清源界東下北汾水南通晉陽縣界晉水以縣南為源入清源縣界

出懸壘山前晉智伯以晉水灌晉陽城不浸者三板後人踵其遺跡蓄以為沼分為三派北流即智氏之渠也其城高東北流入晉陽城南流於石塘丁伏流南出灌溉民田中流流入陸望河餘入汾水晉水初出石塘為塘自塘東分三派皆伯渠其一也北流東流經晉陽城南並入汾水此兩派即郭道元所謂分為三派也其南流開皇四年所開東南流入汾水唐地理志云太原汾水并苦不可飲貞觀中長史李勣架汾水引晉水入東城以甘民食謂之晉渠今廢

同過水在本縣東二百三十里自平定州樂平縣界陵泉嶺出源經壽陽縣西流入榆次縣界至合源村與滌水相合又西流五里至源潤村又合源潤泉水通流西南四十里歷本縣南入西入汾水水經注曰劉堤為并州劉原海擊之合戰于洞過水即此水也

河水本縣西風谷中經晉陽故城南陰中東流入汾水榆次縣太原志大遼水在縣東南一百二十里傾城村即杜預傳註遼水在太原縣界是也原出八驛嶺下西北流入縣境東十五里合源村合洞過水又西流入太原縣界入汾水小遼水出本縣東南八十里屬山下西流二十七里入大遼水洞過水自平定州樂平縣界陵泉嶺出源經由壽陽縣界西北至本縣東十五里合源村與大遼水相合又西流五里合源潤水經本縣南三里西流四十餘里至太原縣界入汾水五代史唐天祐元年平許人攻太原營於洞過即此也

源潤水在本縣東九里周五里深三大出原過洞下南流入洞過水舊注云貞觀二十二年縣令孫港通車引水西流二十里復入洞過水今洞下水止有小池村東四百五十步陳村有泉湧出南流入洞過水與古不同

水瓜水在本縣東南六十里舊經云源出古儀州平城縣界東州今是州也水瓜源深二十里合入八驛水西流入於洞過水

滌谷水在本縣東北五十里源出縣之滌谷西流二十三里入赤坑水八驛水在本縣東南八驛山西源出由八驛水方誌圖云謂之八驛水赤坑水在本縣東北三十里源出縣之赤坑山西南流三十五里散入平晉縣界俗謂之閻可水宋紹聖三年縣令桑安

世自前村壅渠分引赤坑水入縣城中。入於縣署中門之西為水經有永祥行中石記今廢。牛坑水。在本縣東南三十里。源出牛坑村壅渠。合而東入洞溝水。元一統志洞溝水。亦名赤坑水。在本縣北二十里。平山麓出源。今無泉水。或遇大雨。渠勢西南急流。達於本縣西北。

徐溝縣。太原志洞溝水。在縣南榆次縣界。經由本縣北一十八里。入太原縣界。洪武八年五月內。山水泛漲。自榆次縣永康村西南奔決。北流于太原縣界。村北入汾河。泉谷水。從太谷縣界來。經由本縣東南李青等村下。入清源縣界。過山水泛漲。浸民田。旱則乾涸絕流。

太谷縣。太原志。泉谷水。在縣南一十里。源出鳳凰山下。為二池。並北流。經國園西北合。成陽谷水。謂之受河水。味至甘。可成佳釀。故有耐名。西流入本縣界。元一統志。是泉水。合入馬水。舊經云。有村別以耐名。其水北流。村西一里。有泉。是泉水。在本縣東二十五里。源出榆次縣界。過山下西北流。一百八十里。過縣境。入西北流。入清源縣界。四馬谷水。在本縣東南。源出榆次縣界。黃花嶺下。至本縣北五里。西流入本縣界。谷口出。為泉。成陽谷水。在本縣南上微有源泉。每逢大雨。西北合入洞馬谷水。春谷水。在本縣東南谷中微有源泉。東北流于惠安村。登

永樂大典卷五百二

十三

既而國元一統志。胡谷水。在本縣西南。自祁縣流入。經境復西北入祁縣界。蓋字記。胡谷水。在本縣今名泉谷水。源出縣東南。泉谷。經縣北四十里北入清源縣界。

祁縣。太原志。隆州胡甲水。在縣東南一百六十里。自沁州武鄉縣界胡甲山北流。隆州谷。西北流。過本縣東。經昌源橋。故人名昌源水。而流入汾州平遙縣界。注于汾水。水經注。蓋字記。謂之胡甲水。今但云隆州水。分源民田。其水早則涸。澇則溢。其流不絕。通光水。人名胡城水。原出縣東南胡城谷中。出谷北流。至本縣東。北流。可以既。旱則乾涸。

交城縣。太原志。汾水。在縣東北九十五里。晉州靜樂縣界。北流。通故交城之側。東北流。入陽曲縣。其下流。復自清涼界。流入西南。入大水界。水經云。水出太原。分陽曲界。山。周禮職方氏。并州之浸也。文水。在本縣西北。二百里。石州方山縣界。流入。歷縣西。界榆城龍門。與水谷水相合。至綏城

口。出山。入大水界。水經云。文水。出大陵界。西文谷。即此水也。北山。戶村夏秋之際。泉水泛溢。肆行出之。或以十數。循流入汾水。達近利之。步潭水。出縣西北。大通谷。出步潭谷中。經縣城北。向東。歷源南。入汾水。水谷水。出縣西北。孤突山。復長五十五里。入汾水。西谷水。在本縣西北。源

出龍王峰。山至榆城合文水。塔莎水。出本縣東北塔莎谷。南流。過縣東南。入汾水。北河水。出本縣北一百八十里。東南經板橋。為蘭城。東流入汾水。元一統志。文谷水。在本縣發源於孝文山之旁。歷交城縣西。界通流二百餘里。出大水縣界。綏城村。又東南四十餘里。合入汾水。水經云。文谷水。出大陵縣西。文谷口。即此水也。孝文山之村水。經此而流出。循流

入汾水。達近利之。出山。開渠。二渠。一名甘泉河。石侯河。經民田。文水縣。太原志。文水。在縣南。自石州方山縣出。源流入交城縣界。歷榆城。隆門山。與文谷水合。流入文谷河。至本縣界。南二十五里。其水多紋。故曰文水。自金泰和六年。有本縣官完顏水。自文谷口開渠。沿文谷之山。往南

經流。其水三分。入城。轉而出。其七分。南行。灌民田。汾水。在本縣北山下。舊經云。武后。穿井。給養井。至幽深。復一。朝水。溢平。流東南。注大水。即此水也。泉字記。謂之神福泉。主八。壽之乃雨。汾水。自晉州靜樂縣界。合

山。出源。上自清源縣界。西至本縣界。與大谷水相合。流。經縣南。入西河縣界。不知何年。復其故。河。今洞元一統志。飲水。在縣東北二十五里。古大陵城。縣東南。四十里。舊經云。天后。時水竭。清源縣。太原志。汾水。在縣東五里。自平晉界。流入本境。而南。流入文城界。

永樂大典卷五百二

十四

水經注云。汾水。南經陽城。故城是也。清源水。在本縣西北五里。源出趙蘭子祠。前引以溉田。故又石平泉水。南流入于汾水。晉水。在本縣東一十五里。南三。深二尺。自平晉縣界。流入本境。其源。民田。即裴字記。清源。開皇四年。所開。南渠之下。流也。舊經云。三。鄉田。流入。注水界。

汾水。在本縣東南三十里。自平晉界。流入本縣境。西流入于汾水。水經所謂汾水。南與洞溝水合者。是也。泉谷水。在本縣東南五十里。自太谷縣流入本縣境。而南。入祁縣界。白石谷水。在本縣西北。白石谷中。出。歷南

十里。南流入汾水。壽陽縣。太原志。洞溝水。在縣南五十里。俗呼為今泉河。舊經云。水自壽平縣。陵泉。南。發源。西流五十里。至本縣界。與黑水相合。而南。入榆次縣界。芹泉水。在本縣東二十里。有二源。一源。出南山。獨兒谷。白南。芹泉。一源。出北山。太平谷。白北。芹泉。上。人又謂之琴泉。東流入平定州界。

五縣。太原志。溫泉水。在縣北一百二十里。有三穴。舊經云。北齊。壽南。王有疾。求藥。山中。有鹿。毛。已。刺。落。米。至。泉。所。谷。數。日。毛。生。甚。美。王。就。泉。水。谷。疾。因而愈。晉。濟南。王。之。居。處。尚。有。遺。跡。一穴。出。盤。石。中。尤。熱。東西。二穴。名。靈湯。南。流。五十步。合。潭。沱。河。東。字。記。潭。沱。水。在本縣西。自代州。五臺縣。界。流

入南去縣百里。元一統志牧馬水。在孟州。即今孟縣北七十里。北流入海。

靜水縣元一統志。在縣北五里。出石峽中。名溫泉。入汾水。寄出龍馬寨。宇記大河河水。在本縣北。從馬邑界入。南流至臨

泉縣。入離石郡界。平定州太原志。浮化水。在州西南八十里。南流入洞。洞水。下流入壽陽

界。桃水。在本州西九十里。壽陽縣東。太平谷。并泉。東流至本境。經白羊

驛。至州東。亂柳村。與南川水合。至承天軍。與平谷水合。東流入井。經界

里水。在本州西八里。嘉山。靈源。公祠下。發源。東流入州城。又東。流城東。北

南川水。合入北水。永谷水。在本州北四十里。其源自孟縣界。來至承天

山下。合桃水。松溪水。在本州東一百二十里。發源自平陽縣。松子。順承

經界。盤山下。北流入井。經治河。澤發水。在本州東九十里。古承天軍。發

源一。石卓。漿水。一名。畢。發水。平地。突出。下赴。絕。淵。懸。流。百尺。土人謂之。水

廉。同。界。下。北。入。石。卓。漿。水。一名。畢。發水。平地。突出。下赴。絕。淵。懸。流。百尺。土人謂之。水

永樂大典卷五十二

十五

南入。後。項。與。縣。太原。志。約。分。水。在。縣。東。一。百。里。黃。尖。山。發。源。其。水。在。本。境。六。十

里。下。流。五。十。里。合。于。黃。河。元。一。統。志。奇。嵐。水。在。興。州。即。今。興。縣。東。北。六。十

里。上。從。奇。嵐。山。發。源。出。谷。至。本。境。北。五。十。里。分。流。民。田。西。合。于。黃。河

代。州。軍。宇。記。常。溪。水。在。州。部。國。志。云。為。門。有。常。溪。水

導。縣。太原。志。淳。沱。河。水。在。縣。東。百。里。自。正。化。村。入。界。南。流。至。忻。口。出。界

武。陽。河。水。發。源。太。子。產。東。流。五。十。里。至。本。境。東。陵。村。入。淳。沱。河。水。傍。居。民

頗。得。其。利。五。臺。縣。太原。志。盧。厖。水。在。縣。北。五。十。里。源。出。縣。界。漢。同。此。水。以。三。所

石。州。太原。志。北。川。水。在。州。其。源。自。赤。聖。嶺。出。南。流。經。本。州。城。西。三。百。一。十

里。入。黃。河。東。川。水。其。源。自。谷。積。山。出。九。十。里。至。本。州。城。北。合。北。川。河

南。川。水。其。源。出。寧。鄉。縣。南。車。轅。巷。北。流。至。本。州。南。合。入。北。川。河。三。川。水。共

西。南。流。入。黃。河。元。一。統。志。赤。洪。水。在。本。州。方。山。縣。東。十。里。南。流。入。離。石

永樂大典卷五十二

十六

靜樂縣太原志分河在縣自寧化林溪山發源經由本縣南合于猗河水
川西二里下流於猗煩鎮界元一統志明理無可異其川其以爲猗水出靜
樂縣北界不一理晉州縣之河約四十里是猗煩在今之陰司東上役言
水下流又猗煩縣界村南十八里西界界人云不在寧化縣城北五十里
林溪山發源經由本縣北五里合入大之水下流入晉州界監河在太
將南一百五十里猗煩鎮南峪其原出自獨石河村原至猗煩城南合入
分水猗河自本縣北七十里馬寨側發源經由縣南二里合入分水
度河在本縣東南六十里分陽都或縣兩界首古石門中流入分水
壽陽縣太原志界水可在縣西四十里原出黑水村之西山三原合一東
流至縣西原西南流五十里至今界村入同湯水元一統志三源一出

上

保德州太原志黃河在州上從大同府東勝州流入本境隰州西歷本州西二里下流入興州界元一疏志自西歷至舊隰州又東南出舊巴州東五十里而南流經本州地北三里入興州界

奇嵐州太原志奇嵐河在州東五十里王道村發源經本州南五十里下流入興州界合于黃河元一疏志水出興州五步縣是為渠一五出本州西十里西入合河縣界寰宇記合河在本州合和縣縣隋圖經云野分水與黃河合故曰合河在縣城下

廣縣太原志清水河在縣北五十里雙松樹山發源經本縣東一百五十步南流於棲頓界三十里合入汾河

代州太原志滹沱河在州南三里自繁峙縣東秦戲山下涓流環曲合衆水而流入寧縣界

繁峙縣太原志滹沱河源出縣正東三泉之孤山附城而流過代及淳其勢始大

五臺縣志 潯沱河在縣西南二十里。自崞縣界入本縣境。流三十里至河口。東南入定襄縣界。水經註云。潯沱水。東流經五臺縣。聖人阜在崞縣東三百步。山海經云。秦戲山。潯沱水出焉。郭璞註云。潯沱水出武夫山。其源出繁峙縣東南孤阜。又山海經云。潯沱之水。東流注於婁水。冀州圖云。又經繁峙故城西三里。與五臺合。又西流入樓煩縣界。又還入崞縣。又入秀容界。東北入五臺。八恒山界。清水河在本縣東北一百六十里。出華嚴嶺。下過石嘴。至河門口。流入潯沱河。鴈陽河在本縣東北四十里。本名盧虎河。東南流入清水河。泉嚴河在本縣西北三十里。泉嚴村發源。流入潯沱河。縣河在本縣西北一十五里。王村發源。流入清水河。

十八

寧鄉縣太原志黃河在縣西一百五十里順流三十里入石樓縣界元一
統志清河在奉縣南三十五里白石村發源至本縣澆溉園圃下流離石
縣界
忻州太原志淳沱河在州北六十里寧鄉縣界來自北轉南而東經忻口城
東過白村一十二里流入定襄縣界注河門下山東周禮職方氏淳沱并
州之川也牧馬可在城南七里今俗謂之七里河其源出自白馬山經
城南轉城東北至定襄北境與淳沱相合溉田百餘頃
定襄縣太原志淳沱河在縣自秀容界流入本境北去城三里又合牧馬
河水流入臺縣界元一統志北流出靈神縣大猷山自代州寧鄉縣界入
忻口歷縣北去二十里東入定襄縣界又東北去入秀容界牧馬河在
本縣自秀容縣界流入本縣南五里又東北合淳沱水
池太原縣太原志白龍池在縣天龍寺去縣西南三十里深可丈許每
遇旱凌之則而
靜樂縣太原志天池在縣周圍九里三十步開皇四年建廟於池上歲早
則禱其水下流與分水相合東字記人也俗名作連內在縣東北一百四
十里周迴八里水吐云無乾水潛水太原汾陽縣北無言山之天池也在

於此地得良馬孟子所謂晉人以屈產之乘假道於虞以伐虢也

卷之二十一

永樂大典卷之五千二百三

十二先

太原府五

太原縣志宇記晉祠二名王祠乃周武王母弟唐叔虞祠也在縣西南十二里水經註云晉伯道晉水以灌晉陽其川上原後人蓄以為沼沼西際山枕水有唐叔虞祠水側有涼亭結飛梁於水上晉川之中最為勝處姚最序行記曰高齊天保中大起樓穿渠池墻飛橋跨水自高洋已下皆遊集山至今為北都之勝聚元一晚志唐太宗貞觀二年卿製碑文晉高祖大福五年封叔虞為唐王王宋武封汾東王李泰嘗修祠事介子推祠在本縣東南五里風伯雨師祠隋圖經云二祠晉劉琨所立元一晚志張伯玉祠在本縣陽村名福寺西薛莊民勤政宋屢曆中為太谷令廣興水利文章著石七年從并州刺史大厯記今猶存焉村祠在本縣東南耐水上舊經云父老相傳前時嘗至此實宇記石姓祠在本縣縣志云石形似姓今有祠焉榆次縣志宇記原過桐峪名原公祠在本縣東北里史記曰晉伯平韓魏代趙襄

東樂大典卷五十二百三

—

21

•

—2

子奔保晉陽原遇役獲至于王澤遇三人自帶已上可見帶之下不見與原遇竹二節曰為我遺趙無恤原受之以告襄子襄子齋三日親自剖竹有朱書曰余霍太山山陽侯天使也三月丙戌于將使汝反滅智氏汝亦立我百邑襄子拜受遂滅智氏祠三神於百邑使原適主之

代州寒宇記河神祠在本州南開元九年并州長史張說奏置

石州元一號志應雨神祠在州離石縣西南三十里西有石洞深十餘里天旱祈禱清源縣太原志龍神祠在縣西一十五里馬石山廟下有洞洞中有小池過旱祈禱平定州太原志妬女祠在州承天鎮澤餘水上舊經云介山氏之廟有神如龍畫伏皮遊神出水漢唐高宗幸河東嘗駐驛祠下賈守志使仁祥為天鎮使并州長史李仲宣曰縣有出妬女祠俗傳有武水妖女乃是害公致展由之異是觀十萬餘歲久開列是以是公內人子行幸十乘萬時威儀者至而神還是何如女之教當如避之哉遂止其淫遂其以開帝教是曰其大夫人也元一號志唐武則天下河東是出祠下懼致風邑之異數十萬眾開列避之故果公謙曰一人行幸風神清虛兩神混通何妬女之是哉遂止其役往驛祠下風傳西是其水并經治河之口也。有趙顯明孝文慈惠故碑在故城二其上有狐

山氏之廟

朝

本府太原志城隍廟在府東南隅舊廣化坊 文廟三皇廟並在府西北隅三
桂坊 中獄廟在本府西南隅月禮坊 北極戴微廟在本府西北隅拱辰坊
東嶽聖帝廟並在本府東北隅將相坊 冠義公廟在府東北隅金相坊 顯靈
真君廟 利應侯廟
陽曲縣太原志阪泉廟在縣東北六十里罕山西北舊經引春秋晉文公卜遇
黃帝戰于阪泉之兆故立廟於此有唐太和六年修廟碑今廢
山朝洪武四年改稱阪泉之神 英濟侯廟在縣西北四十里北葉村川石谷口
本趙簡子臣實擊鳴犢也宋封英濟侯元至元三年重建歲旱祈禱
國朝洪武四年改稱晉宣公鳴犢之神歲時致祭元一統志漢孝文廟在縣東北五
十里帝為代王即位三年幸太原舉功行賞復人立廟在歸朝村 財龍廟在
縣西十五里長松山下 石頂廟在縣西二十里 風穴廟在縣西二十里舊
經云石壁有穴傳云神至則穴內有聲去則否
太原縣太原志唐叔虞之廟在縣西南一十里今晉祠是也魏地形誌晉陽有
晉王祠謂此也水經云晉智伯遺水以灌晉陽後人因之蓄為沼沼西際山枕
水為祠水側有涼堂結飛梁於水上池中翠草冬夏一色舊經謂之長生蘋可

永樂大典卷五千二百三

21

•

—2

祠而茹之隋姚最序行記曰齊大保中夫起樓觀穿鑿池澗自高洋已下皆將
 集焉為北都之勝舉北史復主天統五年嘗改為大業皇帝唐高祖義師之起
 倚于祠下以析嘉福太宗貞觀二十年親製銘文而刻石久以飛白書記歲月
 於其上碑陰列長孫無忌蕭瑀等勅張亮江夏王道宗楊師道馬周姓名皆高
 祖天福六年封興安王宋太祖既下河東即加完葺中有兩泉北曰善利南曰
 難老皆作亭以庇之與殿下泉分流出祠灌溉民田及作水碾水磨大廟在
 縣治東城隍廟在縣治南臺駘廟在縣南一十五里晉澤之南春秋傳曰金
 天氏有子田昧為玄冥師生臺駘能業其官宣汾洺障大澤以農太原帝
 用嘉之封諸汾川晉陽雜記曰祠在澤南春秋嘗修祠事節度使盧鈞不欲
 名之改為汾川祠晉高祖天福六年封昌寧公宋世改封靈應元應公賜額曰宣
 濟廟有景祐四年通判并州事常衡錫所撰碑惠遠廟即昭濟聖母廟在祠
 中東向晉水源上舊經謂之女郎祠南有難老泉註有善利泉中有八角池其
 泉既旧百頃宋熙寧中太原守臣奏晉祠廟內有聖母殿雖圖經不載祈禱即
 應求有封號誠為闕典事下太常以聞乃加號昭濟聖母有中書門下黃牒刊
 石晉墨堂中廟額亦宋世所賜也
 國朝洪武四年改為晉原之神趙襄子廟在縣南五代史昭王從行出石鼓澮

同八廟中神像屹然立起。後遂享大位。今無遺址。天龍廟在龍寺東三里。或壁而祀。九龍廟在縣北郭。有碑在焉。龍母廟在縣東北二十里有池。早乾行橋。今廢。青陽廟在縣西南一十五里。今廢。里先廟在縣北城址郭。今無基址。白馬廟在明仙谷白馬泉上。今廢。元一統志板井廟在平晉縣。即今太原縣西北井谷。狐災廟在平晉縣。金太和六年重建。

今太原縣西北井谷。狐災廟在平晉縣。金太和六年重建。榆次縣太原志三皇廟在縣署之東。文廟在縣署之西。城隍廟在縣署之東。源濁里文廟在縣東八里。元皇慶元年。里人趙彬建。原過廟在縣東九里。史記趙世家。晉伯吹趙襄子。奔晉陽。原過從復。至於王澤。見三人自帶以下。不見與過。竹二節。即莫通。曰。為我遺趙母。既至。以告。三日。到之。得朱書曰。余實太山陽侯。天便也。三月丙戌。余將使汝滅智伯。汝立我百邑。將賜汝林胡之地。襄子再拜受之。晉伯吹。遂何百邑。使原過主之。故其地號為三神鄉。平山廟在縣北五十里。平山上。今廢。龍門廟在縣西三里。故城上。今廢。孟母廟在縣西南隅。舊經云。孟子母也。故有三徙鄉。孟母于野人。其母升人也。五樓廟在縣南五樓村。金劉屬太谷之境。舊經云。五郡張氏兄弟。俱為并州刺史。因立廟焉。

永樂大典卷五千三百三

三

永樂大典卷五千三百三

四

今改東南隅。諸葛武侯廟在城陽北口。徐冨縣太原志三皇廟在縣東南隅。文廟在縣西北隅。城隍廟在縣西北隅。祁縣太原志三皇廟在縣東南隅。文廟在縣東南隅。城隍廟在縣東北隅。與安王廟在縣東南五里。亦無可考。今謂之唐叔虞廟。晉王廟在縣東北二十里。無跡可考。成湯廟在縣東南三十五里。道西山上。歲早祈禱。應。下有水母廟。廟前水池一口。旱久不涸。濟一鎮之民。食用祈禱有靈。麓臺神廟在縣東南六十里。麓臺山上。有廟尚存。青堆廟在縣東北二十七里。耆老相傳。謂壇上木七株。神所主也。今無可考。

文城縣太原志三皇廟在縣署之東。文廟在縣署之東。城隍廟在縣東北隅。孝文廟在縣西北一百八十里。忠惠廟在縣北尖山。春秋晉大夫狐突廟也。元一統志宋景祐年。以禱祈報應。賜廟曰忠惠。在縣北一百步。

文水縣太原志三皇廟在縣西北隅。文廟在縣西北隅。城隍廟在縣西北隅。子夏廟在縣西南三十里。隱泉山石窟之側。有碑文刻。宋徽宗。文谷神廟在縣北十六里。谷口西岸之上。蛇神廟在縣北十五里。舊經云。常有蛇見。因名之。今廢。武則天廟在縣北十里。今廢。元一統志白虎廟在縣西二十

五里。白虎山。有白虎穴。於此。遂立廟。因以名之。清源縣太原志三皇廟在縣城西北隅。文廟在縣城西北隅。城隍廟在縣城西北隅。狐災廟在縣西五里。白馬谷中。趙爾子廟在縣西北五里。平泉村。元一統志里先廟在縣北一十里。俗云。里王廟。校陽大夫廟在縣西五里。舊經云。魏氏祠也。

壽陽縣太原志三皇廟在縣西北隅。文廟在縣治西。城隍廟在縣西北隅。元一統志羊舌廟在縣東一里。春秋羊舌大夫。九江廟在縣西南一十里。雙滄廟在縣西南四十五里。白虎廟在縣西北四十里。白虎山。衡天神廟在縣西北四十五里。舊經云。趙爾子廟也。

孟縣太原志三皇廟在縣東南隅。文廟在縣東南隅。城隍廟在縣西門街南。仇猶國君廟在縣東北五十步。古有廟。號存焉。圖經云。仇猶既亡。國人憐而祀之。元一統志味岫廟在孟州。即今孟縣北二里。海沱水神廟在縣八十里。白虎廟在里。積頭神廟在縣西北八十里。藏山廟在縣東北五十里。

永樂大典卷五千三百三

四

舊經云。公孫村曰。程嬰謀藏孤兒於此山。一十五里。故山因名昔藏時。嬰藏之石。指相灌。見在廟東。聖水出焉。時有怪。期不雨。郡民禱之。沛然雨足。無有不應。臨縣太原志三皇廟在縣城外東南。文廟在縣東門外。城隍廟在縣治南。壽亭侯廟在縣東南隅。元一統志崇德侯廟在縣州。即今臨縣西北三十里。戴金山之頂。石壁間有一穴。禱早得雨。

靜樂縣太原志三皇廟在縣城內。正東明倫坊街北。元貞年所建。城隍廟在縣城內。正東街北。今建。文廟在縣城內。明倫坊街北。宋朝祥符元年所建。五龍廟在縣東四十里。在今泉村東北半山之間。院內有泉。係皇統二年所建。遇旱祈禱。後魏孝文皇帝廟在縣南五十里。係宋天會十一年所建。今廢。舊址尚存。后土廟在縣南七十五里。樓煩城東三里。廟前村土祠。上宋崇寧七年所建。元一統志。兩宋廟在晉州。即今靜樂縣南三里。天柱山。有兩寺。將軍廟。後魏時人。建。里武神廟在縣西北八里。黑風山。有廟。山側有我至秋。久旱。出。宋昭。昭。

立廟 靈濟廟在縣東南四十里桃子山有泉一泓宋宣和元年建
今額 靈施廟在縣東七十里中子山娘子神廟在縣東一十五
里溫泉村歲早祈禱即應 屈產大夫廟在樓煩縣即今靜
樂縣石峽北五里臨汾水即渰注龍馬之地也春秋晉人以屈產
之乘致道於虞謂此也上有廟相傳為屈產大夫 天池廟在寧
化縣即今靜樂縣北五里隋開皇四年建於池上

太谷縣 太原志三皇廟在縣西北隅 文廟在縣東南隅 城隍
廟在縣街北 諸葛武侯廟在縣城陽谷口

平定州 太原志三皇廟在州城西 文廟在下城稍東街北 城
隍廟在三皇廟東 女媧廟在州西八十里浮化山

國朝洪武四年改稱女媧氏之神 靈應王廟在州西二十里楊果村即
清靈神也

國朝洪武八年十一月改稱清靈山之神 伏義廟在州西南浮化
山 韓信廟在州東二十里驛路北交村下井陘時邦人建之
歲時致祭 靈源公廟在州西八里嘉山又名黑水神唐叔虞
遠裔終于此土人至今祀之

永樂大典卷五百三

五

國朝洪武四年改稱嘉山黑水之神 元一統志唐叔虞遠裔終
于此土人至今祀之

名石覽神
國朝洪武四年改稱獅子巖石覽之神 元一統志神前有牛馬祠周
八尺其形如人冕里八所而東之有土寸若神內土人瞻宋宣和
三年立祠 英國公李勣廟在州東一十里官道南鑿石村元一
統志公嘗為并州都督有惠愛以方土祠 白鶴神廟在州舊園
煙云五代時唐莊宗至此獲白鶴之瑞元一統志五代神晉王會
亭并前趙土塔於永人軍後白鶴之瑞不龍山周建廟內有古碑
上載碑文元一統志介子推神廟在州東五里廣陽城長樂坊

樂平縣 太原志三皇廟在縣治北稍西 宣聖廟在縣東南隅
城隍廟在縣西北隅 壽亭侯廟在縣治之北 晉祠王廟去
城東二十里蒙山頂上 鳳凰神廟去城北八里鳳凰山上元
一統志浮山神廟在縣東三十里石馬村三公神廟在縣東

靜陽鎮 陵泉神廟在縣西三十里 石馬神廟在縣南三十里石
馬村 寒神廟在縣西五十里小寒村 千像神廟在縣西一十里
奇嵐州太原志城隍廟在州署之東
歲時太原志三皇廟在縣署之西北 文廟在縣署之東南城隍廟在
縣署之西北 白龍祠靈淵侯祠在大萬山宋時所建中有龍池旱則
祈禱
興縣太原志三皇廟在縣東北隅 文廟在縣治正北 城隍廟在縣治
東北隅
石州太原志三皇廟在州治東 城隍廟在州治北 文廟在州治東南
元一統志聖帝廟在州隴右縣西街北
寧鄉縣太原志三皇廟在縣治西南 文廟在縣治西南 城隍廟在縣
治北 壽亭侯廟在縣東 靈顯真君廟在縣西北 漢高祖廟在寧鄉
縣西一百二十里暖泉村劉淵之廟也 關王廟在隴右縣南街
北
忻州太原志三皇廟在州治西 文廟在州治西 城隍廟在州治西元
一統志程侯廟在州秀容縣南郭門外詳見古蹟註

永樂大典卷五百三

六

定襄縣太原志三皇廟在縣城東北隅 文廟在正街北 城隍
廟在城西北隅 元一統志忠惠廟在縣東南上康谷 義泉神廟
在縣南義泉山三泉在其下山形高峻詳見山川註
保德州太原志文廟在州署之西 城隍廟在州署之東 三皇
廟在州署之東
代州太原志三皇廟在州城東南隅 文廟在城西南隅 城隍廟
在城西北隅豐顯山
國朝洪武四年改曰北斗山勾注陞之廟 扶蘇廟在州東二十里元
一統志廣祐王廟在州南三十里
繁峙縣太原志三皇廟在縣城西北隅 文廟在縣城內正北 城
隍廟在城東南隅
五臺縣太原志三皇廟在縣治東 文廟在縣西 城隍廟在縣
西 漢孝文帝廟在城南十餘里元一統志殊應廟在臺州即今五臺
縣五臺鎮穴廟額曰殊應村豐澤侯
寧縣太原志三皇廟在縣東南隅 文廟在縣東南隅 城隍廟在縣
東北隅 蘇祠在縣南

補 63—283

寺觀

本府太原志解律寺在太原府五代史書者德昭宗殺宦者晉王廣張承業於
解律寺今按晉陽記即正覺寺也。大基聖寺北史大統五年以并州尚
書省為大基聖寺。建國寺唐法曹廳。興國寺唐北宗福寺。百官寺
在唐龍泉坊唐為解脫寺。又廢為地境。永和寺唐為德藏寺唐為太原
縣。驛王下寺在唐廣平坊唐將驛從安置。重子下寺在唐常樂坊上
寺在龍山事見平晉縣。內城寺在縣西北舊謂之金都城後廢已上晉
陽記。定國寺今天龍寺石座銘云唐建中并州定國寺僧所造。大
興國寺本齊興國寺清世增大之寺門外有晉王廟碑。第二佛殿有煬帝
及蕭后聖容像唐有李伯藥大業十年碑又有謝俱高閣銘又西偏有本
子國唐謂之本塔院。德藏寺唐謂之大原縣。武德寺唐為福安坊隋文
帝為周將伐齊戰勝。關皇二年立寺。命散騎侍郎崔子發為碑。高僧傳
云隋文帝齊兵敗潛匿之所未知孰是。慶衡寺唐為甲坊慈聖寺開
皇初使于其西地入于興國寺。惠光尼寺在唐道元坊隋開皇十四年
立寺中尼藏生知奉作堂室之教。叶唐高祖受命之兆。法相寺在府南
門正街西第一法相坊尼寺也。自故城使人唐貞觀二年額封置律院定

永樂大典卷五十三

七

光寺僧室佛殿西大佛蓮花講堂。僧室浴室香室十院。國大師資唐指子
之宮人也唐書沙汰傳云。李光周討王行瑜詔賜觀國夫人陳氏陳襄陽
人善書帝所愛也。欲悉平賊故與之寺中有唐碑記。引事蹟記云大師
姓陳氏洛陽人唐宗之妃。以賜晉王周靜不獲受而致於別室事之如母
夫人機空門。王許之。落髮具戒法諱惠宗賜紫衣號光國大師。於法相寺
別置一院宮眷願為尼者如清慶大師收子等並葬於西山下安
仁社有塔在焉。今按唐史乃昭宗所賜非唐宗大師襄陽人非洛人。二者
碑記為誤矣。元一觀志云。金皇七年重造寺。貞觀二年。寺名法相。之也。陳人
不與焉。及武德五年山下寺。寺名一觀。元一觀志云。法相寺。
在府南惠遠坊街西。元德五年建。天寧萬壽寺在府南郭本延慶院。宋
崇寧初建為崇寧萬壽寺。政和改今名。慈雲寺金明昌二年建。太原志
廣化寺在府正街街南。宋真坊內宋端拱二年額分置開化羅漢院。慈人。
其七佛大。中。甘泉。山。石。淨。寺。永寧。草堂。延。休。十二。院。其。開。化。甘。泉。仙。石。皆
有。西。山。上。寺。七。佛。在。唐。明。打。當。為。僧。居。有。宋。元。祐。中。志。沉。古。殿。記。餘。院。往
往。自。故。城。使。入。其。中。注。雨。殿。之。外。周。郭。百。餘。德。莊。後。開。皆。金。朝。天。會。中。文
顯。大。德。義。仙。所。造。并。人。謂。之。賢。聖。位。王。東。未。升。少。章。作。之。記。開。化。院。通。微

永樂大典卷五十三

八

大德宗齊者戒律精嚴。以總持寂靜加持。苦其。如神。半主。靈異。多
轉運。劉使。蘇。珪。銘。其。塔。在。石。寺。中。人。有。宋。初。京。兆。尹。吳。延。祥。施。大。藏。經。碑
與。瑞。拱。中。書。舍。人。賈。貴。中。金。剛。經。藏。碑。心。正。院。有。開。宋。天。聖。七。年。建。其
高一。百。七。十。尺。華。堂。有。太。平。興。國。九。年。滿。美。所。建。標。記。元。一。觀。志。宋。大。聖
元。年。額。唐。王。知。祥。碑。之。碑。成。近。記。石。碑。在。焉。有。十。二。條。所。記。生。八。八。五。七
件。甘。泉。三。寺。仙。泉。上。寺。彌。勒。半。堂。永。寧。寺。上。寺。佛。殿。寺。在。府。東。門。正。街。南
第一。金。相。坊。本。故。城。之。三。學。院。有。金。和。尚。堂。在。其。西。南。隅。亦。故。城。所。使。也。
大。定。四。年。改。今。額。古。覺。寺。在。府。西。南。隅。宣。化。坊。法。興。寺。在。府。西。北。隅
慈。雲。坊。法。興。寺。元。庚。子。年。建。有。道。山。元。好。問。所。撰。碑。背。山。寺。在。府。東
北。隅。將。相。坊。壽。寧。寺。在。府。東。北。隅。壽。寧。坊。圓。明。寺。在。府。東。北。隅。皇。華
坊。
陽。曲。縣。太。原。志。強。國。寺。在。本。縣。西。北。三。十。里。北。蘭。村。有。唐。晉。王。李。元。周。興
其。子。嗣。王。存。最。天。祐。中。焚。香。願。石。寺。僧。為。之。刻。石。宋。治。平。九。年。額。今。額。存
遺。碑。元。一。觀。志。延。壽。寺。在。本。縣。東。二。里。宋。大。中。祥。符。二。年。額。對。絕。聖。苑。若
山林。間。有。雙。槐。堂。在。其。西。北。邊。同。撰。亭。下。殿。并。落。名。國。數。十。基。石。在。右。歲
時。遊。人。車。馬。不。絕。久。廢。今。有。重。建。寺。宇。興。教。寺。在。縣。西。北。隅。開。元。三。年

興隆寺在縣城內西北隅。天龍寺在縣城內西南三十里。北齊置有星建中
并州定國寺。隋名石龍山。唐名龍山。今廢。龍山寺在縣城內西南三十里。北齊置有星建中
之所。今廢。甘露寺在縣城內西北隅。天龍寺在縣城內西南三十里。北齊置有星建中
廢。開居寺在縣城內西南一十二里。雨花寺在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
基址。華塔寺在縣城內西南一十二里。雨花寺在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
百二十尺。天寶中修。高百尺。今廢。仙巖寺在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
之宮。唐武德七年。賜額。今廢。童子寺在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
禮。碑師接道之所。有二童子。於山望大石。派石。童子寺在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
今廢。碑師接道之所。有二童子。於山望大石。派石。童子寺在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
今廢。碑師接道之所。有二童子。於山望大石。派石。童子寺在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
縣。即今太原縣東門外。街北。太平興國四年。額。今廢。慈覺寺在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
十五里。慈覺寺在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
榆次縣。太原縣。常樂寺。即古福應寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
宋端拱元年。改今額。元一統志。慈覺寺在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
有。宋端拱元年。改今額。元一統志。慈覺寺在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中

永樂大典卷五十三

九

三門。元一統志。妙相寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
高。數。寺。利。甚。古。寶。不見。賜。額。年。世。延。壽。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
年。額。俗。謂。之。開。子。寺。永。明。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
寺。隋。開。皇。十。六。年。重。修。唐。會。昌。廢。後。唐。邑。人。史。淵。明。建。宋。嘉。祐。元。年。改。額。
太原。志。寶。奉。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
聖。像。寺。妙。甚。宜。持。眺。其。餘。趙。村。大。軍。寺。等。俱。廢。不。存。
太。谷。縣。太。原。志。普。慈。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
有。七。板。子。園。資。福。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
宋。治。平。四。年。額。元。一。統。志。慈。覺。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
交。城。縣。太。原。志。石。壁。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
祁。縣。太。原。志。上。清。下。清。二。寺。俱。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
太。水。縣。太。原。志。壽。安。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
為。崇。福。寺。去。武。士。驛。三。里。蓋。香。火。之。地。也。
青。源。縣。太。原。志。慈。雲。寺。去。本。縣。西。一。十。里。居。各。村。為。慈。雲。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
五。里。白。石。谷。八。中。谷。二。十。里。山。上。今。廢。元。一。統。志。淨。梵。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中

西南隅。永清寺在縣城內西北隅。雲棲方山寺在縣城內西南二十五里
晉。縣。寺。在縣城內西北隅。
臨。縣。太。原。志。慈。雲。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
西。坡。下。去。縣。三。十。里。元。一。統。志。普。慈。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
壽。陽。縣。太。原。志。永。安。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
呂。村。南。石。石。下。今。廢。
五。縣。太。原。志。蘭。若。法。興。二。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
為。廣。覺。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
五。州。即。今。五。縣。城。東。北。宋。治。平。四。年。置。淨。業。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
頭。接。真。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
靜。樂。縣。太。原。志。安。國。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
年。所。建。寶。奉。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
寶。奉。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
重。修。元。一。統。志。天。寧。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
晉。州。樓。煩。縣。石。門。山。西。北。二。十。五。里。金。皇。統。初。建。大。定。二。年。重。修。
迦。寺。在晉州寧化縣。縣北五十里。俗傳佛出世處。

永樂大典卷五十三

十

平定州。太。原。志。天。寧。萬。壽。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
除。寺。皆。廢。不。存。元。一。統。志。壽。國。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
寺。在州東北隅。宋太平興國三年建。甘露寺在州北六十里。真覺寺
在州東南三十里。宋太平興國二年。名。千。佛。寺。壽。聖。寺。在州南五十二里。金
利。山。慈。同。寺。在州西南八十里。宋大中祥符三年建。東山廢寺在軍
基。城。之。側。隋。置。
壽。平。縣。太。原。志。石。馬。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
州。城。內。稍。北。寺。廢。有。鐵。佛。存。焉。宋。知。何。代。建。主。元。一。統。志。慈。雲。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
南。五。十。里。平。原。村。宋。熙。寧。元。年。建。法。安。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
梵。城。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
代。州。太。原。志。圓。果。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
內。正。街。北。正。有。經。閣。餘。廢。
寧。州。縣。太。原。志。正。覺。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
五。臺。縣。太。原。志。靈。臺。山。一。十。二。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中
壽。軍。寺。華。石。寺。金。閣。寺。竹。林。寺。興。國。寺。般若寺。苦。隱。寺。
法。華。寺。佛。光。寺。羅。候。寺。金。界。寺。元。一。統。志。石。背。寺。在縣城內西南一十二里。北齊置有星建中

五臺縣東址

導縣元一統志崇聖寺在導州即今導縣公廨東百步 相塔寺在州東

南八十里有理相塔 上聖寺在州西南七十里

忻州元一統志太平興國寺在本州治西本隋精進唐天授二年改大雲

開元中改開元宋太平興國四年改今名 智門寺在州秀容縣西南五

十里本寺蓋唐咸通十五年建 福田寺在秀容縣南十八里西張村

隆福寺在秀容縣北二十五里秦城村

保德州太原志資福寺在本州之南三十里屬果嶺宋明所建梵剎尚存

元一統志承天寺在本州治東

石州太原志天寧萬壽禪寺在本州城內州治之東今廢遺址存焉元一

統志山寺在本州離石縣南三十里松栢森蔚有泉出其上 靈泉寺

在本州五門縣南五里 天寧寺在離石縣西街 香嚴寺在五門縣

東南五里 太原縣志聖佛寺在縣東北鄰村見開錄云嘗有金光現塔上今廢

本府太原志天慶觀在府南門正街東第一朝真坊宋大中祥符三年以

聖祖示現天下州置道觀一以奉之有聖祖示現記石刻 龍祥觀在府

南門正街西第一法相坊 延慶觀在府南門正街街南係真坊內宋河

永樂大典卷五十三

二

東第三將衙在馬故以法武名坊後廢其地為中靖大夫白昌圖兄弟所

請因建道院以居女冠金朝大定三年賜今額坊名府從而改 天寧萬

壽觀在府南門正街街南係真坊宋崇寧元年額本在府之南郭宋不廢

今寓居神霄宮仁濟亭 玄都觀在府東北隅澄清坊

太原縣志太原志北極觀在縣西故城之岡上後唐同光元年額其像多唐

之舊今廢 吳天觀在縣西龍山絕頂有石洞宋徽宗于所撰七真讚

石刻至元十三年三月十七日有瑞鶴百餘飛盤其上移時而去 聖壽

觀在縣西五里蒙山上累年記曰有楊忠碑志隋文帝之父道諡武元皇

帝忠常為周將伐齊有功立碑於此今廢元一統志上真觀在晉陽縣今

太原縣西北隅 文水縣志太原志紫雲觀在本縣南十里今損壞不存

榆次縣元一統志方山觀在本縣南二里周三百四十步唐杜道元年額

永昌觀在縣西南永康村金大定三年建

太谷縣太原志隆道觀在縣南一十里鳳凰山下宋政和中額元一統志

迎祥觀在本縣治東南隅

臨縣元一統志浩然觀在臨州今臨縣東南隅

文城縣元一統志玄妙觀在本縣治西北隅

靜樂縣太原志天慶觀在本縣城東街北金大定二十五年所建 照真

觀在本縣南七十五里樓煩城內東街北

平定州太原志天慶觀在本州城中西門內清麓宏深今廢有基址存

樂平縣太原志若霞觀在本縣城東七十里山谷間 龍陽觀在城東南

七十里阜谷村元一統志北極觀在本縣城內安冠所居唐萬觀

興縣太原志棲霞觀在本縣治東北三百步金明昌三年建元中統四年重修

寧鄉縣太原志玄都觀在本縣東

代州元一統志承天觀在本州鳳凰山有元遺山好問記

保德州元一統志崇聖觀在本州東門街北

忻州太原志天慶觀在本州城內唐代宗時所建至晉天福間重修萬名

白鶴觀大中祥符間改白鶴為天慶觀今故址存焉元一統志乾明觀在

本州治西南本唐七聖觀 隆興觀在州秀容縣東宋宣和間火廢

五臺縣太原志明陽觀在本縣北四十里楊林嶺上

本府太原志十二院在府東南隅廣化坊北史後主於晉陽起十二

院壯麗過於郡下後則以大羅作寒則以湯為泥開化 三學 慈氏 仙

永樂大典卷五十三

二

經云唐大祐中置後唐同光中改興福院 十佛院金天龍寺有石街十佛院

僧志果撰修寺記晉人福四年 惠明院在府南門正街東第二廣化坊宋咸平

二年額 福嚴院在府南門正街街南係真坊內大定三年額 洪福院在府

南門正街東第七里華坊本院吳氏私第宋後後指為僧居大定四年額 圓

明禪院在府南門正街東第七里華坊大定三年額 大明禪院在府南門正

街東第八里清坊尼院也大定二年額寶聖禪院在府南門東第八里清坊正街

相直宋大聖元年額有王致若所撰碑在院之西偏照宋元平劉義興碑元

豐六年劉所撰碑在院之左右初宋太宗亮晉陽於圍城行營之地立

為佛寺真宗建統年殿以置太宗繪像後為汾水所壞乃移此院每朔望大

年率官吏朝謁由是陳之制冠于一府殿西有堂知府事任中正所建

宋寧宣五十五餘人皆畫于壁間石之思賢堂先是并州既遷新城諸寺殿閣

競立而皆無塔有縣丞道者來自路州創畫作之乃於堂南樹雙塔營構功未

及半旋即廢毀金朝貞元中天主三藏萬殊室利與院之主首通玄大德善寶

復於西面增建之凡十二年而殿用費數百萬其高二百六十尺去府三十里皆

泥之塔是則使後世為之記東郭有甘露成壇本路姓運使為監置使一路

僧尼通經得度者受戒於此院之中門上書重開其額宋仁宗所書 清涼院

在府南門正街東第八雲坊大定三年額 統益院在府西門正街南第一
惠遠坊不見賜額年世 延慶院在府西門正街南第一惠遠坊大定二年額
慈雲院在府西門正街南第一惠遠坊尼院也 大定二年額 壽寧廣化院在府
東門正街北第一壽寧坊宋端拱二年額 有宋真宗所撰太宗御書頌碑
陰列其目焉 又有端拱中建院碑 宋世嘗以書賜今已不存 勝利院在府
西門正街次東街北子城南門外之左 唐廣明元年額 亦自故城徙入 石氏院
在府南門正街東第一朝真坊石晉功德院也 自故城西徙今城之西門外之左
于此本晉天福中額二字並犯員錄皇后諱人止以石家院名之 十五院
在府南門正街東第一坊女正街東本在廣化寺之東南宋世建神霄宮廢焉
金朝天會中得廢訪使者南街故地復置以有釋迦太子像人目為太子院
建福院在府東門正街南第一建福坊唐開元二年額 人謂之唐明寺 七佛
院觀音院皆唐明之舊也 新成院建南而不徙元一觀志 今人會二年大定二
年無林學士奉敕為公像記 又有李晉王真奉馬元一觀志壽寧院在府
壽寧坊街東金天會間重建宋大中祥符四年太宗御製御書 法寶院
在府東郭人謂之瑜珈院宋景祐五年改賜額 妙覺院在府西門街北金聖
六年建 大悲院在陽曲縣東北石城村宋治平元年額 普濟院在縣北郭

永樂大典卷五千三百三

十三

金大定元年額 法濟院在縣北郭金大定元年額 崇德院在縣東張村唐開
元九年額 淨土院在縣東北郭都村齊天保八年賜額 福聖院在縣
東北草村宋天聖十年額 鐵鉢院在縣東北唐社唐開元六年額 離
垢院在縣北北留社唐元和九年額 均慶院在縣南郭之東民間謂之
接待寺唐開元四年額 聖壽院在縣西郭宋故城之金藏寺晉王季光
用書加營繕宋太平興國年間徙於此至道二年額 晉王繪像今存 龍聖
禪院在縣北五里三交村宋淳化三年建為承天院咸平中守臣雷有終
奏賜太宗所書一百二十卷政和元年額 西山峯園院在縣西北三十里北
蘭村有唐晉王季光用與其子嗣王存最天祐中焚香題名寺僧珍護之
宋治平元年額 土堂淨因院在縣西北三十五里山下後唐長興元年額
割內有佛高五十尺闊一大五尺因土產斷而成之 集勝院在縣古城
唐大中元年額 十二院在縣西北直谷漢乾祐元年額
太原縣太原志奉聖禪院在本縣晉祠之南宋元祐二年額 續神士大夫宋
修祠事者多止於此有唐李德裕為按社所撰唐叔虞文公一觀志宋王季光
若留題石刻數十小置聖明有見公五十八人法堂中有佛是宋王季光
在縣西南五代史晉師均圖寂入師碑今廢元一觀志白雲觀福院在平晉縣即

今太原縣西三十里宋熙寧元年改額 華塔院在縣西三十里故城之西舊經
云唐初有無垢淨光佛舍立塔高一百二十尺天寶中修為百尺 崇福院在縣
西晉晉鎮第一里故城大崇福寺之稍南莊宋呂公弼祀先聖詩有寺僧浩修
碑文壽聖院在縣東八里許村晉極地得此齋所鑄鐘 石經藏院在縣西二十
五里故城之西三里唐人所書華嚴石經數十碑作石藏以真之有晉高祖為
太原尹持姓名風谷每有暴風因以石藏鎮之有梁桑維翰書
五縣太原志三聖院在本縣西南隅宋治平元年創建金大和七年重修
元一觀志宣梵院在孟州即今孟縣東一里仇猶城內隋開皇十年置 宋
慶曆中額 法寂院在州西一百三十里齊天保二年置 大通院在州
城東南宋治平元年置 淨土院在州城南宋治平元年置
榆次縣太原志延壽院在本縣東北隅宋大中祥符七年額 俗呼為閣
寺寺止有羅漢堂其廣化崇仁等院俱廢無跡 永壽院在縣東八里源溝
村宋祥符中重建有崇建三年僧法惠撰石刻元一觀志崇仁院在縣城
內宋熙寧元年額 法嚴院在縣城內宋治平元年額 顯聖院在縣城
內宋嘉祐二年額 有木塔七級慶曆二年建
太谷縣元一觀志安樂院 善慶院 妙勝尼院 並在本縣治西南宋治平

永樂大典卷五千三百三

十四

元年額 萬安禪院在縣東北宋治平元年額 妙相院在縣界西宋治
平九年額 靜貞尼院在縣東宋治平元年額
徐溝縣太原志壽聖院在本縣南北街東宋治平四年額 今廢 真空觀
在縣南北街西宋治平元年額 今廢
交城太原志定惠院在本縣西南隅唐大順中建 圓明禪院在縣東北一
十三里山上宋乾祐二年建 三教尼院在縣東南隅宋治平二年額 普慈院在
縣東北隅宋治平元年額 離相院在縣西南隅唐唐摩尼院宋治平二年額 元一
觀志天年萬壽院在本縣北五里其卦山有員元十二年道場碑 永寧禪院
在縣西北二十里石壁山上有唐開元二十九年林謨撰張家碑房碑妻
高氏書字畫上而韻轉宋歐陽修集古錄有之近改龍山石壁禪院
文水縣太原志安樂院在本縣城東南隅今廢 明教院在城西北隅今廢
清城院在城西南隅今廢元一觀志五一念院在本縣城內
清源縣元一觀志大通院在本縣城南
壽陽縣元一觀志愛恩院在本縣內街南唐大中七年建 昭化院在縣
方山上有張商英碑 崇福院在縣西平野村唐武氏神功元年額
臨縣太原志普化院在縣東南隅 善慶院在縣東南隅村去縣三十五里

保德州元一統志寶積院在本州治南。石州元一統志金輪院在本州
離石縣西南街西。定襄縣元一統志釋迦院在本縣西一十二里蘭臺
村後唐天成中。打地禪院在縣東一十里東刀村景德傳燈錄所載
忻州打地禪院所居也。忻州元一統志天寧萬壽院在本州治西宋崇
寧二年建。為崇寧萬壽寺。壽聖竹林院在州治西本五臺山竹林下院
東漢時所建。壽聖清涼院在州治西本漢時建為清涼院。明覺院
在州治西本覺山院宋大中祥符二年建。普濟院在州治西本嘉祐
六年建。華嚴院在州治西本古寺。妙覺院在州治東。發化院在
州治東本後唐天成四年建。智多三藏院在州治西本二十里。普同
院在縣東南一十里宋村後唐清泰二年建。三聖院在縣西北三十里
淨土院在縣西北二十五里西馬村唐武后聖曆九年建。壽聖院在
縣南郭外五代漢乾祐元年建。定襄縣亦有壽聖院。本名舍利塔院。樂
平縣元一統志吉祥院在本縣宋至道二年建。清涼院在縣內金大定
二年建。安福院。崇教院。普濟院並在縣內皆唐之舊。千佛院在
縣西十一里百村唐舊院佛像千尊周。平定州元一統志知覺院在
本州東南隅宋嘉祐八年建。大覺院在州東北隅金大定二年建。延

永樂大典卷五百三

十五

慶院在州東北隅太平興國元年建。太平興國院。崇聖乾明院並在
州承天鎮宋大中祥符三年建。安國院在州東北九十里。資福院在
州西南八里冠山宋大中祥符九年建。靜樂縣太原志壽聖院在縣
南五十里下馬城村宋太平興國元年所建無碑刻。石州太原志南山
靈泉禪院在州西南一百二十里黃河東岸寺前有泉一道。相流入寺因
名靈泉院。今廢遺址尚存。軍師縣太原志清涼院在本縣治南。興
縣太原志壽聖院在本縣治東二百餘步宋嘉祐間初建。熙寧間初賜壽
聖院名。後為金兵所焚。至天會九年重建。大定初詔復舊號元呈慶發云
詔免本寺役。今為倉焉。

宮室

本府元一統志玄妙宮在府之廣化坊街南。元士貢年樓真子重建。崇
禧宮在陽曲縣西北四十里西村建宋徽宗十四司在焉。太原縣太原
志避暑宮在本縣西南三十里天龍寺東址有重閣數畝。昔北齊高帝及
東魏文宣帝避暑離宮。今無遺蹟。其土人猶以其地為皇家宅云。榆次
縣太原志神霄玉清萬壽宮在本縣東南隅今廢止存其碑。真常萬壽
宮在縣內元至元十五年建。萬壽宮在縣北一十里攝村元時重修。

大谷縣太原志神霄玉清萬壽宮在本縣東北隅宋政和中額。今廢。五
臺縣太原志德寧宮。殊應廟。即五臺廟穴廟額曰殊應封聖澤侯。祥
縣太原志光祥寺。寺在縣東六支村一十五里。殊寧尚存無碑可考。
平定州太原志神霄宮在本州天慶觀東本縣有宋徽宗御製并書碑存焉。
宋政和三年所建。奇嵐州太原志神霄宮在本州署之東不知何代所
建。今廢。止有碑刻。宋徽宗御筆手詔在焉。嵐縣太原志神霄宮在本縣
北故城內不知何代廢壞。樓。本府太原志望春樓在府東北隅金相
坊。保德州太原志江樓。在本州公廨之北。依城為樓。下瞰黃河。宋保
德州運判官王革作記。後金知保德軍州事。李晏政為安西樓。今廢。基址
尚存。忻州太原志神霄宮在州西北距山三十里。其址然並立狀
似乳形。上有重樓三所。佛寺一所。據自金源雲中水。遠近其下。甚可遊
眺。今有遺址并佛寺在焉。代州元一統志南樓在本州南運池間。金趙
鼎文有詞。繁峙縣元一統志迎翠樓在本縣市中。舊為真武閣。周尹李
德輝改曰迎翠。臺。榆次縣太平興國寺記講武臺在西北一十五里。顯
慶五年置。五臺縣太原志驚臺在五臺縣臺山孤峭特。聲形勢。西
國靈鷲岡。山為驚臺。詳見本府所作記。繁峙縣元一統志龍臺在望

永樂大典卷五百三

十六

州今繁峙縣南一百三十里。亭。平定州太原志清陽亭在本州北八
里水經注云。桃水過其下。五臺縣太原志雲浪亭在本縣清陽山俗云
七里亭。閭。本府太原志四聖觀音閣在府東北隅澄清坊市心。通
明閣在府東南隅舊朝真坊。五臺縣太原志玉皇閣在五臺縣北四十
里楊林嶺上。堂。本府太原志德陽堂在府東寶壽十年文宣於德陽
堂。萬壽堂元一統志北史。平定州元一統志石像堂在本州東二
十里東交村。太原縣太原志桑維翰祠堂在本縣桑村今為普照寺。廢
榆次縣太原志普濟堂在本縣北八里王胡村金大定重修。

壇壝

本府太原志社稷壇在府城西南汾河西。風雲雷雨山川壇在府城南
北。無祀鬼神壇在府城北。太原縣太原志社稷壇在縣西。風雲雷雨
山川壇在縣南。無祀鬼神壇在縣北。榆次縣太原志社稷壇在縣西
北。風雲雷雨山川壇在縣南。無祀鬼神壇在縣北。徐壽縣太原志
社稷壇在縣西北。風雲雷雨山川壇在縣南。無祀鬼神壇在縣北。
太谷縣太原志社稷壇在縣西北。風雲雷雨山川壇在縣東南。無祀
鬼神壇在縣北。五縣太原志社稷壇在縣西南。風雲雷雨山川壇在

永樂大典卷五千二百三

十七

川鹽在州城南 無祀鬼神壇在州城北 石州太原志社稷壇在州城
北 風雲雷雨山川壇在州城西南 無祀鬼神壇在州城北 寧鄉縣
太原志社稷壇在縣西北 風雲雷雨山川壇在縣南 無祀鬼神壇在縣
北 代州太原志社稷壇在州西北 風雲雷雨山川壇在州西南 無
祀鬼神壇在州北 浮縣太原志社稷壇在縣西北 風雲雷雨山川壇
在縣南 無祀鬼神壇在縣北 五臺縣太原志社稷壇在縣北 風雲雷
雨山川壇在縣南 無祀鬼神壇在縣東北 繁峙縣太原志社稷壇在
縣西北 風雲雷雨山川壇在縣西南 無祀鬼神壇在縣北 忻州太
原志社稷壇在州西北 風雲雷雨山川壇在州西南 無祀鬼神壇在
州西北 定襄縣太原志社稷壇在縣西北 風雲雷雨山川壇在縣西
南 無祀鬼神壇在縣西北

本府 知府 正四品 同知 正五品 通判 正六品 推官 正七品 經歷 正八品 知事 正九品 縣 廩所 照磨 從九品 檢校 未入流 司獄司 司獄 從九品 儒學教授 從九品 訓導 四品 未入流 僧綱司 都綱 從九品 副都綱 未入流 道紀司 道紀 從九品 副都紀 未入流

陽陽學正術。正七品。縣丞。正八品。主簿。正九品。典史。未入流。儒學教諭。
陽陽學正術。正七品。縣丞。正八品。主簿。正九品。典史。未入流。儒學教諭。
未入流。訓導。未入流。稅課局大使。未入流。臨汾驛驛丞。未入流。威晉驛驛丞。未入流。
太原縣。知縣。正七品。縣丞。正八品。主簿。正九品。典史。未入流。儒學教諭。
未入流。訓導。未入流。僧會司僧會。未入流。道會司道會。未入流。陰陽學訓
術。未入流。醫學訓科。未入流。稅課局大使。未入流。
壽陽縣。知縣。正七品。縣丞。正八品。主簿。正九品。典史。未入流。儒學教諭。
未入流。訓導。未入流。僧會司僧會。未入流。道會司道會。未入流。陰陽學訓
術。未入流。醫學訓科。未入流。大去驛驛丞。未入流。
榆次縣。知縣。正七品。縣丞。正八品。主簿。正九品。典史。未入流。儒學教諭。
未入流。訓導。未入流。僧會司僧會。未入流。道會司道會。未入流。陰陽學訓
術。未入流。醫學訓科。未入流。稅課局大使。未入流。鳴謙驛驛丞。未入流。
太谷縣。知縣。正七品。縣丞。正八品。主簿。正九品。典史。未入流。儒學教諭。
未入流。訓導。未入流。僧會司僧會。未入流。道會司道會。未入流。陰陽學訓
術。未入流。醫學訓科。未入流。稅課局大使。未入流。道會司道會。未入流。陰陽學訓
術。未入流。醫學訓科。未入流。稅課局大使。未入流。

永樂大典卷五千二百三

六

祁縣。知縣。正七品。縣丞。正八品。主簿。正九品。典史。未入流。儒學教諭。未入流。訓導。未入流。僧會司僧會。未入流。道會司道會。未入流。陰陽學訓術。未入流。醫道訓科。未入流。稅課局大使。未入流。龍舟谷巡檢司巡檢。正九品。盤陀遊運所大使。未入流。盤陀馬驛驛丞。未入流。實今驛驛丞。未入流。清源縣。知縣。正七品。縣丞。正八品。主簿。正九品。典史。未入流。儒學教諭。未入流。訓導。未入流。僧會司僧會。未入流。道會司道會。未入流。陰陽學訓術。未入流。醫學訓科。未入流。稅課局大使。未入流。徐壽縣。知縣。正七品。縣丞。正八品。主簿。正九品。典史。未入流。儒學教諭。未入流。訓導。未入流。僧會司僧會。未入流。道會司道會。未入流。陰陽學訓術。未入流。醫學訓科。未入流。稅課局大使。未入流。同戈驛驛丞。未入流。同戈遊運所大使。未入流。交城縣。知縣。正七品。縣丞。正八品。主簿。正九品。典史。未入流。儒學教諭。未入流。訓導。未入流。僧會司僧會。未入流。道會司道會。未入流。陰陽學訓術。未入流。醫學訓科。未入流。稅課局大使。未入流。文水縣。知縣。正七品。縣丞。正八品。主簿。正九品。典史。未入流。儒學教諭。未入流。訓導。未入流。僧會司僧會。未入流。道會司道會。未入流。陰陽學訓術。未入流。醫學訓科。未入流。稅課局大使。未入流。

術本入道醫學訓科本入道稅課局大使本入道
靜樂縣知縣本入道縣丞本入道主簿本入道典史本入道儒學教諭
本入道訓導本入道僧會司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓
術本入道醫學訓科本入道倉大使本入道沙婆爾巡檢司巡檢本入道
要項巡檢司巡檢本入道故鎮巡檢司巡檢本入道康家會馬驛驛丞本
入道關堡驛驛丞本入道
五臺縣知縣本入道縣丞本入道主簿本入道典史本入道儒學教諭本
入道訓導本入道僧會司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓術
本入道醫學訓科本入道片果驛驛丞本入道
臨縣知縣本入道縣丞本入道主簿本入道典史本入道儒學教諭本
入道訓導本入道僧會司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓術
本入道醫學訓科本入道趙胡寨巡檢司巡檢本入道
河曲縣知縣本入道縣丞本入道主簿本入道典史本入道儒學教諭本
入道訓導本入道僧會司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓術
司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓術本入道醫學訓科本入道
石州知州本入道同知本入道判官本入道吏目本入道儒學學正本
入道訓導本入道僧正司僧正本入道道正司道正本入道陰陽學訓術
本入道醫學訓科本入道
永樂縣志卷三十三
方山縣知縣本入道縣丞本入道主簿本入道典史本入道儒學教諭本
入道訓導本入道僧會司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓術
本入道醫學訓科本入道
寧鄉縣知縣本入道縣丞本入道主簿本入道典史本入道儒學教諭本
入道訓導本入道僧會司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓術
司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓術本入道醫學訓科本入道
稅課局大使本入道
忻州知州本入道同知本入道判官本入道吏目本入道儒學學正本
入道訓導本入道僧正司僧正本入道道正司道正本入道陰陽學訓術
本入道醫學訓科本入道稅課局大使本入道忻州寨西巡檢司巡檢本
入道平定縣知縣本入道縣丞本入道主簿本入道典史本入道儒學教諭
本入道訓導本入道僧會司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓
術本入道醫學訓科本入道稅課局大使本入道
代州知州本入道同知本入道判官本入道吏目本入道儒學學正本
入道訓導本入道僧正司僧正本入道道正司道正本入道陰陽學訓術
本入道醫學訓科本入道稅課局大使本入道本州倉大使本入道副使本
本入道醫學訓科本入道稅課局大使本入道本州倉大使本入道副使本

入道大和嶺巡檢司巡檢本入道水勒口巡檢司巡檢本入道胡峪口
巡檢司巡檢本入道馬門連運所大使本入道馬門驛驛丞本入道
寧鄉縣知縣本入道縣丞本入道主簿本入道典史本入道儒學教諭本
入道訓導本入道僧會司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓術
本入道醫學訓科本入道稅課局大使本入道
五臺縣知縣本入道縣丞本入道主簿本入道典史本入道儒學教諭本
入道訓導本入道僧會司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓術
本入道醫學訓科本入道高洪口巡檢司巡檢本入道
繁峙縣知縣本入道縣丞本入道主簿本入道典史本入道儒學教諭本
入道訓導本入道僧會司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓術
本入道醫學訓科本入道北樓口巡檢司巡檢本入道平利府巡檢司
巡檢本入道茹越口巡檢司巡檢本入道石湖驛驛丞本入道
奇風川知州本入道同知本入道判官本入道吏目本入道儒學學正本
本入道訓導本入道僧正司僧正本入道道正司道正本入道陰陽學訓術
本入道醫學訓科本入道
永樂縣志卷三十三
學典科本入道稅課局大使本入道廣益倉大使本入道副使本入道奇
家鎮巡檢司巡檢本入道永寧驛驛丞本入道
崞縣知縣本入道縣丞本入道主簿本入道典史本入道儒學教諭本
入道訓導本入道僧會司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓術
本入道醫學訓科本入道道會司道會本入道陰陽學訓術本入道醫學訓科本入道
威寧縣知縣本入道縣丞本入道主簿本入道典史本入道儒學教諭本
入道訓導本入道僧會司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓術
本入道醫學訓科本入道
興縣知縣本入道縣丞本入道主簿本入道典史本入道儒學教諭本
入道訓導本入道僧會司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓術
本入道醫學訓科本入道道會司道會本入道陰陽學訓術本入道醫學訓科本入道
僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓術本入道醫學訓科本入道
孟家谷巡檢司巡檢本入道界河口巡檢司巡檢本入道
平定州知州本入道同知本入道判官本入道吏目本入道儒學學正本
本入道訓導本入道僧正司僧正本入道道正司道正本入道陰陽學訓術
本入道醫學訓科本入道稅課局大使本入道故關巡檢司巡檢本入道
本入道醫學訓科本入道稅課局大使本入道
樂平縣知縣本入道縣丞本入道主簿本入道典史本入道儒學教諭本
入道訓導本入道僧會司僧會本入道道會司道會本入道陰陽學訓術
本入道醫學訓科本入道道會司道會本入道陰陽學訓術本入道醫學訓科本入道
本入道醫學訓科本入道道會司道會本入道陰陽學訓術本入道醫學訓科本入道
保德州知州本入道同知本入道判官本入道吏目本入道儒學學正本本入道訓導本入道僧正

司衙在縣東北隅 刑按察司分司衙在縣治東 靜樂縣提刑按察司分司衙在縣正街北 大谷縣提刑按察司分司衙在縣治東 五縣提刑按察司分司衙在縣南街北 清源縣提刑按察司分司衙在縣東門街西 榆次縣提刑按察司分司衙在縣治東 平定州提刑按察司分司衙在州城內偏東 街北 奇嵐州提刑按察司分司衙在州城內西街正北 興縣提刑按察司分司衙在縣西北 石州提刑按察司分司衙在州東 寧鄉縣提刑按察司分司衙在縣城中心 代州繁峙縣提刑按察司分司衙在正街南 崞縣提刑按察司分司衙在縣正街西 忻州提刑按察司分司衙在州丁字街東道北 定襄縣提刑按察司分司衙在縣十字街正北 太原志陽兩縣 臨汾縣在縣南城外南至徐溝縣同文驛八十里 東南至榆次縣鳴謙驛五十里北至成晉驛八十里 成晉驛在縣北八十里 里相井鎮北至九原驛七十里 榆次驛 呈子驛在縣北一十五里今鳴謙驛西南至同濟驛七十里西至臨汾驛六十里東至太安驛七十里通真定驛路 徐溝縣 同文驛舊名同濟驛不知何代改名同文元在縣北八里洪武五年移置縣北門外南至祁縣盤陀驛七十里北至太

永樂大典卷五十三

二十三

原府臨汾驛七十里西南至寶臨驛七十五里東至榆次驛鳴謙驛七十里車站在縣門外里路同前 祁縣 賀令驛在縣北一十五里北至徐溝縣同文驛七十里北至太原府驛道西至汾州平遙縣洪善驛七十里南通平陽府驛道 盤陀驛在縣東南三十五里龍舟谷口于洪鎮北至徐溝縣同文驛八十里直通太原府驛道南至沁州武鄉縣南關驛六十里南通沁州驛道直抵 京城本驛洪武二年設置 盤陀車站在縣西南至沁州武鄉縣南關驛車站一百五十里北至太原府驛道西至汾州平遙縣洪善驛七十里 設置 壽陽縣 芹果驛在縣東二十五里東至平定州平潭驛七十里東通真定府驛路 大安驛在縣西五十里西至榆次驛鳴謙驛七十里西通太原府驛道 芹果驛在縣北七十里東至平潭驛六十里西至大安驛七十里 平定州 平潭驛在州西二十五里西至壽陽縣芹果驛七十里 柏井驛在州東四十五里東至平潭驛七十五里 代州 鳳門驛在城西南至少沙驛一百三十里西至原平驛一百里北至廣武驛七十里車站在縣西南至忻州九原驛車站一百八十里北至遼州安民驛一百五十里 繁峙縣 砂溝驛在縣東七十里東至遼州

王家莊驛一百一十里西至代州鳳門驛一百三十里 寧鄉 原平驛去縣南四十里南至九原驛七十里北至鳳門驛八十里 忻州 九原驛在州西二百步南至成晉驛七十里北至原平驛八十里 奇嵐州 水寧驛在州署之南街東 代州 振武衙在城內鼓樓東正街北即舊州街 奇嵐州鎮西衙在城內正北

兵防

太原志天門關在陽曲縣西北六十里處管州故驛道也趙宋舊關成兵金置酒官 石府關在縣東北一百里傍紫丹山唐李德方志謂之石頭嶺唐書志定襄有石府關是也為忻代武州往來之要衝當京之驛道也舊有戍兵金置酒官土人謂之東關元道山神何時石府關頭路一望家山眼皆明 赤塔關在縣北九十里忻州西道也宋之舊關金置酒官舊云昔有四人劉赤塔曾隱居於此故名之 馬嶺關在太谷縣東南七十里通州州路五代史果代太原汾州刺史張歸厚軍自馬嶺入即此關也今屬榆次縣有延檢司 隆州谷北關古無其名今改龍舟谷北關在祁縣東南九十里南至沁州南關三十里北至徐溝驛一百三十里兩驛皆山道傍有水石曰胡中水見說苑檢司 伏馬關在孟縣東北七十

永樂大典卷五十三

古

里通真定府平山縣界亦名白馬關宋金有戍兵今廢基址猶存 榆素關在縣東北一百一十里東接真定府界宋金有戍兵今廢而關名尚存 走胡關在臨縣西一百一十八里通臨黃河形勢險峻西至鼓樓驛二里西通通於神木縣直抵沙漠止係衝要之地今設置延檢司守把 黃河隘口去縣城一百餘里通黃河西段縣地面積平隘口 樓煩鎮在靜樂縣南七十里東接汾水西抵周洪山通交城而 寧化鎮去縣北八十里居大石堂石壁壁二山之間而視汾河通西陽谷五十里 兩嶺隘口去縣東六十五里高三里 晏安嶺隘口去縣東八十里已上皆說巡檢司 支錫石隘口即今寨堡據建州境界東北通寧化鎮界 兩嶺隘口在神林山下去縣北六十五里通橫山院 石家莊隘口去縣北六十里通衡業平山 唐官谷隘口在吃崖山下去縣東北六十里通刀胡山 定河溝隘口在定河西北山下去縣城北五十里通新天宿橫水溝隘口在鳳凰山下去縣北四十里通朝天嶺金于山 薛鎮溝隘口在馬頭山下去縣北三十五里通金于山 蒼谷溝隘口去縣北三十五里通已兒矣 六徑嶺隘口係奇嵐州并本縣界首在縣西六十里通奇嵐界 石城嶺隘口去縣北九十五里通忻州界 楊門嶺

隘口去本縣八十里通橫水鎮 楊寨溝隘口去本縣九十里通忻州界
白刁嶺隘口去本縣南一百三十五里通交城界 一箭嶺隘口去本
縣六十五里通方山界 懸鐘嶺隘口去本縣東八十里通忻州界
馬家會隘口在木茂山下去本縣城址三十五里通黃龍山已上今皆
填塞 故關在平定州東八十五里今設巡檢司守把通井陘縣 甘桃
口在故關南三里通井陘縣 娘子關在故關北一十五里通井陘縣
石門口在州東一百里通平山縣 嚴谷口在州東一百四十里通元氏
縣 白城口在州東一百四十里通贊皇縣 黃沙嶺隘口在樂平縣東
一百二十里與真定趙州通 馬嶺隘口去縣東南九十里與順德府刑
臺縣通 松子嶺隘口去縣南四十五里通遼州和順縣通 長城天關
保隘在奇嵐州北五里兩山之間北通大同府路南通關西五路 于坑
保隘在州西北一百里西通黃河延安府東通太原府路 洪谷保隘西
至本州五十里東通太原府界西通關西五路 隘口界河口在興縣東
六十里 柳家谷在縣西三十里 孟家谷在縣西南五十里已上皆以
巡檢司守把 方山巡檢司在石州北一百四十里南連川本舊方山縣
也至元三年省入離石即置巡檢司其城西倚山崖方圓四里東南北三

永樂大典卷之五百三

二十五

門形勢平易北通盛縣 孟門巡檢司在城西一百一十五里本舊孟門
縣也至元三年省入離石即置巡檢司其地臨黃河東岸拒大河之險西
通決河延安府懷德州周大泉元平於此置孟門軍備開皇六年改曰孟
門關 關門關在代州北三十里按關門誌云秦漢以來北邊代山高峻
鳥飛不越中有一缺鴻雁往來代多驚馬過被害其門不敢過呼為
巨門關欲過此山中斷崖一技然後敢過馬牛見而懼之不致捕虜得過
山即棄蓋校固以名焉 太和嶺在州西北三十里 水勤口在州西北
三十里 水谷口在州東北三十里 胡谷口在州東北六十里已上今
皆關塞各設巡檢司守把 朔州關舊名狼嶺今改曰朔關在紫峰縣東
北山一百二十里東至北安口西至小石口山勢頗易北通應州路今依
武衛關撤軍兵把守 平刑關在縣正東一百四十里西連渾源大寨頭
口南接南山道頗寬平東通靈丘縣北設巡檢司守把 茹越口在縣北
三十五里其山東接小石口西連胡谷口形勢險峻道路狹隘今已開塞
見設巡檢司守把 小石口在縣東北七十里西接茹越口東抵朔州關
形勢險阻今已開塞見設巡檢司守把 北安口在縣城東北一百四十
里西連朔州關東接大寨頭今已開塞見設巡檢司守把 高洪口石

永樂大典卷之五千二百三

永樂大典卷之五千二百三

十六

佛口 趙溝口 狐野口 石嘴口已上並在五臺縣有巡檢司總制其
處 平橋嶺在崞縣西北三十里西通朔州上有寨馬名曰泰王寨 石
佛谷去縣西三十里北接朔州境其形窄狹元末用石塞其口
國朝仍塞之 陽武谷亦云接于谷去縣西南七十里世傳秦漢以來
於此有產名曰太子產扶蘇死於此又名穀子谷 蘆花寨去縣城西南
八十里中有故城不知何代所築有基址存焉其形平易西通靜樂以上
四處皆設巡檢司把守 石嶺關在忻州南四十里乃并代雲朔等州往
來衝要之所唐方誌謂之石頭嶺舊有戍兵 赤塔關在州之西南距
城五十餘里自馬焦山南通陽曲縣界本州西通宋之舊關也寨西隘口
乃古之雲內鎮也在雲中山口距城西北五十里入山二十餘里北通
秦州為聲援以西通靜樂境
國朝俱設巡檢司 牛尾庄寨在州白馬山內距城六十餘里西通靜樂境古
無所建創自
國朝設巡檢司 興州巡檢司 芝州巡檢司元一統志並在保德州

永樂大典卷之五千二百四

十二先

太原府志

古蹟

本府太原志大明殿在太原府志

殿成於大統元年... 永樂殿... 宣德殿... 景福門... 陽院殿... 次西內侍省... 門... 陽院殿... 次西內侍省... 門... 陽院殿... 次西內侍省... 門...

永樂大典卷之五千二百四

殿... 陽院殿... 次西內侍省... 門... 陽院殿... 次西內侍省... 門... 陽院殿... 次西內侍省... 門... 陽院殿... 次西內侍省... 門...

府南正街... 城門... 東曰朝曦... 南曰開遠... 西曰金甌... 北曰...

府南正街... 城門... 東曰朝曦... 南曰開遠... 西曰金甌... 北曰... 府南正街... 城門... 東曰朝曦... 南曰開遠... 西曰金甌... 北曰...

永樂大典卷之五千二百四

府南正街... 城門... 東曰朝曦... 南曰開遠... 西曰金甌... 北曰... 府南正街... 城門... 東曰朝曦... 南曰開遠... 西曰金甌... 北曰...

永樂大典卷五十二百四

三

永樂大典卷五千二百四

23

隋開皇十六年築唐名倉城高四丈周八里今按北城陽至今統為倉角
城中教基數十尚高大凡碑刻殊不可數 羊馬城五代史唐臣傳梁
王王懷素太原安金全擊懷於北門羊馬城中敗之太平寰宇記舊府城
在太原府故老傳晉并州刺史劉琨築今按城高四丈周迴二十七里城
中又有三城其一曰大明城即晉并州城也故左傳言董安于所築史記
曰智伯率韓魏攻趙襄子於晉陽引汾水灌其城不沒者三版春秋後
語曰智伯攻晉陽決晉水灌之城中懸釜而炊今按城東有汾水南流城
西有晉水入城而文記云引汾水後語云決晉水二家不同未詳孰是
高齊後帝於此置大明宮因名大明城最序行記曰晉陽宮西南又有
小城城內有殿號大明宮即此也城高四丈周迴四里又一城南面司大
明城西面連倉城北面司川城東魏靜帝於此置晉陽宮清文惠王新
陽帝更置晉陽宮城高四丈周迴七里又一城東面連折城而南北面司
州城開皇十六年築今名倉城高四丈周迴八里
陽曲縣志太原志俱云城在陽曲縣北七十里漢晉縣王莽改曰狼調晉末
省水經注云有狼孟門舊斷河為城南門閭故壁尚存今俗謂之黃頭寨
史記曰始皇十五年大興兵至太原取狼孟是也漢以陽曲屬太原郡

永樂大典卷五十二百四

五

故縣城在縣東北七十里漢汾陽縣隋改陽直縣唐中書省本并城唐初廢
今無基址 洛陽城在縣東北六十里隋洛陽府之城唐初於此置羅陰
縣貞觀元年省為羅陰村 三交城在縣北五里世傳趙大夫實鳴犢之
城唐無基址 內城在縣西北一十八里今廢 本并城在縣東北鄭村
南杜陽鄉希使陽曲治于此又改名陽直縣唐初縣徙而廢 大五城在
陽曲縣東北八十里春秋時晉太子之邑為祁氏祁氏城分為七邑五
其一也漢為縣後魏省隋復置取漢舊名遺或本紀謂之大祁城
太平寰宇記在陽曲縣北五里漢晉縣王莽改曰狼調晉末
一馬城陽曲故城在縣北四十五里
太原縣志太原志三角城在太原縣北二十里義井村西一名使人城又名
祥胡城晉陽志云趙襄子作此城以禦其逃亡內置却敵外安龍尾
為三面故城三角城大廢其基址尚存又後魏地形誌云太原郡有長安
縣注云太常二年置後省今微有基址存焉 故唐城即今縣治是也老
所舊叔虞之子契父使都之所其東南隅在故都城中西北存者五百步
宋故復河宋紀云韓緯修四塞寺碑至云大宋御城北故城高臺張安
劉繼元碑即此城也昔為羅城鎮或曰并州刺史劉琨所築 王陵城在

縣東南界汾水之末有晉太原王陵城今無遺蹟 上軍城方志圖在洞
湖水西武觀城西當在今太原縣之東南界無遺蹟元一統志故都城在
太原縣西十五里城中清代事蹟其載于前 太原故城在縣西一十五
里詳見本路沿革太平寰宇記陽直故城在太原縣東北二十里隋開皇
十六年改陽曲縣理此太原志古榆次城在榆次縣城外周二十一里漢
故城也今縣在東南隅中都故城在榆次縣東十五里方志圖謂之內都
城因清諱避而改之也元一統志後魏至中郡縣以并州榆次縣入焉
縣而改城唐武觀城在榆次縣西南二十里陳儒村北一名武館城水經
注云洞湖水至武觀城而北晉謂之故都則廢久矣今無所考元一統志
水經云洞湖水至武觀城而北唐德仁縣城在武觀城而北唐武觀城
縣城在榆次縣東十八里元一統志不謂之故都縣城為武水所毀信
卿之故也故有基址武觀城在太谷縣西七里周四百五十步舊傳秦伐趙
所築以成陽兵成國名今廢 陽邑城在縣東一十五里漢舊縣後周西
使今縣是也 副井城在縣西南七里周二里舊經云亦趙成也在副井
村側故名今廢 箕城在縣東二十里春秋左氏傳晉人敗狄于箕杜預

永樂大典卷五十二百四

六

注云在太原陽邑有箕城水經注云晉谷水經箕城北晉謂城也 魏人
城在縣東北二十九里今無遺蹟 長城在縣東南八十里馬嶺上按唐
地理誌嶺上有城自平城至晉口歷曲沿長三百里唐武德二年築貞觀
元年廢今屬榆社縣 洛陽城在太谷縣西北一十五里周八里城家記
云秦王剪伐趙所築今廢元一統志水經云晉書云洛陽城在秦王剪伐
而五山廢秦廢縣城在太谷縣西北八里舊經云隋大業八年移縣于
此板橋寺以寇也 古祁城在祁縣東南一十五里古祁氏之邑今為上
下故縣二村周二十里太平寰宇記漢祁縣城也晉人入晉已不復
曰晉書祁縣城不為晉書之祁縣也如晉書祁縣城也晉人入晉已不復
有祁縣晉書大業八年廢祁縣城也 太平寰宇記祁縣城也晉人入晉已不復
天而晉書祁縣城不為晉書之祁縣也如晉書祁縣城也晉人入晉已不復
城在祁縣西六里周誌云趙襄子所築今為趙村無跡可考 祁城周五
里在縣西七里舊經引春秋傳晉使呂相絕晉曰我我其祁祁此也今為
高城祁氏墓存焉 漢祁城周十里在縣東南七里後魏使于今地其跡
尚存 隆州城在縣東南三十里周相鎮五代時劉繼元築以拒周人之
穴河宋紀云宋太平興國四年春攻隆州謂此城也 堯城在縣東北

一十二里舊云者老傳為亮製為孤所集今為大寅村是也無跡可考元
一統志相城周五里去祁縣六里今為民田頗有形迹或云古之夷亭今為
沙城 據城周二百八十步在祁縣西北六里今無遺蹟 鹿邑城按古
志圖云在祁縣西北一十五里今無迹可考 太原志古交城在交城縣東
三里以孔水汾水交流之義名之隋交城在其西唐長史王及善徙縣于
山南 榆城在縣西北一百三十里文谷水上 馬蘭城在縣西三十里
孔河之上里八謂之馬蘭村漢魏北齊皆為牧馬之處 下馬城在縣東
北六十里太平寰宇記陽曲故城在交城縣西南二十里開皇六年改為
陽曲 汾陽城在縣東北九十一里後魏曰陽谷曲城太原志大陵城在
文水縣東北二十里史記趙肅侯遣大陵其後武靈王亦建之夢處女鼓
琴而歌即此城也晉大康中置南單于五部中郎居大陵後魏時廢今為
官田 故縣城在縣東十里周二十里後魏建于此子城二里二百步唐
天授二年修宋元豐七年廢 平岡城去縣南二十八里漢大原郡舊縣
也後魏改曰平遙縣後以西羌內侵遷居京陵在今汾州界北城今廢
太平城在縣南一十里舊經云漢劉元海所集今其地延平居之時人謂
元為阿平因名今廢 雲州城在縣東南三十里周二里寰宇記曰後魏

永樂大典卷五十二

七

孝武永熙中寄治并州縣北城今廢 文水城清開皇二年改西壽陽文
水縣取文谷村為名宋元豐間改為汾水文水所記 柘城在縣北二十
里舊經云魏武帝築以備北人當文谷口司以名為今為開柘村 柘陽
城在清源縣南一百二十步周六里隋置清源縣今廢太平寰宇記春秋
晉大夫祁氏邑也在縣南百二十步在傳曰晉祁氏邑也後魏祁氏邑也
在清源縣東二十里周三百一十六步晉大夫祁氏邑也方志圖云在晉
南四十里即此地也今廢 一統志魏縣子以如徐古為余水大矣圖經
云晉徐氏縣也此後魏祁氏邑也 祁氏城在清源縣西南二十三里舊經云
漢文帝於交城置牧地築此城以印騎俗因名之今廢 陶唐城在縣南
三十六里舊經云陶唐氏自涿鹿徙居於此俗人謂之姚城村今廢 魏
城在縣南二十里舊經云晉時永嘉元平洛陽地陷有二魏蒼者飛出而
者則止劉曜以為己瑞築此城應之今廢 馬晉城在壽陽縣東南十五
里左傳曰晉分祁氏之田為七縣韓固為馬晉大夫即此地也 賀晉城
在縣西北三十里春秋晉大夫趙盾子趙盾也又名故虛城墓址故存元
一統志故虛城在壽陽縣西北四十五里今廢 故壽陽城在今縣城外

永樂大典卷五十二

八

周五里舊經云仇猶自唐使受州於此築而大之今廢 神武廢郡城在
壽陽縣北四十里寰宇記曰晉置神武郡於此後廢太平寰宇記故大陵城在壽陽
縣南周經云趙武靈王遊大陵夢處女鼓琴而歌是此城太原志仇猶城
周九里六十步在孟縣東一里晉春秋智伯欲伐仇猶道不通周鑄大鐘
遺之仇猶君大悅除道納之 一統志宋平定縣城在孟縣東二十里舊經云平定城在
附近今遺址在平定縣城周五里在孟縣東二十里舊經云平定城在
上艾北即此也 寧化城在靜樂縣周六里四十一步始自宋嘉祐八年
立寧化軍隸嵐州至皇統元年改立州事亦隸嵐州所管元虞貢平隸太
原親管至元一年併入嵐州當平寧范另立州事至元三年省併入晉州
至元五年復入嵐州親管後又隸晉州
國朝因之設巡檢司 一統志五代以前地屬嵐州宋太平興國四年
併入州地至元五年併入平定縣至元五年併入平定縣後復置
平定縣至元五年併入平定縣至元五年併入平定縣後復置
存城中有趙王廟今廢 林溪鎮城世傳隋楊帝避晉之官天會其子
改為聖壽寺不知何代廢置墓址尚存 襄陽城在寧化北一十八里不
知何代廢置墓址尚存 故鎮城在平定縣東六十五里墓址猶存太平
宇記樓煩城在靜樂縣東北七十里史記云樓煩句奴國趙武靈王置有
縣官是也 一統志林溪鎮城世傳隋楊帝避晉之官天會其子
大五陵城在平定縣東北七十里史記云樓煩句奴國趙武靈王置有
州隋楊帝大業四年置樓煩縣唐武德七年置平定州及樓煩縣宋咸平五
年州移靜樂軍樓煩縣併入平定縣 一統志平定縣城在平定縣東
州元一統志三堆城在晉州即今靜樂縣南八十里故縣城於此置城內
有堆阜同名 古長城在州東七十里下馬城東北又從東北州界入
冀谷縣界六十里過西九十里入嵐州經合河縣即秦之長城也 故城
在州東六十五里故鎮村有遺墓當晉華陽縣今廢 靜樂故城隋時所
築舊經云 下馬城在樓煩縣即今靜樂縣之天也古長城去縣東七
十里有下馬城 段干木故城在樓煩西三十里北臨監河水微有基址
故城在臨州即今臨縣北四十里有遺墓太原志唐陽故城在平定
州東南三十里古上艾城後改石艾又改廣陽宋徙榆關而廢 寨屯
城在州西北三十里唐武德八年建受州為治貞觀八年廢 古平寧城
在州西北二十五里平寧村城唐時存 古廣陽城在州西南八十里

非有蓋天者幾三尺其中實以牛長骨肉及滑猶在皆不腐敗雖磨之小者僅五寸許天至二尺餘凡十六年蓋晉律之次也後世之制天小皆同而以厚薄為聲此以大小其月一也其制度與宋宣和傳古圖同唐叔虞墓在太原縣西南一十五里世謂晉王墓又曰晉王祠晉侯墓在縣南舊經云晉侯之墓北齊斛律金墓在縣西南一十五里斛律光之父也左深墓在縣北升谷武氏後園中有碑云深字洪貴南陽人官至雍州刺史封武陽侯贈司空諡武烈蓋謀別將立功魏之季世也唐門將軍墓在縣西南一十里唐符存審墓在縣西南存審晉王之養子官至幽州刺史贈太師唐李存進墓在縣東北鄭村平晉國經以為李存信墓今有同光二年呂步奇所撰之碑云碑存進字光嗣其間有云為振武節度使軍于都護天雄軍馬步都指揮使而存信官止柳州刺史死于天福中是時唐未亡晉不當以有又碑云而存信所居之官與傳相合又死于天祐十五年以二人皆晉王養子故後世混之耳李存孝墓在縣西風谷曰五代史存孝事晉王為養子官至邢州副使晉史巨輪墓在縣東北三十里皇陵村平晉國經曰史建唐墓今墓前有天福中國毅所撰碑其額有云大晉義成軍節度使騎馬都尉使今以五代史考之

永樂大典卷五十三

十一

建唐之子巨輪南高杜林長公主且為義成軍節度使此蓋巨輪墓也東漢劉氏陵墓在縣西南天龍谷中五代史東漢世家不載劉崇而下三君葬所而平晉國經云大漢英武皇帝國陵今按英武二字乃是人再劉繼元之號事見天龍十佛樓記繼元降宋不得葬於此山說其為崇等墓也李相墓在晉王領下世傳李相公墓有斷碑不見其姓名中有附所儀同三司與吳武氏封蜀國夫人及乾祐七年等字今按乾祐三年漢已葬周東漢劉崇自立稱乾祐七年崇元年李君者東漢之相矣周陪戎副尉傳君墓在縣東熟賢南杜著經云在晉陽東北小池村原上今無宋呂氏先墓在縣東北三十里吳氏村觀文殿學士呂公衡自言其高祖墓也公衡能祖府師太原嘗有其揭侍僧喜護者刻石今在崇福寺中那昂墓在晉祠東院南原上昂字下交太原人高祖不仕既終司封郎中張景倫表其墓及有宋神宗年王濟文序傳王濟先佐范仲淹梅詢等凡十有四人所贈之詩碑刻今在天龍觀中墓白起墓在榆次縣西南四十里南庄村父老相傳以為西秦白起墓無碑可考觀中書令王球墓在縣南一十里朔夏二州刺史大將軍宋可澤墓在縣東三十里今按北史及齊書皆無宋可澤其墓或說無所考據僕將非詳墓在縣東

二十八里舊經云延昌四年葬于此傳字李祐晉陽人北史及魏書皆有傳今按北史魏明帝延昌四年葬凡則舊經之言當矣余無遺跡北齊安撫王韓就墓在縣東北三十里韓村韓字伯平太安扶郡人官至司馬贈太師北史及齊書有傳無碑可考齊贈開府白太令墓在縣東北三十里傳中白建之父也舊經云謂之白建墓有碑今按碑云名夥字長命以建貴而贈官與本文傳同則舊經之言誤矣嘗以碑為正今碑文刻洛游擊將軍單府君墓在縣城東一十二里舊經不載其名世傳為單韓信墓李氏臣墓在縣西北一十里趙村與其子光顯光顯孫呂元等凡五墓五則望中今為赤坑水廢止有其二墓其本姓何疎世為河曲人部酋長唐貞觀中內屬襲魏四州刺史韓胡方軍殺僕固瑒歸河東卒雲京尉韓慶下國家太原侯以子貴贈太僕有唐元和中和間韓胡部李李光顯墓在縣北子也官胡方節度使封安定郡王有唐平章事今碑楚所撰碑李光顯墓亦在縣北子也平澤西有大功官司徒時中河東節度贈太尉有唐開成五年平章事李程撰碑李昌元墓光顯子也官左金吾大將軍有唐會昌三年中書舍人劉三復撰碑王都尚書李公墓按晉陽誌碑文刻落不可復考正存其額與良臣光顯遠近皆不可知舊

永樂大典卷五十三

十二

理不載故西魏恒容使贈太傅天水郡趙放諸墓去縣東南三十里碑文刻字上存其額東齊村古墓八丘父老相傳但云王墓不知何代無憑可考後魏冠軍將軍趙黎墓在縣北太谷縣石象村西一里有墓碑文刻落楊長墓在縣北村北舊經云長字公會樂平人世代官閭不見微有墓誌北齊散騎常侍程高墓在成陽北今呼羅夫子墓隋劉明建墓在縣北村東七里按孝子傳云明建縣人也蔡母至孝死葬于此全貞祐中全吾衡上將軍濟察門魯谷墓在縣北村東有墓誌存焉吳琛在縣北村東三里世代相傳無文可考元一號志謂劉伯建墓在太谷村北故村東太原志後漢周崇墓在縣東一十里董字伯況廣武人漢光武召見伏而不謁領守志帝許之晉呂王唐已墓在縣東一十里舊經云其大刻落難考隋開皇中所立溫房序墓在縣北一十里修善村光武時獲先校尉高悅墓將所刻附贊于口伏誦而死賜洛陽城旁冢地後其子夢序云久客思故鄉乃遷葬於此北齊韓祖墓在縣東三十里白土村別無所立碑記事業無可考元一號志唐義墓在縣東北沙城新斷碑存焉武王陵大隱墓在縣東一十五里六丈村有碑記

今廢 青城宮在大谷縣西北洛漢村。今名登豐。舊經云。唐玄宗幸太
子此置永豐。而城之。又立宮名。今廢無遺址。元一統志。汾陽宮在靜
樂縣。隋大業四年。置永豐。在靜樂縣北三十里。神清宮在博州。今博
縣西五十里。神清宮在石州。離石縣西街北。神清王清萬壽宮在
忻州。治西北水寧驛院。大元志。勅政閣在府東。漢家承鈞。子繼恩
上寢處。皆居勅政閣。雲日樓在平定州城。北一十五里。陽泉村。元仁宗
時。出居懷孟道經本州。幸其上。故石有古志。誠行。碑存。元一統志。
故府在石州。自後金大廢。今有王元老碑記。存焉。趙武靈王廟在州
南三里。東山下。西臨汾水。地甚高。存。漢王廟在離石縣東八十里。劉
元海之廟也。金末廢。大寧寺在縣北一十里。北村。唐永貞二年。額寺
之大殿甚宏。壯。四壁皆天寶十二載。石華所畫佛像。今廢。晉安寺在縣
北四里。北景村。宋治平元年。額今廢。廣化院在榆次縣內。宋治平四年
額。今廢。太原志。六賢堂在平定州。即湯雲樓之故基也。在州治後城上。舊
名四賢堂。元前至元二年。建四賢者。趙東文。字周臣。號開闢。磁州。金陽人。
文章德業。冠于一時。著此。州有湯雲樓。記湯雲美字之。美。平人。金朝
謂之身備四科。與開闢。名號曰。湯雲。元好問字。松之。號道山。博學以詩

永樂金鑑卷五十二

十五

石在金為起。居注。元初。徵翰林學士。不就。寓本州。十年。鄉人。被其化。卒
治字仁卿。號牧齋。樂城人。金進士。元初。州。時。縣。至平定。主教者。十年。
元世祖起。為翰林學士。後。益。以。王。呂。二。公。謂之六賢堂。王。持。字。嗣。能。本。州。
人。起。自。孝。廉。元。世。祖。創。立。國。子。監。為。司。業。與。許。魯。同。定。學。規。以。學。行。為。
時。推。重。呂。思。誠。字。仲。實。本。州。人。元。進。士。歷。仕。三。十。年。至。中。書。左。丞。文。章。政。
事。顯。著。尤。偉。是。謂。六。賢。以上六賢事蹟。各見金元史。傳。唐廢于元末。洪武
三年。知州。程。宗。道。復。建。像。焉。鑿。臺。在。榆。次。縣。南。四。里。水。經。注。云。洞。洞。水。
至。榆。次。縣。南。水。側。有。鑿。臺。碑。魏。趙。故。智。伯。瑤。子。其。下。也。今。臺。為。洞。洞。水。所。
侵。無。遺。址。太。平。中。記。鑿。臺。智。伯。瑤。子。其。下。也。今。臺。為。洞。洞。水。所。
六。賢。碑。魏。趙。故。智。伯。瑤。子。其。下。也。今。臺。為。洞。洞。水。所。
之。志。居。士。臺。在。定。襄。縣。居。士。山。中。臺。東。三。里。又。有。并。州。監。軍。胡。奮。元。日。登。
高。碑。刻。極。裂。缺。僅。見。其。姓。名。晉。書。泰。始。中。劉。猛。叛。討。平。之。此。碑。是。時。所。刻。
也。其。官。屬。列。名。於。下。者。數。十。人。字。畫。可。辨。臺。上。有。浮。圖。今。廢。太。平。中。記。
夏。高。同。郡。國。志。云。高。初。受。禪。平。陽。後。遷。安。邑。都。晉。陽。故。此。有。祠。存。太。平。中。志。
三。公。祠。在。太。谷。縣。北。五。里。水。故。村。可。也。世。傳。唐。秦。公。世。英。公。李。世。勣。

郭國公討遼。德天德八年。改為唐太宗廟。舊經云。古三皇神也。今有唐
三聖廟。白馬廢府在陽曲縣西北五十里。白馬掌府兵之地。按圖經志。
隋書謂之故府。則唐室已廢。洛陰廢府在縣東北六十里。洛陰古城有
隋仁壽中脩寺碑。乃隋時將軍開封侯同三司王堅所立。今廢。魏陽曲
故縣在縣東四十六里。後魏遷故洛陽。縣人遷。今石城廢。無基址。晉陽
縣在府世傳趙襄子舊宅。廢事其正役也。今長無敢居之。現事已上。晉
陽記。其君臣藏碑。已下諸石。刻並已。夫。今。按。丁。氏。故。錄。曰。宋。太。宗。既。克。
太原。御。城。東。門。命。有。司。遠。其。民。既。畢。出。城。中。萬。炬。俱。發。一。夕。焚。蕩。幾。有。遺。
者。以。故。五。代。以。前。金。石。之。文。在。故。城。者。悉。無。所。得。可。知。者。止。此。而。已。元。
一。統。志。寧。靜。府。在。太。谷。縣。城。內。本。府。兵。所。居。也。隋。大。業。十。年。置。於。寧。靜。鄉。界。
在。縣。東。唐。徙。入。城。今。廢。太。原。志。廢。盧。川。縣。在。交。城。縣。東。北。界。唐。晉。陽。縣。後。
廢。元。一。統。志。晉。陽。縣。在。交。城。縣。東。北。界。唐。晉。陽。縣。後。
川。縣。在。交。城。縣。東。北。界。唐。晉。陽。縣。後。
王。及。晉。徙。縣。山。南。太。原。志。廢。燕。州。在。奇。陽。縣。西。二。十。五。里。方。志。圖。云。北。齊。
置。燕。州。於。此。今。廢。洞。洞。府。在。榆。次。縣。城。內。周。一。百。七。十。步。廣。池。五。十。置。
後。廢。昌。寧。府。在。縣。東。南。二。十。三。里。並。唐。府。兵。所。居。之。地。貞。觀。五。年。置。後。

永樂金鑑卷五十二

十六

廢 信重府唐府兵所居也。周三里五十步。在縣東一里。微有基址。元一
統志。晉陽縣。在縣東。北。界。唐。晉。陽。縣。後。
道。此。在。榆。次。縣。城。內。周。一。百。七。十。步。廣。池。五。十。置。
改。名。為。河。縣。貞。觀。元。年。省。廣。明。中。廢。基。址。存。焉。元。一。統。志。為。門。廢。縣。在。代。
州。宋。漢。武。縣。地。屬。太。原。郡。後。漢。改。屬。陽。門。郡。隋。開。皇。間。郡。縣。屬。肆。州。
後。改。為。代。州。十。八。年。改。廣。武。縣。為。陽。門。縣。通。諱。故。也。又。圖。經。云。已。地。并。泉。
賦。苦。民。皆。負。輦。遠。汲。魏。帝。招。為。郡。鑿。泉。為。渠。注。水。城。內。迄。今。民。賴。其。益。唐。
宋。至。今。並。因。其。舊。元。中。統。四。年。省。入。州。以。戶。數。不。滿。十。故。也。故。平。城。縣。
後。漢。末。立。故。縣。城。在。陽。門。縣。城。西。南。舊。漢。州。在。保。德。州。城。州。四。里。舊。漢。
之。權。勇。鎮。宋。太。平。興。國。四。年。北。漢。平。六。年。以。北。山。時。有。煙。炮。故。築。城。以。鎮。
之。因。名。後。升。為。大。山。軍。隸。代。州。金。大。定。二。十。四。年。改。為。隕。州。州。距。黃。河。五。
十。二。里。置。河。曲。縣。取。河。曲。一。曲。之。義。元。至。元。二。年。併。入。本。州。立。巡。檢。司。
舊。邑。州。城。周。四。里。本。西。下。地。雖。有。城。郭。而。無。遺。蹟。元。乙。未。年。於。延。安。路。
收。集。太。原。路。逃。散。人。戶。遂。立。州。事。至。元。二。年。併。入。本。州。為。巡。檢。司。秀。容。
府。章。源。府。並。在。忻。州。唐。府。兵。所。居。地。在。秀。容。縣。界。後。不。知。所。廢。高。城。
府。在。忻。州。秀。容。縣。北。五。十。里。亦。唐。府。兵。所。居。之。地。有。遺。基。在。高。城。村。太。

王雲宇記宜芳縣在奇嵐州南山中本漢汾陽縣地屬太原郡漢高祖討
斬趙王侯國積東所存謂之羊腸倉後魏末於今縣北置奇嵐縣隋開皇
十八年改為汾源縣大業四年改汾源為靜樂縣八年分靜樂縣置嵐城
縣屬樓煩郡唐武德四年改為宜芳縣屬來會州六年省會州改為嵐州
古合河縣在嵐縣西本漢汾陽縣地後魏於汾谷置蔚州屬神武
郡隋開皇三年罷郡屬石州大業二年改為臨泉縣四年屬樓煩郡唐武
德四年改為臨泉縣屬嵐州貞觀元年改為合河縣以城一有詩分以
與黃河合故曰合河 廢方山縣在石州唐武德二年移治嶺方山縣
城并置方州按元和郡縣志高齊於此縣北六十八里置泉泉大業三
年移就今縣南三十五里方山置故名方山是隋改泉泉方山唐武德
二年以方山縣置方州也然隋志無泉泉亦無方山則二縣已廢今記云
唐武德二年移泉泉就隋廢方山縣城并置方州未知孰是然二縣廢置
諸書皆未備元一統志本漢靜樂縣地北齊大業元年移泉泉北六十
里置臨泉縣先是使周置郡王隋開皇初郡廢而王所北縣則泉泉一
縣謂大泉也所入嶺北唐初為方山縣武德二年置方州二年一廢地有
方山本漢水出焉故曰方山縣貞觀十七年又移縣於今廢泉泉之泉泉

十州置方州元初改為方山縣至元元年省之三年復置三年省之
周於此置縣及郡在離石縣西二十里隋開皇初郡廢置為五門關其
地險峻置縣唐武德三年置西定州貞觀二年州廢置為五門縣七年縣廢
為五門鎮八年復為縣隸石州宋元符間屬晉寧軍道金明昌七年復為
五門縣元至元三年省入離石縣立巡檢司大元寶宇記寶興軍在代州
本代州東銀之治後劉繼元割之特建為寶興軍地屬五臺山宋平河
東因之不改太原志水利監在太原縣舊縣中今廢縣北去太平縣日
平於十奇里王維時咸平四年平為永利縣縣志太通監在太原府西
南宋太平興國四年以交城縣置六年以沁州歸上縣隸焉天聖元年改
大通為交城監明道二年復舊寶元二年以監隸府得和交城縣兼領監
事錦上縣改隸威勝軍大元寶宇記在交城縣本漢晉陽縣地也
宋一治平縣之治也本治平縣上縣西在交城縣北也宋大平二年
遷縣於此即今治平也元大平二年又置平縣縣志元平縣在太平
縣宇記分橋梁汾水在太原縣東一里即隸隸縣趙襄子伏於橋下
襄子解衣之處橋長七十五步廣六丈四尺太原志亦橋在太原縣西南

晉水北渠上舊經云隸隸橋即隸隸故劉趙襄子處史記隸事習伯習伯
為趙襄子所殺隸隸故劉伏於橋下即此也 建安橋在五臺縣西南三
十里汾河上河門口橋在縣東南七十步石橋二座在縣南
關外各長三十步闊四步高五丈金太和三年樂真游居士建 晉濟橋
在縣南二里宋宣橋在縣北門外五十步御井在太原縣晉祠
南北道傍闊八尺深二丈水清若鏡世傳趙太祖下河東飲馬於此八
角井在代州城內東北隅甘井坊宋極甘美宜釀酒號金波元一統志
古晉祠下井隸隸關在平定州東九十里今謂之故關漢書韓信擊趙
東下井隸即此地也今設巡檢司 盤石故關在州東北七十里華澤故
關在州東北八十里隋地理志開皇十六年於此置華澤縣大業初廢方
德國亦云華澤城 北郡縣志合河關在奇嵐州北三十二里以奇
汾水西與黃河合因以為名關城當一川之口太平寰宇記屬門關在奇
嵐州東南六十里屬天池縣屬門關其關東臨汾水西倚高山接嵐州
郡縣志東隸關在代州南二十里西隸關在州西北五十里石門關
在縣西北八十里慶曆二年七月并代州都監四散所代都巡檢使都

中已視其上以時而得水累後其應今池廟俱各不存。東冀里在祁縣
西北里者舊相傳為解氏居里今其處多解姓解氏則晉大夫祁奚叔向
所舉之難人也。武潯泊在文水縣南二十里唐天授二年改為朱崔泊
今為武潯村伯魚泊在縣東南三十里今為伯魚村。西張寨在奇陽縣
西北三十五里高五丈餘周圍約十畝許元一統志舊寨在臨縣西一百
二十里遺寨存焉祁縣之下鎮寨在奇陽州宋慶曆元年置。寶興寨在
崞縣本代州之銀台路劉頊元劉頊時建為寨宋為寨元一統志安國寨
在石州離石舊縣西三十里遺寨尚存太原志思鳳亭在榆次縣公解中
荀氏家傳云荀氏為榆次令鳳凰其境史氏為之立碑今不存縣東南
鄉名思鳳與縣署中門樓鳳樓皆取此為名有宋天聖中殿中丞知縣事
文房傳所題思鳳亭與登樓二碑存焉。智樂亭在州北十里距狄水上
有元歐陽文公所撰碑。清泉亭即流杯池也。去城南一里許。金大安二
年趙東文為州刺史時所建也。後廢今復立亭于其上。以泉故名元一統
志恒德亭在石州郡治故基中。史兵火亭燬不存惟石碑在焉至元十八
年州尹楊元佐就故基重建廳事。獨孤堡亭文社並在陽曲縣北。此
延社在陽曲縣西北三里社皆元魏時所建之石也。伏那社在陽曲縣西一

永樂大典卷五千二百四

十九

十里正史諸傳多有云太安狄人者今此有之蓋北齊之後徙居此
如州之北也今廢。隱堂洞在文水縣西南三十里隱泉山上即子夏
退老所居之石窟室焉太原志張果老洞在平定州唐人多有跡題。白
馬仙洞在石州城東四十里其洞深不可測過早折橋則應元一統志小
桃源在石州界舊種桃數十株其中宛然隱景。武潯寨在文水縣南二
十里唐天授二年改為朱崔寨今為武潯村。伯魚寨在縣東南三十里
今為伯魚村。武村寨在太谷縣東南臨泉谷水清置唐武德六年廢
胡馬堡在縣東四十五里胡馬村隋開皇二年置唐武德五年移入今廢
陵莊堡在縣東南七十里三面有石崖高四十丈唐武德四年置。漢
建唐堡在縣東南四十五里唐武德四年置。王山堡在縣東二十八里
內有九級浮圖。千坑堡在奇陽州城西北五十里西通黃河延安路。共
谷堡在州城東三十里。飛燕堡在州城西北六十里奇陽界今有廢址
家谷成在太谷縣南五十里三面石崖唐武德三年置六年廢。三角成
在石州方山廢縣北七十里太原志相并鎮在陽曲縣北六十里宋舊寨
有兵戍五代史後唐清泰三年西北面先鋒安審信帥五百騎到相并即
此地也金為鎮置酒官。陽興鎮在縣東北一百里宋舊寨有戍兵今改

永樂大典卷五千二百四

二十

高鎮置酒官。晉祠鎮在太原縣西南一十里宋舊鎮。承天鎮在平定
州東北九十里古姑女祠在焉故俗謂之娘子關唐建為承天軍以兵戍
之太原恒山之界關也五代史後唐莊宗會趙王鎔於承天軍即其地也
九城誌云宋初嘗隸其定府後復舊城有五里二十里後廢徙其民入平
定軍。東柏井鎮在州東四十里本宋之柏井寨今改為鎮。古三井鎮
在奇陽州北四十里今見設地檢司守把太平軍守記石鎮在陽曲縣
東北七十里。奇陽鎮在奇陽州西北九十八里元一統志徐溝鎮在清
源縣東三十八里本清源縣之徐溝鎮有酒官今別立為縣。龍泉鎮在
崞縣北三十里。原平鎮在縣南四十里。南華鎮在縣東南四十五里
北貢鎮在縣南二十里。忻口鎮在忻州秀容舊縣北五十里魏鳳土
記漢高祖至平城為北軍所困所陳平計得脫還師而南以泅水曲六軍
所慶舉口而笑故謂之忻口五代周世宗征太原築丹波之符所即於
忻口即此也。石鎮在州秀容舊縣南四十里唐李衛方志謂之石
頭鎮唐書志定襄縣有石鎮關是也為并代雲朔往來衝要舊有戍兵
雲內鎮在州秀容舊縣西北四十里隋圖經云故雲中縣治之所漢末
邊郡荒廢曹孫鳴集遺民因其郡之名立縣塞南隋書天中父名志凡中

代州城址五里。有龍王祠。舊塘池是也。黑龍池在州城東北三里餘。有龍王祠。元一統志神池在崞縣柏枝山神廟前。太平寰宇記武州塞在代州屬門。漢武神軍子將十萬騎入武州是也。元一統志徒合塞在忻州秀容舊縣西七十里。隋圖經云。本縣平徒河部所居也。相傳語訛。以河為合。宋為塞。有戍兵。今改為鎮。今為村。馬蹄蹤石在崞縣將軍山神廟前。石上有馬蹄蹤。歲旱禱之。聖水出焉。我谷在繁峙縣西南二十里。天池谷在縣東南一百三十里。法池在縣東一百三十里。平池嶺在縣東北一百三十里。白群廟在太谷縣南七十五里。寰宇記云。在縣北誤也。

永樂大典卷之五千二百四

永樂大典卷之五千二百四

主

永樂大典卷之五千二百五

十二先

太原府

官蹟

本府太原志董安子趙簡子時治晉陽教化流行民樂其政尹鐸趙簡子使治晉陽也鐸諱曰簡子保障簡子曰保障哉尹鐸寬其賦稅卒能濟民子之事朱傳字子元為并州刺史威嚴為人所畏鮑永毛詔人字君長吏始時為大將軍安集并州雖為將帥車服敬素為道路所識宋果字仲乙郭林宗訓之為并州刺史所在能化既領字紀明所在能政為并州刺史位至太尉郭俊茂陵人字細侯再為并州牧索結恩德行部至西河童兒數百竹馬來迎造其境期一日還遂止野亭酒期乃入元一統志王蘇時為上谷大夫遷并州牧史始索開後石鼓并左為州先武建武十年自潁川太守權并州牧先在并州索結恩信及再來所至縣邑各如相隨之迎道路所過問民疾苦使求者德懷復設九牧之禮如王符郡至西河其德懷有童兒數百人各持竹馬于道路以迎拜侯問兒

永樂大典卷之五千二百五

一

晉書曰趙簡子時治晉陽教化流行民樂其政尹鐸趙簡子使治晉陽也鐸諱曰簡子保障簡子曰保障哉尹鐸寬其賦稅卒能濟民子之事朱傳字子元為并州刺史威嚴為人所畏鮑永毛詔人字君長吏始時為大將軍安集并州雖為將帥車服敬素為道路所識宋果字仲乙郭林宗訓之為并州刺史所在能化既領字紀明所在能政為并州刺史位至太尉郭俊茂陵人字細侯再為并州牧索結恩德行部至西河童兒數百竹馬來迎造其境期一日還遂止野亭酒期乃入元一統志王蘇時為上谷大夫遷并州牧史始索開後石鼓并左為州先武建武十年自潁川太守權并州牧先在并州索結恩信及再來所至縣邑各如相隨之迎道路所過問民疾苦使求者德懷復設九牧之禮如王符郡至西河其德懷有童兒數百人各持竹馬于道路以迎拜侯問兒

令鳳凰集其境。吏民爲之立碑。今按舊經等書。與宋文彥傳。思鳳亭詩。皆不載。洵爲何代人。而唐藝文志。有荀伯子撰荀氏家傳十卷。伯子宋文帝時人。則洵爲今時。在晉渡江之前矣。姑附之晉人中。范縠字始孫。爲并州刺史。清慎守法。得民之和。尉力力。爲并州刺史。有政蹟。元崇宗室。陳留王度之弟。爲并州刺史。有政蹟。段韶字孝先。爲并州刺史。未幾。不熱。民庶逃散。輒開倉賑之。咸共諫止。不納。先給使奏。朝廷嘉之。王詔事。見人物門。李穆。隴西人。字顯慶。爲并州總管。靖以鎮守。百姓懷之。封中國公。李勣。曹州人。爲并州都督。號爲稱職。築東城。引晉水。架汾入之。以甘民食。太宗曰。我用勣守并州。賢於金城遠矣。元一統志。唐文宗即位。以平叛公。楊仲昇。州大都督。勣治并州十六年。以成。肅宗曰。朕用勣。賢於金城。唐高祖兵部尚書。李光弼。爲太原尹。破安祿山史思明軍。有大功。元一統志。自左。右。林。大將軍。授河東節度使。振旅將安思義。自稱不附。元一統志。爲我區區。皆彼野。元一統志。李師古家。崔神慶。爲并州長史。蔡州東西二城。合之。省防禦。數千人。遣州使。爲元一統志。以崔神慶。授并州長史。武則天謂曰。并州。朕卿王。有兵。多。前。吳。史。皆。尚。書。爲。之。今。以。今。卿。王。知。所。以。委。重。者。神。慶。始。王。有。詔。改。姓。華。法。州。郡。下。城。而。物。價。稍。昂。有。姓。嘗。使。

仲度實正統十朝末臺情士為之。嘉善。丁制。裴度為北都留守以疾辭。文宗詔曰。為朕卧鎮北門可也。元一統志。以宰相出為河東節度使。上命文宗知中書。杜重威之度入境。將以開。開成二年。以中書令節度河東。運馬。雖為河東節度太原尹。引晉水架汾而屬之。城。潞為東澶省守。隄為人。驩汾環城樹以園堤。元一統志。以榆社產龍駒。常時三城。使運河東節度使。太原承肥功之。故去力。集。建。基。斷。使。得。數。十。人。惠。相。騎。之。戰。敗。月。或。精。年。在。二。十。朝。末。師。仲。度。以。兵。為。高。崔。隱。甫。為。太。原。尹。吏。人。刊。石。顯。其。美。政。令。孤。楚。為。太。原。尹。經。撫。有。方。軍。民。胥。悅。鄭。從。諱。為。北。京。留守。平。賊。有。功。大。著。聲。蹟。肅。謙。開。元。中。為。文。水。開。浚。文。水。六。渠。既。回。數。千。頃。范。純。特。元。符。三。年。以。樞。密。直。學。士。到。任。辛。雲。京。金。城。人。為。尹。數。年。太。原。大。治。崔。彥。昭。為。太。原。尹。柔。以。恩。惠。北。門。大。治。李。自。良。為。太。原。尹。在。職。九。年。政。以。簡。儉。軍。民。胥。悅。安。庭。堅。開。元。中。為。大。谷。令。縣。人。立。羊。政。頌。石。至。今。存。焉。孫。漢。貞。觀。中。為。榆。次。令。引。原。過。水。通。渠。以。溉。民。田。鄧。義。上。元。中。為。祁。縣。令。有。善。政。邑。人。刊。石。頌。之。鄧。綬。慶。曆。六。年。以。樞。密。直。學。士。到。任。潘。美。瑞。拱。二。年。以。中。武。軍。節。度。使。平。章。事。到。任。陳。唐。佐。

大聖三年以樞密直學士到任。富弼至和二年以宣徽南院使到任。梅詢明道二年以樞密直學士到任。杜衍景祐四年以樞密直學士到任。唐介治平二年以龍圖閣學士到任。知太原府戒邊將毋生事。司馬光自鄆州通判徙并州。光盡心郡事。仁宗國嗣未立。光在并州奏乞擇宗室賢者使擇儲貳。皆人所難言者。許幾政和元年十二月以樞密直學士到任。韓琦元和六年以安武軍節度使到任。作華堂於城西柳溪。韓琦熙寧九年以觀文殿大學士到任。韓琦皇祐五年以武康軍節度使到任。嘗有生祠在府之故學。一號忠武安軍節度使。自定州徙知并州。琦至南門所與不怠之使。奉告誓不食言者。原涉然。河東保羅是人。用大基所為。買田封表。刻石者。今使得墓於其中。人遂以笑。居為執。以相州。滕甫元祐四年以龍圖閣學士到任。元一號忠。以龍圖閣學士。其定徙知太原府。治邊禦然。戒行西北。號稱名神。淮南京東。執事城中。富氏約曰。流民五五。其以虞之。則疾疫起。并州治失。番將城外廢營地。為房屋以侍之。民曰。張為屋二千五百間。一夕而成。流民至。以次授地。并電。番月官舟。所治五萬人。以去。病家遷徙。楊州。范純仁元祐五年以觀文殿學士到任。元一號忠。七祐二年以觀文殿學士。知開昌府。進大學士。到大

唐書。河東地狹。民衆惜地。不募其步。魏仁達遺書成無主。僅膏。則男女共
食而共。又徵一路諸郡。皆徵此所募以爲計。刻石撤炭。月徒和河內。有龍
籍至元二年。以昭德軍節度使檢校太尉到任。元一號志。昭德軍節度
使知并州自度曆以來。契丹盜耕原野。河西地藉。自或邊民無與之人市。
易歐陽脩以知諫院出爲河東轉運使。是時賊歛過重。民所不堪。奏罷十
數事。改河莊轉運使元一號志。以知諫院出爲河東制置使。修奏听代哥
麻天山並遷民田。廢不得耕。號爲禁地。吾雖不得而還。常盜耕。若家凡許
口。出了爲兵。量入稅粟。以助義。可得救百萬斛。不許他日。止蓋爲故。有故
下大原。神生以爲不便。特之。久乃從。元河東賊。延至重氏。所不遠。亦能十
數事。改河莊轉運使。大牙博天聖九年。爲榆次令。圓上屢空。嚴務尚簡。作
思誠亭於南園。有明道二年詩石。元一號志。果進士如喻。改陳。有之大
編改通判。兗州河東解濟便軍。捕者得象言萬卿多言文牙博。時有相召
夷廟曰。恨不獵也。召象面詢之。及召王堂夷廟都。不久一談。但詳說不已。
得象強問其解。由信使次第。因問河東軍口。鄉里無所不知。得象喜。房博
廷慶爾。歎曰。此大有福。何所怪哉。不可遂出。刻編校司史。轉運使。果稱職。
將軍劉政可。果節度使。元祐四年。復以大師河東節度使。致仕。李若谷景

祐二年以樞密直學士到任於衙門之北故煇侯臺地建宣德殿又建廟
學於府之東隅嘗有生祠焉元一統志曰龍圖閣直學士張公以三
合蘇欽女真人也從樞密為都提點軍元樞密太原府尹後元本主丘凡軍
國大事皆問之 高士諱字子文宋高陵之後宣和末為忻州戶曹金為
翰林直學士見金國誌 蕭賁字直卿咸陽人太定中為河東北路轉運
使卒諱曰文簡見金國誌 劉清字及之夏津人明昌年間同進士歷輪
元來為太原運副入為太子贊善見中州集 趙東文字周臣號開閣澄
陽人太定中進士為同知奇嵐州北轉運使詳見平定州志 張德輝字
輝卿文城人元初為丞相史武忠王華府居居潛邸中統間拜河東宣
慰使下車之日擁柳桑梓仲理冤獄史民愛戴若神明為後為侍御史致
仕見臣事表 李德輝字仲實通州人初事潛邸中統初授燕京宣撫使
太原路總管崇學校以明人倫表孝節以善風俗民士既遂盜賊自息嘉
禾瑞麥六出其境見名臣事表 程天福字國祥太谷人元初為太原等
路元仲左監軍開平兼以建城邑教耕戰以定民居權太原總管事卒於

永樂大典卷五十二

四

任所見神道碑云元一統志彭宣事漢平王傳出為太守數年有治行
聞於朝廷入為大司農 張敬由冀州刺史守太原郡漢帝知其為能吏
徵為左鴻卿 呂誨知大通監兼太城縣事究心民事而於權璽亦不偏
廢名為殿中侍御史遷御史大夫 劉瑄為太原太守時有小黃門趙津
南陽大猾史張泥來勢犯法瑄與南陽太守成增考正其罪官官怒有司
遂劾二守罪當棄市陳番等直瑄等不以趙津張泥為是帝得奏不聽宣
官由此疾著瑄竟元微中天下共憤 蘇重有冀州刺史改并州刺史以
權折權豪許貢坐免 韓思房以監察御史為并州道巡按使方賊殺人
主名不立醉人懷刀而汗訊掠已服思房疑之晨集兒童數百暮出之如
是三考日問兒出亦有問者皆曰有乃物色推訊遂擒真盜 張文曜
貞觀初補并州參軍時李勣為長史嘗歎曰推主今之管蕭也吾所不及
惟主文曜字也勣入朝文曜與僚屬二人皆餞勣贈以佩刀玉帶而不及
文曜以疑詰勣曰子無為嫌若果猶嫌少決故贈以刀欲其果於斷果故
疑故贈以帶伴其守約果若子之才無施不可焉用贈日極推引再還水
部有外郎 崔日用汝州刺史改并州長史有德政卒于官 魏元忠
聖曆二年自鳳閣臺平章事檢校并州長史天兵軍大總管以備寇

李澄除晉陽令有善狀三遷給事中 盧簡方盧均鎮太原表為節度府
判官簡方督兵乘邊旁河相險集樹保障自神山至鹿泉縣三百里危遠
其衝要遠江州司 裴懷古自相州刺史徙為并州大都督長史所至吏
民懷愛神龍中召為左羽林大將軍未至官還為并州人知其還勢扶老
推迎迎後改幽州都督 富嘉謨 吳少微 魏谷倚嘉謨為晉陽尉少
微亦尉晉陽尤相善谷倚為太原主簿並負文辭時稱北宗三傑嘉謨少
微文章本經術不隨時作徐庾體故入乎幕之號其富體 王嗣宗宋成
平中以為諫議大夫出知并州州境有卧龍廟每窮雲閣境致祭風雲中
老幼踴躍於路嗣宗至毀之召拜御史中丞 陳克佐自西京轉運使徙河
東轉運使太原地寒而民貧奏除石炭稅減官治鐵課數十萬以便民
張說以檢校并州長史兼天兵軍大使即軍中論說召拜吏部尚書同
中書門下三品 杜運以魏州長史改太原尹帝幸北都運戶部尚書許
危暉還復東幸以運為東京留守 上時北齊為并州司馬昭帝欲用為
侍中苦辭曰非不愛作然官但思爛熟耳 辛公義隋開皇中自岷州刺
史遷并州刺史下車先至獄中露坐牢側親自檢問十餘日決斷盡盡方
還大廳受領新訟 溫造唐長慶初以京兆府司錄為太原出鎮宣諭使

永樂大典卷五十二

五

果稱職而還 郭丹建武十三年大司馬吳漢辟為弟再遷并州牧有清
平稱轉使北中郎將遠在馮翊 李義琰補太原府李勣為都督係史保
之義琰廷辯曲直勣甚禮之徙白水令 柳公諱太和四年自刑部尚書
為河東節度使遷歲惡將節用度綴燕飲衣食與士卒均沙陀感其義故
悉力保障以病求代授兵部尚書 為京兆尹明敏學士兼翰林侍讀學
士知太原府勤於聽斷神宗手批美之曰在彼有佳政或者謂卿以金毛
鼠服弟之信京道富韓公卿書曰并門歌舞妙麗但聞日不觀何復之曰
聞目不觀是添一重公案京在都百廢具舉即治內建賞春樓愛月亭等
建樓清涼壯觀春時聽民遊觀久之召和開封府 張嘉貞以中書舍人
歷梁秦二州都督為并州長史政以嚴辦吏民畏之奏事京師玄宗嘉其
政明年又入朝稱旨及宋璟等罷相遂以代之 嚴挺之自益州刺史為
太原尹尹力言王毛仲近幸恩寵相繼以代之 嚴挺之從孫以
刑部員外郎為河東司馬改工部尚書代為節度使在鎮九年尚寬惠治
稱流聞士馬等息嘗大閱旗幟周七十里回鶻梅錄將軍在會聞全鼓震
伏入為尚書右僕射
郭謙太原志郭義上元中為郭今有善政邑人刻石頌之

靜樂縣元一統志何澤宗徽宗時以內殿崇班出知軍化軍有幹養以治
聲著聞 後賜別直有聲宗室和末通判軍化軍朝廷悟其賢良為殿中
侍御史此地產絹一無所取邦人善稱之

文水縣太原志中洪展虞部郎中知房州事兼管橋道勸農事上輕車都
尉楊崇金五家

榆次縣太原志孫漢貞觀中為本縣令通渠引源澗水灌溉民田今歷
大方山常為榆次縣知縣事見前思鳳亭

太谷縣太原志唐安庭堅開元中為本縣令有善政邑人稱之其碑周瑄
所作太原府志軍房房房高人所書今無存 張伯玉慶曆中來為太谷
令蒞民勤政廣興水利文章者名撰并州刺史大廳記今無存

平定州太原府志趙東文天安二年為本州刺史元一統志晉志魏
大觀四年為平定守 趙東文天安二年為本州刺史元一統志晉志魏
陳思王植之子事晉武帝以鄆城縣公為樂平太守在郡上書以為宜尊
儒重道請為博士置吏卒遂為太守

嵐縣太原志王海臣為崇儀使成州刺史知嵐州軍事紹聖間嘗修本城
忻州元一統志王君諤唐高祖入關從王君廓歸附并大將軍討斬與縣

永樂大典卷五十三百五

六

公從太宗征遼鎮左營兵與高麗戰駐蹕山元子降 崔弘禮自東都留
守判官權忻州刺史有治行 張齊賢事宋以秘書郎知忻州有治理

代州太原志戰國李牧趙止邊之良將寄居雁門以備匈奴設方畧撫士
卒故匈奴不敢近趙邊 杜牧延年之子也自上谷郡尉遷雁門郡守有
能聲 既會宗先為沛郡太守改雁門太守數年威愛並行 鄧都景帝
時為雁門太守遠人憚之至元亦不敢近雁門元一統志上谷郡中重日

雁門太原志人不敢入地及都元亦不敢近雁門城上有人家都元
所地則其地中其地無此魏梁趙為雁門太守以良政有白雀之瑞趙
欽之拜光祿大夫 陳孝意以侍御史大夫為雁門郡丞米食舊居時長
史賊時孝意清節厲屬發奸擿伏動若有神吏民稱之 李靖以尚書今

出為雁門太守有時石父之改魯相 張公僕貞觀初為雁門郡督置之
四以省饋運數言時政得失太宗多所采納 張倫為代州檢校都督勸
民墾田力耕建言和羅法於是儲斛豐足邊營州都督 薛仁貴以左領
軍衛將軍檢校代州都督敵不敢犯境問曰吾聞派泉州死矣安得薛仁

貴於是脫兜鍪見之相視失色下拜各遁去仁貴因進擊大破之 郭子
儀討代國公 李光進為代州刺史破賊有功其弟光顯升為代州刺史

皆以大夫來領軍事軍中呼為大小大夫 王雁封代國公 李昭亮仁
宗時知代州有治行政定州後再知代州 張齊賢以給事中知代州破
契丹有功得獲甚眾拜刑部侍郎樞密使 楊崇宗以其老於邊事令
知代州遣人冠鴈門領教百騎擊之遣大敗遣雲州觀察使 陳恕自河
北營回使知代州葺城壘戰具太宗知恕有心計召為鹽鐵使 呂大忠
以簽書定國軍判官知代州遣使設法於本地而輒據主位大忠移次於
長城北邊使竟屈 金元顏蒲判都公崇進為西面經畧使於代州元一
統志柳開自邢州徙知代州葺城壘戰具 李昭三國時以右中郎將出
為雁門太守郡介邊陲雖有候望之備而寇抄不斷昭既教民戰陣又表
復烏桓五百餘家 吾彥自金城太守遷雁門太守久之徵拜外散騎
常侍

永樂大典卷五十三百五

七

太原郡三十四姓 弘 祁 門 弓 孫 伏 皆 師 義 皆
百 今 括 易 官 武 王 郭 霍 廖 郝 溫 周 尚
趙 光 部 論 欽 薛 鮮 丁 今 孤 尉 遲 晉 陽 郡 三 姓
其 儀 景

人物

太原府志太原志衛將軍大陵人忠實無他防位丞相封建寧侯元一統志大
使張禹代郡人為大水縣為中郎將漢景帝中以為廣實無他防為河間
王太后弟王平王常惠太原人與蘇武奉使十九年而還明習外國事位
右將軍封長羅侯元一統志自漢至唐張氏使少其後見均皆十餘年
中時乃還漢書其助張氏為元孫大陵為其為河間王太后弟王平王常惠
稱節士不以口腹累人司徒韓壽士微不至元一統志其同郡周實並
其亦稱實元一統志食飲飲水遺之生其仲叔曰我微名雖耳今更作煩耶
食而不食漢書武中郎月使張禹之弟既上不及故事遂使張禹而士
其已家書不待月日食張禹一戶者有無不食其孫今聞之勿令其
中收張禹之知乃致日中張禹一戶者有無不食其孫今聞之勿令其

是也 許說太原人字子遠有能賦聲譽魁多士官至少列 楊雲翼字
之美樂平人明昌五年經義進士第一事見樂平縣 晉鼎字和之代州
人大定中進士官至參知政事後進平章政事封華國公 元好問字裕
之號遺山官至翰林知制誥詳見忻州 郝侯字子玉太原人正隆二年
仕至河東北路轉運使其子居簡至大末仕至鳳翔府治中山南安撫使
父子俱有諡名 郝天挺交城人官至中書平章封冀國公諡曰文定詳
見交城縣 車登交城人官至河南省參政封弘農郡公諡曰忠宣詳見
亮功臣諡曰忠肅詳見平定人物元一統志 郭守文字國華太原人仕至
宣徽北院使守文傳傳志以搞士死之日家無餘財 郭縣志屢被吳丹仕
至宣徽南院使有女配真宗是為章穆皇后 吳廷祚字慶之太原人始
仕周太祖為親校世宗即位累升宣徽南院使子元承郭縣志從太祖征
伐仕至雄武軍節度使 李謙字德明太原人少通左氏春秋開寶中
為濟州團練使子元則 孫韓太原人字興公傳學善屬文少與高陽許
詢俱有高尚之志居于會稽放牧山水十有餘年乃作遂初賦以致其志
嘗作天台山賦辭致甚工 王全斌太原人父為奇武軍使宋興除節度

使取蜀有功 慕容延釗太原人少以勇武聞與宋太祖舊同為殿前都
點檢太祖即位仍呼為兄洎寢疾御封樂以賜 王知道太原人唐書李
友傳序云皆十世同居並無間言 王緯字文卿并州太原人以其判入
等調長安尉天曆中與李泌俱為路嗣恭江西南觀察判官泌見是於元載
嗣恭希意欲殺之緯諷解任先必執政連權緯進給事中浙西觀察使貞
元十年加御史大夫兼諸道鹽鐵轉運使裴延齡以諸道有錢四百萬緣
為羨錢以圖寵緯奏此諸州經費大許延齡意改檢校工部尚書卒 武
甄字平一以字行太原人也通春秋古文辭武后時最稱不致與事隱嵩
山修浮屠法屢詔不應中宗復位召為起居舍人景龍二年兼修文館學
士時天子時昏章后承亂外戚用事平一請裁抑母黨玄宗立貶蘇州參
軍徙金壇令開元末卒 武元衡字伯蒼舉進士平一之孫累為華原令
兼補鎮軍督將皆驕橫視政元衡既去德宗欲其去并比部員外郎
歲內三遷至右司郎中以詳整任職權御史中丞嘗對延英帝目送之曰
是真宰相器元和二年并相出為劍南西川節度使八年還東政 儒術
字廷碩姿狀秀偉不妄與人交終始一節仕至諫議大夫知制誥皇甫鐸
判下媚上儒術疏其狀論劾有風節連中書舍人時乞其倚官知制誥

儒術厭之會食瓜瓞集其上儒術擇以肩口通從何來遠集于此一生夫
色以戶部侍郎年 王方字方考太原人也少師事陳亮以孝義稱有
盜牛者主得之盜請罪曰刑戮是甘乞不使王方知也方方聞而謝之
遺布一端或問其故方方曰盜懼吾聞其過是有耻惡之心既懷恥惡必
能改善故以此激之使有羞父遺物於路行道一人見而守之至暮老父
還尋得物怪而問其姓名以事告方方方使推求乃先盜牛者也諸有
爭訟曲直將質之於方方或至塗而反或望塵而還其德感人若此 孫
資魏志字子龍太原人同郡王允見而異之魏太祖為司空辟資會見為
鄉人所害資手刃報讎乃將家屬避地河東故遂不應命河東賈逵勉其
應命乃往署功曹舉計吏尚書令荀彧見資歎曰北州喪亂已久謂其賢
智零落今日復見孫子龍乎表留為尚書郎辭以家難魏國建微為秘書
郎文帝即位轉為左丞丞黃初初加中書令給事中掌機密明帝即位加
散騎常侍初資在鄉邑鄉人司空操曰陳梁相家豐饒富之資終無憾意
陳等怨服求釋宿憾請為婚謀資謂之曰吾無憾心不知所釋此為卿自
薄之卿自厚之耳乃為長子宏娶其女及當頭位而四陳老疾在家資遇
之甚厚大歎其子於本郡以為孝廉而宋豐子後為尚書史帝以職事謹

慈敬之法律請活之其不念舊惡如此 郝侯字子玉太原人金正隆
二年進士仕至河東北路轉運使自號虛舟居士有集行於世 王璠字
君玉太原人天曆二年進士弟璠器王璠汝玉皇統九年同榜家世業醫
有陰德閭里中嘗有金銀金馬之瑞君玉仕至汾陽軍節度使鄉人榮之
號三桂王氏 王播字明致與弟起並舉賢良方正異等補整屋尉以苦
治獄御史中丞引為監察御史歷侍御史李實為京兆尹與播遇諸街故
事尹當道揖實不肯播移文抵之實大怒表播為三原令行折之播受
命赴府謝如禮元中蒙獲犯法未嘗貸嚴終課最實重其才更薦之後除
考功員外郎擢御史中丞京兆尹進刑部侍郎擢宗正寺卿召為刑
部尚書拜相 王起字舉之補藍田尉李吉甫辟為淮南掌書記以殿中
侍御史兼集賢殿學士元和末累遷中書舍人數上疏諫吹游事歲中書
第一累擢山南西道節度使同中書門下平章事卒起性友弟天下之書
無不讀一經日弗忘莊恪太子薨詔為哀冊詞情慷慨當世稱之 王鐸
字昭範宰相播弟之子父夷字連時終太常博士咸通中鐸歷中書舍人
禮部侍郎所取多才資十二年拜中書門下相從太子入蜀鐸以經濟自
任移檄諸路號令嚴然士氣皆起爭欲破賊官官曰今汝策賊必破汝使

功出於己乃辨錫於帝羅為檢校司徒以義成節還七錫功危就而後奔
然卒日其勢因賊後數月復京師策然居關東諸鎮第一四年從義昌節
度道魏果遇害於高難泊新延微得不該治其冤天子痛之 王承字安
期清虛寡欲弱冠知名太尉王衍敬其之北南陽樂廣為自起至承世有
高名論者以為祖不及孫孫不如父子述 上達字懷祖少孤事母以孝
聞安貧守道不求聞達性沉靜每坐客地辨異端競起而述虛之恬然少
襲父爵年三十未知名人或謂之癡司徒王導以門地辟為中兵屬既先
無他言惟問以在末末價述但依日不恭導曰王掾不癡何言癡也嘗見
手每發言一坐贊美述正色曰人非免奔何得每事盡善導改容謝之謂
之曰懷祖清貞簡貴不減祖父但曠淡微不及耳康帝時為驍騎將軍還
尚書郎並不行出補臨海太守建威將軍會稽內史蒞政清肅終日無
事代啟治為揚州刺史加中書監連散騎常侍尚書令將軍如故 王坦
之字文度弱冠與鄒超俱有重名時人謂之語曰威德絕倫鄒嘉賓江東
偏步王丈度嘉賓超小字也時江都領選將擬為尚書郎坦之聞曰自過
江東尚書止用第二人何得以此見擬影遂止文帝為撫軍將辟為掾果
連參軍從事中郎將仍為司馬加散騎常侍出為大司馬桓溫長史序以

永樂錄卷五十五

十四

父憂去職服闋徵拜侍中其後與謝安共輔朝政還中書令坦四子惟愉
國寶忱 溫大有字方將濟仁壽中李綱為之授羽騎尉高祖舉兵引為
太原令從秦王伯西河有功累遷中書侍郎 溫信大雅四世孫安祿山
亂往見平原太守顏真卿助為守計信子遠 溫恭恭與生良儉讓兄
第六人並知名於世號曰六龍蔡子美 李允則字雲範少以才畧聞歷
津滄州治郡有聲 馬重績字洞微大曆末居太原少學教明太
乙五紀八家三統 王貽孫字象賢濟之子顯德中濟在相位以貽孫為
著作郎家初遷金部員外郎濟藏書至五萬餘卷貽孫編覽之太祖嘗問
趙普拜禮男子何以跪而婦人不跪普訪禮官無知者貽孫曰古詩云長
跪問政夫即婦人古亦跪也唐武后時婦人始拜而不跪普問所出對曰
幽州從事張建章著勅海記備言之普歎伏貽孫累遷右司郎中 郭澄
之字仲靜太原陽曲人少有才思機敏兼人調補尚書郎出為南康相
武行德太原榆次人身長九尺餘氣貌洪偉少負新進過晉高祖高祖見
其魁梧奇之留帳下仕晉為軍國都虞候累遷河陽三城節度使移鎮咸
德 王濟字齊物并州祁人後漢乾祐中進士甲科事周為中書侍郎同
平章事世宗將討秦鳳濟為向拱送平之世宗因宴酌危酒賜之曰成吾

永樂錄卷五十五

十五

邊功者卿擇帥之力也宋初建隆司空乾德二年蘇相在相位父母具
慶每公卿至其第必謂其父作非引膳為壽濟侍側坐客不安席作曰此
係犬耳不煩諸君起人稱其孝欽 王言謨字彥德太原祁人仕至光祿
大夫開府儀同三司遷南豫州刺史加都督兼益州莊 張道源并州祁
人年十四居父喪士人贊其孝蘇令郭湛著所居曰復禮鄉至孝上道源
嘗為客夜宿客暴死道源恐主人患怖卧戶側至曙乃告又徒步護送還
其家濟未改亂解監察御史歸鄉里唐高祖與著大將軍戶曹參軍張鳳
初夢是見東井上陳休得大武后時歷秋官尚書 王仲舒字弘中并州
祁人貞元中贊良方正登第拜左拾遺德宗欲相裴延齡與洛城交章言
不可復入問中書郎相曰是王仲舒耶德宗改右補闕後歷益州刺史
裴宗立每言仲舒之文最宜為諸有古風者為中書舍人既至視同列平
新進少子居不樂曰豈可復治筆硯於其間哉宰相聞之除江西觀察使
有為佛老法與浮屠祠屋者舉出境平于憲 王忠政太原祁人漢司徒
允之後忠政客魏魏有善策將揭月外散騎侍郎齊文宣受米魏祥以
忠政為都官尚書郎忠政在刑州自武關以南延袤一千五百餘里置三
十城並當衝要之地允所為舉咸得其才 郭琦太原晉陽人少方直有

終身 漢衛文水縣大陵人爲中郎將事景帝忠實無他爲河間王太
傳位至丞相封建侯侯出漢書 諸郭子儒字弘義文水人家門雍睦七
世同居故大冢同孔鳥鵲同巢時人以此爲最感之應州縣上其事隋文帝
遣千石公詣其家勞問漢王諱爲并州總管而嘉歎賜其兄弟二十餘
人水各一襲出北史傳 隋韓子純親沒員上築墳居喪過禮朝廷旌加
及卒視其香骨皆毀隋大業十年表其門閭唐貞觀中顯其職後 唐李
登并州文水人父市靖神龍初在臺監察御史澄賢舉明經高第授成安
尉爲東都留守補山陽洛陽守節贈司徒出唐傳 唐武則天諱聖本縣
人武士驥之女唐高宗之後也永徽二年立弘道元平二月丁巳高宗崩
皇太子顯即位尋天后曰皇太后自臨朝稱制 唐索自通字得之清源
縣人累立戰功唐高宗時 元李朝公立縣人金明昌進士李孝信之孫
也至元間儒學進身官至汾州判官先通祖訓五世同居首有餘口庭無
閒言泰定中旌表其門閭元一統志管泮靜樂縣人昔與劉輝與兵于此
有汾水之勝 平維信唐忠臣也今樓頌廢縣地檢司南二十五里有草
家莊宅廢僅有塔塔太原志魏閭賈顯平定州石父人爲冀州刺史有武
定八年紀德頌碑在焉 唐王君唐初爲將唐史曰并州石父人元

永樂大典卷五十五

十八

最主字廷玉元初爲平定縣丞和建侯郭晉等處總管兵馬都元帥其
子大本從憲宗下四川爲行元帥府事 王構字嗣能即六賢之一也父
世繼遊歷六十年致白兔繞墳之異朝廷表其門曰孝子以孝廉起歷
仕至國子司業 呂忠誠字仲實本州人漢中道僉事呂允之子也登泰
定進士第任至光祿大夫中書左丞相大司農在朝廷三十餘年出入省臺
樞密國監其正大剛明威肅文雅愛君澤民舉賢去惡表著一時者不可
殫舉元史備載及亮贈推忠贊治直亮功臣諡忠肅統介軒有文集寶錄
兩漢通記政典舉要不傳 河東康訪劉使王履謙妻齊氏性端慎至正
十八年十月山東饑兵大至時履謙官太原齊氏與舅姑匿州東北趙家
莊石窠中高百尺齊氏見兵圍急乃謂其女鳳曰我命婦女少婦也寧就
死莫受辱俱赴崖死其子婦呂忠肅公孫女也謂長壽齊氏曰姑已死夫
不在不死何待亦赴崖死蕭氏亦繼之 金楊雲翼字元美樂平縣人頗
悟傳學明昌五年舉進士廷試第一名狀元官至禮部尚書還事敢言議
論忠政事表著于一代終於任諡曰文獻公所著大金禮儀通鑑周禮
輯象數雜說等書今失不傳元一統志稱楊不置本路時無重地作字弱
冠有文學金與元間宦宦欲相之以足疾不仕侍而獲儒學晉卜相表

不終元初七年天下與趙宋大爭名世號楊趙五大五年 賈廷樞本
縣人登正大四年進士廷試第一名狀元 關顯字仲彰本縣人天
會間充義兵千戶則勇有政將于失肅定 關草萊招離散一境以安官
至龍虎衛上將軍沁南軍節度使其弟南才智明敏官至懷遠大將軍
招撫副使 元劉福平定人元初爲平定等處元帥府左監軍尋升
和州行元帥府事武惠服忠信得民其子熙載繼之有學行父子相
繼二十餘年遂家樂平焉 王無咎字安卿磁州武安人金爲提議
軍節度副使元初徙平定遂家樂平之泰山以金臣不仕日通
山水之間號青峯有泰山小隱圖元初召公題詠 部知章字子
明本縣人家世儒業有詩名與王嗣詒齊名世稱王部以子從禮貴
贈亞中大夫河南路總管 宋趙字李隆本縣人精通醫術仕至集
賢大學士元仁宗勅翰林承旨學士程鉅夫所撰碑存焉 胡彪字
德威性淳篤有孝行受業於王司業嗣詒之門父母相繼棄世虛於
墓則泣血三年歲設骨立家人來省輒避去不面有司上其事朝廷
下符旌表自是不復有仕進心自晉魏遊矣將何所爲遂教授鄉里
以終其事號曰松年有呂仲實所撰記 漢王霸字儒仲代州

永樂大典卷五十五

十九

廣武人建武中徵拜尚書以疾歸隱居守志累徵不起大正興
字此王霸字儒仲少有志節建武中徵拜尚書以疾歸隱居守志累徵不起大正興
所其故曰天子有所不臣臣有所不臣漢周黨字伯况廣武
人家產千金爲人所養而遇之不以禮及長不還其財黨詣縣
訟上及歸之既而散與宗族遂之長安遊學建武中徵爲郎
以疾去職遂將妻子居五池被徵後先武居見伏而不謁領守
志中許之 范隆字玄嵩鴈門人年十五月而生通父已平
四歲母喪哀號之聲感動行路到元海以爲大鴻臚東直自
解叔謙字楚梁鴈門人母有疾叔謙夜于庭中積薪祈禱空中
語云此疾得丁公麻爲酒便差叔謙即訪醫及本單注無識者求至
宜錄耶遂見山中一老人代木問其所用答曰此丁公麻可療厥疾叔
謙拜伏其言果遂遂以四肢與之并示以清酒法叔謙受之頓見其人
復如疾去去爲酒士疾即差 平士安代州雲中人其宗時爲相元一統
志荀忠太原廣武人也家財十萬悉散與九族隱五臺山以終其身 其
舍繁峙縣人到元爲并州糾合從事其居遼寧下常交通關中樞帝愛
其才及爲代王備置官屬求舍於遼寧喻達之入奉軍國大謀卒於

貞
大

永樂大典卷五千二百五

主

仙釋

碑刻

今畫刻落不可請

平涼府志本隸秦屬北地郡漢屬安定郡晉屬新平郡魏大武置高平郡兼置原州隋初郡廢而原州如故太業初

鎮原州

詳見平涼府下

濟南府志平原在禹貢兗州之域春秋特爲齊之西邑漢爲平原縣屬平原郡故城在今縣西三十里晉屬平原國

直隸省部

永樂大典卷五千二百五

十一

大明清類天文分野書漢池陽縣之地。按池陽縣惠帝四年置在池之陸。秦符堅於戲學山北置三原護軍以東。

其
也

姓纂周文王第十六子原伯之後封在河內子孫氏焉周有原莊公哀公仲伯魯魯內諸侯也魯人原壤陳有原仲晉原珍亦

為原氏魯郡兗州今有原氏仲尼弟子憲之後漢有漢陽太守原陽
 南陽太守原季自陽翟徙茂陵生涉天水太守其父南陽子孫曰之居春
 秋時鄭有原繁陳之原氏所謂南方之原者後世望出魯鄭者孔子弟子
 原亢字籍出南鄭者趙廣漢傳有潁川大姓原楮宗族恣橫後漢漢中大
 守鄭勤門下吏原展以身扞勳為是所殺羅泌路史高辛氏紀武王伐紂
 原公把小敵原莊公後亡有原氏族略周文王第十六子原伯之後封
 於河內今澤州沁水是其地也周有原莊公世為周卿士故以邑為氏魯
 有原壤陳有原仲晉有原軫往往其族故在他國而以本國為氏者 周
 文王十六子原僕封河內 周原莊公 襄公 原伯 晉原壤 晉原
 軫 原穀 鄭原繁 陳原仲 原抗字籍孔門弟子春秋本末原姓姓
 小爵傳曰文王之時蓋原伯之後世為王臣其子紂絕滅食米穀內國在
 今東慶府濟源縣懷公傳二十四年周襄王十六年秋顏叔桃子奉大叔
 以狄師伐周大敗周師獲周公忌父原伯毛伯富辰原毛皆來已 傳二
 十五年周襄王十七年冬晉侯文國原命三石之糧原不降命去之謀出
 孫周也曰原將降矣軍吏曰請待之公曰信國之寶也民之所庇也得原
 失信何以庇之所已滋多退一舍而原降遂原伯貢于襄伯貢周守原大

夫也晉侯問原守於寺人勅殺勑殺之賊一寺人勑對曰昔趙衰以臺殮從徑亡其原王位（不忘君也）徑猶行也殮寺孫殺不用勑殺而弗食故使虞原從故亡也（雖有大功猶簡小士以是之而不遺勞殮故罪切）論曰成周封建同姓爲多賈郈萬滑凡原皆姬姓而凡原又食采於王畿也凡伯以王命聘魯戎伐之于楚丘春秋不沒其實非惟見戎之暴因是以傷王室之弱甚矣原距王城爲近晉文公始霸國而取之左氏忽其大言其小顧以退一舍爲文公之信非信史也

原憲 史記原憲字子思鄒魯人也 余隱曰家語曰宋人所記不
司少孔子三十大弟子思問恥孔子曰國有道殺死安國曰殺
味之邦有道當食祿國無道殺恥也孔子曰吾無道而在此其
是恥辱也子思曰免伐怨欲不行焉可以爲仁乎為耻曰免始
自後其功忘忘也欲貪欲也孔子曰可以爲難矣仁則吾不知也
曰者行之難未足以爲仁孔子卒原憲已草澤中余隱曰家語
子貢相衛而結駟連騎排藜藿入窮閭過謝原憲憲攝敝衣冠
見子貢子貢恥之曰夫子豈病乎原憲曰吾聞之無財者謂之
賁學道而不能行者

謂之病若憲貧也非病也子貢慙不憚而去終身恥其言之過也廟學典禮原憲字子思一字思來人一日魯人來詣字子思宋人論語子思來人少孔子三十六歲清靜守節食而樂道孔子為魯司寇原憲嘗為孔子宰孔子與之來凡百辭子曰子思與爾隣里鄉黨乎憲問恥子曰非有道較邪無道較恥也憲曰克伐怨欲不行焉可以為仁矣子曰可以為難矣仁則吾不知也孔子卒後原憲退隱于澗已在草澤中居蓬戶甕牖上漏下濕三日一舉火十年不製衣提食肘見納屢踵決葵衣冠百蔬食泔然有自得之志宋高宗御贊賦使窮閭達士所賓非無道較道退絕倫葵衣非病無財乃貧端雖不悅清節照人宋尚書工部侍郎文穎贊是生且曰傳學於文貧而且樂道不磷緇心無適莫結姻非榮葵冠自若圖繪其形石高灼灼宋尚書右丞向敏中撰贊贊哉子思介然清靜貧惟國學道乃非病求冠忘獎草澤遂性升中進秩垂芳尤盛

送英皆十萬以上妻子通共受之以定產業時又少行三年喪者及涉父
死讓還南陽時送行喪家虛三千緡是顯名京師禮畢拔風謁請為議曹
衣冠慕之輻輳為大司徒史丹舉詔治剡封為谷口令時年二十餘谷口
聞其名不言而治竟是涉季父為茂陵秦氏所殺涉居谷口年歲所自効
士官欲報仇谷口豪傑為執秦氏亡命歲餘遂赦出郡國諸豪及長安五
陵諸為氣節者皆歸慕之涉遂傾身與相待人無賢不肖聞門在所問里
室滿客或微涉曰子奉史二十石之世結髮自脩以行喪推財禮讓為石
正復離取仇猶不失仁義何故遂自故縱為輕俠之徒乎涉應曰子獨不
見家人寡婦邪始自約牧之時意過慕宋伯姬及陳孝婦不幸室為盜賊
所行遂行淫失知其非禮然不能自還吾猶此矣涉自以為前讓南陽時
送身得其名而今先人墳墓俗約非孝也迺大治起家食周閭重門初武
帝時京兆尹曹氏英茂陵氏謂其道為京兆尹涉慕之乃買地開道立表
署曰南陽阡人不肯從謂之原氏阡費同皆仰富人長者然身衣服車馬
繞其妻子內園亭以振施貧窮赴人之急為務人嘗置酒請涉涉入里門
客有道涉所知母病避疾在里宅牽涉即往候叩門家哭涉曰入弔門以
喪事家無所有涉曰但絮婦徐沐浴侍涉還至主人對賓客歎息曰人親

即地不收涉何心。此顧徹去酒食賓客。爭間所當得涉。過則席而坐。則
饋焉。雖具記。衣被棺木。下至飯舍之物。分付諸客。諸客奔走市買。至日。映
皆會涉。親閱視。已謂主人頗受。賜矣。既共飲食。涉獨不飽。過載棺物。從賓
客往。至喪家。為棺歎。勞。俾其周急。侍人如此。後人有毀涉者。曰。吾人
之難也。喪家子。即時刺殺。言者。賓客多犯法。畢過數上。聞上益數。收繫。欲
殺。雖復赦出。之涉。復求為卿。府探史。欲以避客。文。太后。喪時。守復上。校
尉。已為中郎。后。免官。涉。欲上。軍。不欲會賓客。獨與故人。期會。涉。畢。車。驅
上。陵。投。幕。入。其。里。宅。因。自。匿。不。見。人。遣。奴。至。市。買。肉。奴。乘。涉。氣。與。屠。爭。
言。所。傷。屠。者。亡。是。時。茂。陵。守。令。尹。公。新。視。事。涉。未。謁。也。聞。之。大。怒。知。涉。名。
豪。欲。以。示。衆。屬。俗。造。兩。吏。脅。守。涉。至。日。中。奴。不。出。火。欲。使。殺。涉。去。涉。迫。窘。
不知。所。為。會。涉。所。與。期。二。家。者。車。數。十。乘。到。皆。諸。豪。也。共。說。尹。公。尹。公。不
聽。諸。豪。則。曰。原。巨。先。奴。犯。法。不。得。使。肉。袒。自。縛。前。貢。耳。諸。豪。遂。門。謝。事。於。屠。
威。亦。足。矣。尹。公。許。之。涉。如。言。謝。復。還。去。初。涉。與。新。豐。富人。郭。大。伯。為。友。
大。伯。同。母。弟。王。游。公。素。嫉。涉。時。為。縣。門。下。據。說。尹。公。曰。君。以。守。令。辱。原。涉。
如。是。一。旦。真。令。至。君。復。卑。卑。歸。為。大。府。涉。刺。客。如。雲。殺。人。皆。不。知。主。名。可
為。寒。心。涉。治。家。舍。屠。輪。制。事。惡。暴。著。上。上。知。之。今。為。君。計。莫。若。墮。壞。涉。

家舍。陳。奏。其。舊。惡。君。必。得。真。令。如。此。涉。亦。不。敢。恣。矣。尹。公。如。其。計。幕。果。以
為。真。令。涉。雖。此。志。王。游。公。選。賓。客。遣。長。子。初。從。車。二十。乘。劫。王。游。公。家。游
公。母。即。郭。大。伯。母。也。諸。客。見。之。皆。拜。傳。曰。無。驚。郭。夫人。遂。殺。游。公。父。及。至
斷。兩。頭。去。涉。性。暴。恣。郭。解。外。溫。仁。謙。遜。而。內。隱。好。殺。雖。此。於。慶。中。獨。死。者。
甚。多。王。游。公。素。方。兵。起。諸。王。子。弟。多。為。涉。所。害。死。可。謂。莽。逆。名。見。責。以。事。
惡。殺。賈。卿。鎮。或。大。君。天。水。太守。涉。至。官。無。義。長。安。敗。郭。縣。諸。假。號。起。兵。攻
殺。二十。石。長。吏。以。應。漢。諸。假。號。素。聞。涉。名。于。所。原。尹。何。在。拜。謁。之。時。蘇。州
牧。使。者。依。附。者。皆。得。活。傳。送。致。涉。長。安。更。始。西。屏。將軍。中。使。建。請。涉。與。相
見。天。重。之。故。茂。陵。令。尹。公。填。涉。家。會。者。為。建。主。簿。涉。本。不。然。也。涉。從。建。所
出。尹。公。故。通。拜。涉。謂。曰。易。世。矣。其。勿。復。相。忘。涉。曰。尹。君。何。意。魚。肉。涉。也。涉
用。是。怨。使。客。利。殺。主。簿。涉。欲。已。去。中。使。建。內。恨。之。陽。言。吾。欲。與。原。巨。先
共。謀。三。輔。豈。以。一。吏。易。之。為。賓。客。通。言。今。涉。自。繫。欲。謝。建。計。之。賓。客。車。數
十。乘。共。送。涉。至。獄。建。遣。兵。道。微。取。涉。於。車。上。遣。車。分。散。馳。遂。斬。涉。縣。之。長
安。市。日。夜。平。問。郭。國。處。有。豪。傑。然。其。足。數。其。名。關。州。郭。者。霸。陵。杜。君。故。
池。陽。韓。幼。孺。馬。須。繡。君。賓。西。河。渭。中。叔。皆。有。謀。逆。之。風。王。莽。居。攝。誅。誅。豪
俠。石。楠。渭。中。叔。不。能。得。素。善。強。等。將軍。誅。建。莽。故。建。藏。匿。之。以。問。建。建。曰。

臣名善之。諱臣。是以。塞責。莽。性。果。賊。無。所。容。忍。然。重
建。不。克。問。遂。不。得。也。中。叔。子。少。遊。復。以。伏。聞。於。世。云。

原展

華陽國志。後漢。原。展。太。守。
郭。慶。吏。見。跋。崇。程。信。傳。

騰原氏

姓氏。志。就。騰。原。氏。曰。本
國。信。齊。然。曰。云。姓。騰。原。氏。

永樂大典卷之五千二百五

餘恨陳管完竊見逐東小視未服厥刑達降六師親勞萬乘但夷狄多詐深須防擬口陳降狀心懷背叛說伏多端勿得使受水滌方降不可淹遲唯願嚴勅諸軍星馳速發水陸俱前出其不意則平壤孤城勢可拔也若傾其本根餘城自剋如不時定脫過秋霖深為艱阻兵糧入竭強敵在前殊獨出後遲疑不決非上策也

唐太宗征遼 唐書東夷傳 高麗本扶與別種也其居平壤城亦謂長安城漢樂浪郡也去京師五千里水有大遼少遼大遼出靺鞨西南山南歷安市城少遼出遼山西南隋末其王高元元吳母弟建武嗣武德初再遣使入朝高祖下書修好約高麗人在中國者護送中國人在高麗者放還還於建武建武亡命歸有司且萬人後三年遣使者拜為上柱國遼東郡王高麗王命道士以像法往為講老子建武大悅率國人共聽之日數千人帝謂左右曰名實相副高麗雖臣於隋而終拒場帝何臣之為朕務安人何必受其臣裴矩溫齊博諫曰遼東本箕子國魏晉時故封內不可不臣中國與夷狄猶太陽於列星不可以降乃止明年新羅百濟上書言建武討遼使不得朝且數侵入有詔徵騎侍郎朱子奢持節諭和建武謝罪乃請與二國平太宗已禽突厥頡

利建武遣使者賀并上封城圖帝詔廣州司馬長孫師臨遼士戰衛毀高麗所立京觀建武懼乃築長城千里東北首扶餘西南屬之海久之遣太子桓權入朝獻方物帝厚賜奏詔使者陳大德持節答勞且觀豎大德入其國厚餉官守悉得其職曲見華人深客者為道親戚存亡人人垂涕故所至士女夾道觀建武威陳兵見使者大德還奏帝悅大德又言聞高麗其大對盧三至館有加禮焉帝曰高麗地止四郡於於卒數萬攻遼東諸城必救我以舟師自東萊驅海趨平壤固易然天下南平不欲勞人耳有蓋蘇文者或號蓋金姓果氏自云生水中以感眾性慈暴父為東部大人對盧死蓋蘇文當嗣國人惡之不得立頓首謝眾請攝職有不可雖廢無悔東萊之逆嗣位殘虐不道諸大臣與建武謀誅之蓋蘇文覺也召諸部酋云大問兵列鎮其請大臣臨視至盡殺之凡百餘人馳入宮殺建武殘其尸投諸溝更立建武弟之子蓋高王自為莫離支事國猶唐兵部尚書中書令職云魏魁秀美周韓冠服皆飾以金佩五刀左右其狀仰視使人伏諸地跪以升馬出入陳兵長呼禁切行人畏莫至提坑公帝聞建武為下所殺側然遣使者持節弔祭或勸帝可遂討之帝不欲因喪伐罪乃拜蓋高王高麗王帝曰蓋蘇文故君操國朕取之易耳

不願勞人若何司空房玄齡曰陛下士勇而力有餘哉而不用所謂止戈為武者司徒長孫無忌曰高麗無一介告難宜賜書安慰之隱其志無其存彼當聽命帝曰善會新羅遣使者上書言高麗百濟和將見計謹歸命天子帝問若何而先使者曰計窮矣惟陛下哀憐帝曰我以偏兵率契丹靺鞨入遼東而國可得一歲一策也我以絳袍丹幟數千賜而國至建以陣二國見謂我師至必走二策也百濟恃海不降我師我以舟師數萬襲之而國汝若故為鄰侮我以宗室主而國時安則自守之三策也使計執駭使者不能對於是遣司農丞相里玄獎以璽書讓高麗且使止勿攻使未至而蓋蘇文已取新羅二城玄獎諭帝言答曰往隋見使新羅乘聖奉我地五伯里今非盡反也兵不止玄獎曰往高麗足論邪遼東故中國郡縣天子且不取高麗焉得還詔不從玄獎還奏帝曰其雖失故君虐用其下如獲罪惡痛溢道我出師無名哉諫議大夫褚遂良曰陛下之兵度遼而克固苦萬分一不得遂日再用師再用師安危不可慎兵部尚書李勣曰不然棄薛延陀盜遼遼下欲連擊魏徵苦諫而止向者擊之一馬不生返復時擾至今為恨帝曰誠然但一慮之失而尤之復誰為我計者新羅數請援乃下吳船四百把輪艘詔營州都督張儉等修造營兵及

永樂大典卷五十四

三

永樂大典卷五十四

四

契州其棘弱等出討會遼遼師還其離天懷遣使者內金帝不納使者又言其離天懷官五十八宿衛帝怒責使者曰而等妄贊高麗而不伏節死義人為遼子謀不可故慈下之獄於是帝欲自將討之召長安耆老勞曰遼東故中國地而莫離支賊其主朕將自行經畧之故與父老約子若孫從我行若我能附循之母庸耶也即厚賜布粟厚臣皆勸帝母行帝曰吾知之矣去本而就末捨高以取下擇近而之遠三者為不祥伐高麗是也然蓋蘇大猷君又戰大臣以送一國之人延頸待救議者顧未亮耳於是北輸粟營州東儲粟古大人城帝幸洛陽乃以張亮為平壤道行軍大總管常何左難當副之冉仁德劉英行張大幹龐孝恭程石振為總管帥江吳京洛募兵凡四萬吳艘五百泛海趨平壤以李勣為遼東道行軍大總管江夏王道宗副之張士貴張儉執失思力契苾何力阿史那彌射姜德本趙智威吳黑闥為行軍總管韓之帥騎士六萬趨遼東詔曰朕所過營須毋飭食毋豐怪水可涉者勿作橋梁行在非近州縣不得令學生者老迎謁朕昔提戈振旅無盈月備捕所嚮風靡今幸家給人足無恐勞於轉餉故驅牛羊以飼軍且朕必勝有五以我大擊彼小以我順討彼逆以我安來彼亂以我進敵彼勞以我悅當使怨渠憂不克邪又發契丹奚新

羅百濟諸軍長兵悉會十九年二月帝自洛陽次定州謂左右曰今天下
大定唯遼東未賓復嗣因士馬威遠謀臣導以征討夷貊方始朕故自取
之不遺復世憂也帝坐城門通兵人人無愁疾者親視之秋州縣治察
士大悅長孫無忌白奉天符無恙從而官官止十八天下以爲輕神器
帝曰士度遠十萬皆去家室朕以十八人從向惡其多公止勿言帝身自察
房結兩腋於鞍四月朔濟遼水高麗皆嬰城守帝大饗列帳幽州之南詔
長孫無忌誓師乃引而東勦攻蓋牟城拔之得戶二萬糧十萬石以其地
爲蓋州程名振攻沙卑城夜入其西城虜其口八千并兵鳴濤上勦遼
國遼東城帝次遼澤詔廢遼國士露露高麗發新城國內城騎四萬救遼
東遼東率張君入遼戰君又却道宗以騎馳之虜兵辟易其渠收散卒
乘高以望見高麗陣無急擊破之斬首千餘級誅君人以徇帝度遼水微
紅約堅士心營馬首山身到城下見士填塹分負之重者馬上持之羣臣
震懼爭扶纓以進城有朱棠祠祠有鎖甲結牙安言前燕世天所降方圓
急飾姜女以婦神至言未嘗悅城必克勦列地車飛大石過三百步所當
輒潰虜積木爲樓結絙罔不能拒以衝車撞陣屋碎之時百濟上金契鎧
入以玄金爲山五丈鎧士被以從帝與初會甲光炫日會而風急士縱火

永樂錄卷五十四

五

焚西南標延城中屋幾盡人死于燬者萬餘衆整齊軍容所以壯士氣
于春之聞石如雨城遂潰復勝兵萬戶四萬糧五十萬石以其地爲遼州
初帝自天子所屬行在舍置一烽火下遼東崇峻是日傳烽火入塞遼東
崖城城員崖水險甚帝望西北虜酋孫氏音陰馬降然城中不能一帝賜
檄曰若降建子燬以信儀而舉賊城人皆以唐兵登矣乃降初伐音中悔
帝怒約以虜口果諸將及是李勣曰士奮而先介虜獲也今城危援不可
許降以孤士心帝曰將軍言是也然縱兵殺戮人妻孥朕不忍將軍麾
下有功者朕能以庫物賞之庶因將軍贖一城乎獲男女凡萬兵二千以
其地爲遼州拜代音爲刺史莫離支以加戶人七百歲蓋年勣傳之請自
劾帝曰而家加戶乃爲我戰將盡戮矣夷一姓求一力不可而縱之次
安市於是高麗北部傳薩高麗而部傳薩高麗直引兵及縣獨聚十五
萬衆援帝曰彼若勒兵連安市而壁據高山取城中粟食之縱難略吾
牛馬攻之不可下此上策也故城夜去中策也與吾爭鋒則禽矣有大對
盧爲延壽計曰吾聞中國亂憂難並存泰王神武敵無堅固無前遂定天
下南面而帝北狄西戎罔不臣公掃地而來謀臣重將皆在其鋒不可
今莫若順兵曠日陰遣奇兵絕其饋道不旬月糧盡欲戰不得歸則無路

乃可取也延壽不從引軍距安市四十里而屯帝曰虜墮吾策中夫命左
衛大將軍阿史那社爾以突厥千騎營之虜常以棘錫籠兵居前社爾兵
接而北延壽曰唐易與耳進一舍倚鹿而陣帝詔延壽曰我以爾有糧臣
賊殺其主來問罪即交戰非我意延壽謂然然甲侯帝夜召諸將使率勦
平步騎萬五千陣西虜當賊長孫無忌牛遠達精兵萬人出虜背狹谷帝
以騎四千偃旗趨虜北山上今諸軍日間鼓聲而縱張帳朝堂曰明日
中納降虜於此是夜流星墜延壽營旦日虜視勦軍少即戰帝望無忌軍
塵上命鼓角作兵幟四合虜惶惑將分兵禦之衆已驅勦以步舉擊敗之
無忌衆其後帝自山馳下虜大亂斬首二萬級延壽收餘衆自固無
忌勦合圍之微川梁斷歸路帝被虜營壘曰高麗何國來一麾而破
天贊我也下馬再拜謝于天延壽率度勢窮即舉衆降入棘門陳而行
拜手請命帝曰後救與天子戰乎延壽汗不得對帝料酋長三千五百人悉
官之許內徙餘衆三萬縱還之謀殺鶴三千餘人獲馬牛十萬光明鎧萬
須高麗實賊後黃銀二城自放去數百里無舍埋乃驛報太子并賜諸臣
書曰朕自將若此云何因號所率山爲駐蹕山圖破陣狀勒石紀功并延
壽鴻臚卿惠真司農卿侯騎獲現人帝解其縛自言不食且三日命餉之

永樂錄卷五十四

六

賜以僞遣曰歸語莫離支若須軍中進退可遣人至吾所帝每營不作壘
壘謹斥候而已而士運糧雖單騎虜不敢抄帝與勣所攻帝曰吾聞安
市地險而衆悍莫離支擊不能下因與之建安待險絕衆多而士少若出
其不意攻之不相救矣建安得則安市在吾腹中勣曰不然積糧遼東而
西擊建安賊將使我歸路不如先攻安市帝曰善遂攻之未能下延壽患
其謀曰烏骨城傳薩已老朝攻而少可下烏骨城則平壤衆矣羣臣亦以
張亮軍在沙城召之一皆至若取烏骨度鴨綠迫其腹心計之善者無已
曰天子行師不徵幸安市衆十萬在吾後不如先破之乃驅而南萬全勢
也乃止城中見帝帝麾衆乘障謀帝怒勣請破日男子盡誅虜聞故死戰
爲據帝聞城中鴉羣聲曰圍久矣無餘糧今鴉羣鳴必救以擊士虜且夜
出詔嚴兵丙夜虜數百人縋而下悉禽之道宗以樹牧裏上積之距闕城
迫城不數丈果殺都尉傳伏受守之自高而排其城城且頽伏受私去所
部虜兵得自頽城出據而整斷之積火榮盾固守帝怒斬伏受救諸將擊
之三目不覓有詔班師拔還蓋二州之人以師兵過城下城中并思僞旗
酋長登城再拜帝嘉其守賜賚百匹達州東向十萬斛士取不能盡帝至

初錯水阻渾八十里車騎不通長孫無忌揚師還等車萬人新無禁進
車馬梁帝負薪馬上物役十月兵革度雪甚詔屬僚以待濟始行士十萬
馬萬匹運遺物故載千餘馬死十八船師七萬物故亦數百詔集戰骸葬
柳城祭以太牢帝既哭從臣皆涕帝總飛騎入臨渝關皇太子迎道左
初帝與太子別御袍袍曰侯侯見爾乃更袍歷二時帝易至穿完厚臣請更
服帝曰士皆敵衣吾可新服耶及是太子進潔衣乃御邊際口萬四千當
沒為奴婢前集幽州將分賞士帝以父子夫婦離析詔有司以布帛給之
原為民列序諸舞三日不息延壽既降以憂死獨患真至長安明年春藏
遣使者上方物且謝罪獻二妹口帝收還之謂使者曰色者人所重然
其去親戚以傷乃心我不取也初師還帝以弓服賜蓋蘇文受之不遣使
者謝於是下詔削棄朝貢入明年三月詔左武衛大將軍牛道達為青丘
道行軍大總管右武衛將軍李海軍岸副之自萊州度海率勦為遼東道行
軍大總管右武衛將軍孫藏期右屯衛大將軍鄭仁泰副之率營州都督
兵隸新城道以進次南蘇木底唐兵戰不勝焚其郭七月進達等取石城
進攻積利城新城數十乃皆還藏遣子莫離支高任武來朝謝罪二十
二年詔右武衛大將軍薛萬徹為青丘道行軍大總管右衛將軍裴行方

永樂錄卷五十四

七

副之自海道入都將右神威與虜戰馬山虜潰虜來懷襲我子伏兵破之
萬敵度鴨綠次泊均城拒四十里而舍虜懼皆棄之居去大酋所夫孫松
戰萬敵擊斬之遂圍城破其援兵三萬乃還帝與長孫無忌計曰高麗用
吾師之入戶亡耗田歲不收蓋蘇文築城增障下飢則元溝壑不勝敵矣
明年以三十萬衆公為大總管一舉可滅也乃詔劄南大治船蜀人頗輸
財江南計直作舟舟取鐵千二百已蜀大縣印眉雅三州孫皆反發隴西
峽內兵二萬擊定之始帝決取虜故詔陝州刺史孫伏伽策州刺史李道
裕儲糧械於三山滿島胡島越州都督治大船備助以待會帝崩乃皆罷
藏遣使者奉慰水徹五年歲以棘楊兵攻契丹戰新城大風天皆還散為
吳丹所乘大敗吳丹火野復戰人死相藉積尸而冢之遣使者告捷高宗
為露布于朔六年新羅高麗蘇祿奪三十六城惟天子哀救有詔營州
都督程名振左衛中郎將蘇定方率師討之至新城敗高麗兵大外邪及
墟卷引還顯慶三年復遣名振率薛仁貴次之未能克後二年天子已平
百濟乃以左驍衛大將軍吳克何力右武衛大將軍蘇方左驍衛將軍劉
伯英率諸將出沮江遼東平壤道討之龍朔元年大募兵拜置諸將天子
欲自行行州刺史李君達建言高麗小國何至傾中國事之有如高麗既

滅必發兵以守少發則威不振多發人不安是天下疲於轉戍臣謂征之
未如勿征滅之未如勿滅亦會武后苦邀帝乃止八月定方破虜兵於沮
江奪馬邑山遂圍平壤明年龍崇泰以嶺南兵壁蛇水蓋蘇文攻之舉軍
沒定方解而歸乾封元年藏遣子男福從天子封泰山還而蓋蘇文死男
子伐為莫離支與弟男建男產相怨男生據國內城遣子獻誠入朝求救
蓋蘇文弟淨土亦請割地降乃詔契必何力為遼東道安撫大使左金吾
衛將軍龐同善營州都督高侃為行軍總管左武衛將軍薛仁貴左監門
將軍李謹行殿而行九月同善破高麗兵男生率師來會詔拜同善特進
遼東大都督兼平壤道安撫大使封玄覽郡公又以李勣為遼東道行軍
大總管兼安撫大使與契必何力龐同善并力詔獨孤卿雲由鴨綠道郭
待封積利道劉仁願單列道金待門海谷道並為行軍總管受勦節度轉
燕趙食唐遼東明年正月勦引道次新城合諸將謀曰新城敗西鄙不先
圍餘城未易下遂壁西南山臨城城人縛成首出降勦進拔城十有六郭
待封以舟師濟海趨平壤三年二月勦率仁貴拔餘城它城三十皆納
款同善偕守新城男建遣兵襲之仁貴救倂戰金山不勝高麗鼓而進銳
甚仁貴憤擊大破之斬首五萬級拔南蘇木底蒼岩三城引兵略地與勦

永樂錄卷五十四

八

會待卿又言言忠計事還帝問軍中云何對曰必克昔先帝問罪所以不
得志者虜未有豎也諺云軍無謀中道回今男生兄弟間相殺我卿導虜
之情偽我盡知之將忠士力臣故曰必克且高麗秘記曰不及九百年當
有八十大將成之高氏自漢有國今九百年勦年八十矣虜仍存仇人相
掠實地震裂狼狐入城盼穴於門人心危駭是行不再舉矣男建以兵五
萬襲挾餘勦破之薩賀水上斬首五千級俘口三萬器械牛馬稱之進拔
大行城劉仁願與勦會後期召還當誅故流姚州契必何力會勦軍于鴨
綠拔辱夷城悉師圍平壤九月藏遣男產率首台百人樹素幡降且請入
朝勦以禮見而男建猶固守出戰數北大將洋屠信誠遣謀約內應五日
闔城兵謀而入大其門焚燬四興男建窘急自刺不殊就藏男建等收兄
五部百七十六城戶六十九萬詔勦以使道獻俘昭陵凱而還十二月帝
出舍元駁引見勦等數俘于廷以藏素脅制故為司平常伯男產司宰少
卿授男建黔州百濟王扶餘陰薩外以獻誠為司衛卿信誠為銀青光祿
大夫男生右衛大將軍何力行左衛大將軍勦兼太子太師仁貴威衛大
將軍劉其地為都督府者九州四十二縣百復置安東都護府推前最有
功者授都督刺史今與華官參治仁貴為都護總兵鎮之唐會要貞觀十

招足然後... 錄州金臺... 許德公... 南宣使... 首者無... 觀其... 征逐... 我夫... 有折... 繁達... 大主... 故投... 何時... 此日... 心也... 身公...

永樂錄卷五十四

十三

卿氏曰... 取出一... 形神... 不數... 特來... 日告... 日解... 賢口... 一老人... 士來... 馬止... 馬復... 貴人... 投義... 察之... 道罷...

吹金曰... 昔日... 未以... 無言... 日十八... 試仁... 更如... 將來... 日今... 惟意... 陽駕... 將自... 東迎... 播着... 吹金... 吾總...

永樂錄卷五十四

十四

貴退... 是仁... 播着... 吹金... 吾總... 貴退... 是仁... 播着... 吹金... 吾總...

自先士貴曾獲一人素衣白袍營建未與未得就我前軍於其便帝乃
曰此士貴也主八皆復就我者乃得士使一殿官下九龍門交關謝曰
晚年少卿官姓甚朕欲用之此及殿官下門問張士貴行陣已過帝更不
別路諸侯行陣使下九龍門至朝駕立宜英公敬德王帝曰卿等道來見
張士貴行陣如何此陣奇哉其公曰此陣甚妙敵進之為虛擊之為實得
武侯八陣法帝問敬德此陣如何敬德曰臣自創製或周復歸陛下大小
約經二百餘陣雖不通兵法也曾見過遠來陣勢未嘗見此帝曰老賊焉
會此陣昔日張士貴為破有統帥有功力戰何如兵法惟恐有人所教帝
設之通見執我白袍年少指引至兵此非俗帝今之臣宜張士貴至於
殿下帝曰昔日高祖三封首領卿知否士貴曰不知因屬韓信違賢卿休
得通來行陣卿豈能會必免他人所教卿當言之朕無高祖之明卿有自
何之德今誰教你行陣來休得士貴曰臣不敢諱伏在地下奏曰非臣之
能有一人所教帝大奇問卿誰教你來士貴曰更夢神人所教帝口中不
語大索傳聖旨道與諸路總管上平遠論張士貴違憲請別居弗上休出
說帝要平遠論如何若身曰請仁貴問之今人請仁貴至張士貴學酒
間之帝要平遠論想足下必有高見仁貴曰今家約言故不盡心嘗純之

永樂集卷五十五

十五

才試彼一論爾求越士貴心中久說左右持越某來仁貴問越一某
揮越者了度與士貴有罷將平遠論收於裏而仁貴曰今將此表見帝如
蒙問念若何倘不解大意何以對帝帝之士貴言兩兩同去見帝帝自
解說士貴言託孫子仁貴之臂同步下殿忽見侍詩曰王當龍虎相連
日恰是君臣慶會時張士貴將仁貴至內門前留於宮門外士貴將平遠
論見太宗帝殿有英公亦袖其永宣諸路總管至殿下各道平遠論武士
羅獻上帝觀其大為三寶皆連關守長自備其境帝不喜既志贊發行徐
上表不合帝意英公見帝不喜方欲袖出表見張士貴亦捧表一道上
帝展於御案今左右宜讀表及一半歡喜然太宗使英公袖十碎其表不
知表上說个甚來表曰臣聞貴帝賜朝聖允作記有虞在位當商不右新
韓宣無德之君帝帝非不仁之主蓋龍就臣子與起于今高麗若海東
鯢鱗化外之夷既不奉上表朝當聖恩賜師問罪加以萬餘大義主辱權恐
行光暴將百濟國進奉進奉辱辱恩恩封封其面欺陵大國誤則吾皇若
不祥將江代難家不原之人說昔馬被上綱柱並南蠻長膝而服近率請
至陰山使北狄望風而怯今朕征遠可分兵三路而赴明越中赴青丘道
北進克取輸林若與三路雖師處使建功神速臣等恐是伏取聖裁帝看

了問士貴前者得將陣之日朕早曉得士貴中神人所教此平遠論有出
世之才非常之義此表是善人微來張士貴曰乃韓州制總管劉君鼎微
來帝命賞金一錠實帶一條隨張士貴就軍太常分三路而趨趙州大將
張公程中路青丘道程咬金蘇定方為副將北路太常卿駕兵三十萬今
張士貴前部總管取松亭關路過遼東奔海前過遼河帶嘆曰遼河水西
去長安五千里帝有降心教日王海岸下寨帝親海水江岸無窮東望高
麗隔海千里如何得過海不納房杜之策帝宜諸總管上御案問過海之
計敬德曰臣聞張士貴帝問張士貴曰卿有何計否士貴曰臣當思之諸總
管皆散士貴歸家請別居身議之帝問過海之計敬德以言答我若無意
奈何若身曰臣聞仁貴必有奇謀士貴請仁貴至張士貴下謂曰前若公破平
遠論帝大奇言若臨陣有所前之功當重賞帝言諸官入御案問過海
之計諸將咸曰吾當思之公算有其術敬三十萬兵過海仁貴是問天子
遂言者總管今天子只憂大海為阻雖高麗仁貴用一計數十千里海水
只索日不見了早無見上王太宗下至小車如登平地果獲過海意下如
何張士貴大奇辭出下張士貴之去言引你去御案上見帝帝便說道
是仁貴付可誠言道與士貴大奇諸總管卿來見帝太宗再問過海之計

永樂集卷五十五

十六

有無過臣奏曰有一良民近居海上特來請見為言三十萬過海軍旅此
家獨備之帝大奇言老人至帳上問其言帝問何官隨海邊來見其為戶
皆一軒帳連圍其老人來問到步引帝入室皆彩錦帳鋪席帝坐百
官進酒帝喜但覺風聲四面波浪響如雷杯盤傾側身居動搖良久帝不曉
今近臣獨報帳視之但見清清水無窮帝急問曰此乃是何處張士貴
起而奏曰此乃臣過海之計得一風勢三十萬軍乘船過海到東岸矣視
之果在船上將如東岸也過兵有陣阻其前路帝問曰誰能奪東岸言未
盡一戰船而下裏忽起龍見陣上有兵五百戰着韓州義軍旗號飛上
岸士貴方天戰見白表年少舉步如飛走至岸上張白旗一面屬張士貴
請車駕過登海岸驚無大寨忽聞鼓邊將奔海岸若虎將走韓州士貴表
曰此是臣過海之計乃韓州義軍軍東來回太宗顧兵過岸連問諸將前者
州一隊義軍隨白袍將統軍往東來回太宗顧兵過岸連問諸將前者
喜城昌黑龍寨日前者風風城帝問曰如何得之近臣奏曰今被韓州義
軍連連軍奔龍風城也在城軍民擣酒常羊來迎陛下帝大喜此項功
帝張士貴皆白袍持戟者走也太宗入城城街為內帝坐於大武兩班
帝曰賞罰國之大事賞信罰明賞一人天下悅之罰一人天下戒之今過

海水得風風城皆揚州義軍官功宜張士貴至殿下服當船上親見奉岸
建功卿官為首只數輩白袍持戟者卿官言其姓名是謀詩曰若奉聖
主臨天下安得各賢出世間張士貴奉曰乃揚州義軍都頭目薛懷玉也
此人勇若關張智同伊尹堪當大用帝喜命宜薛懷玉至於殿下身穿素
衣未嘗加職帝封為沂州刺史錦袍一領玉帶一條寶劍一口戰馬一匹
帝亦出內道街以教眾士之心薛懷玉謝恩奏撥出衣被袍水帶劍劍珍
馬今欲樂前引欲進街市薛仁貴姓內門接張士貴見薛懷玉如此顯達仁
貴遂截問其故這人竟甚勇來如此厚賜左右曰為獻計過海水捉遼將
李東屠大敗遼軍收復城池乃薛懷玉之功也仁貴大喜曰重賞必有
受賞者何人仁貴行步如飛侍從馬嘶環呼薛懷玉曰兩箭只到皇帝帳前
聖會士來者這功是誰的不由薛懷玉抱得奔內門來帝與公教德文武
論懷玉之功忽見風風落落於殿角樓上高九尺土得頭頂七色五彩乃
禽之工也此風風非竹管不食非梧桐不棲非甘泉不飲非玉石不坐非
有道則見非無道則隱薛懷玉周周是鳳鳳將州改為鳳翔府太宗問薛
懷玉朕征高麗今見鳳鳳皆祥瑞也張士貴奏曰聖上長壽河清麒麟鳳
鳳見祥瑞也今陛下征高麗才過海風風來朝天垂景輝太平高麗也帝大

永樂集卷五十三

七

吉正是祥瑞忽有一人高伏陛下麒麟鳳鳳是若鳥祥瑞陛下征遼謀
臣勇將此乃祥瑞也有百濟國曰黑龍曰此城名鳳城城北三十里有
一鳳鳳山有鳳鳳作巢有子若內飛者有千數如陛下不征遼高麗山看
之便有座寶帝大喜即便引文武看鳳鳳山其公曰不可去高麗不此中
原恐過賊兵有失帝曰不若而還其公何憂不從諫領兵將文武百官離
鳳城奔鳳鳳山帝命登高嶺勒馬東顧果有鳳鳳飛成祥帝會看忽
聞金鼓喧天喊聲震地諸將連天踏刀躍目見山四面盡有遼兵所逼更
見賊首某韓文輝跪帝曰降不聽其公之言果遼兵德曰臣等欲保陛下
下出去奔陣賊甚大誠恐有失若遣人下山求救帝曰賊甚大誰敢出
言未盡帝便一躍高呼朕陛下自取救兵臣身單騎此軍前活捉遼那
某韓文輝其兵自退言訖一騎馬注下去太宗問左右山下者誰也連臣
奏曰乃射馬韓文輝下山橫槍突賊陣連將數百騎往韓文輝不能出
陣話說鳳鳳城外諸將管家有士貴到帝帳上坐門人報曰帝頃文武
看鳳鳳山到今未回只聽正東金鼓喧天喊聲震地必有遼兵相持臣
率馬諸將方欲起兵人報曰內地將軍薛仁貴領一隊軍馬出寨士
貴到右帝領兵也往來士仁貴五百兵方欲行是正東遼兵來到萬餘人

列成陣橫開陣一員將項三又軍被薛懷玉馬橫刀高呼唐將來約了
唐天子於鳳鳳山上被薛懷玉將高麗國士也薛仁貴大怨海外賊將怎
敢欺我料韓文輝方天戟戰馬約戰三合韓文輝方天戟戰馬約戰三合
戰在心裏內道不殺你你是其韓文輝答曰不不不不不不不不不不不
日唐帝命在延壽日見在鳳鳳山連其韓文輝大兵所困仁貴曰不不不
記軍中士論其韓文輝又係馬西還言北韓馬東去五百兵威嚴隨後張士
馬三寶來行徐武士腹腹志賢等諸將曰此是仁貴恐別人成功飛奔
遼軍來忽見十五員將趕韓馬薛懷玉薛懷玉薛懷玉薛懷玉薛懷玉薛
安將軍連聲高呼乃韓馬薛懷玉薛懷玉薛懷玉薛懷玉薛懷玉薛懷玉
我不防馬躍前足者身落馬二邊將持槍馬薛懷玉薛懷玉薛懷玉薛
連救二首皆中二將墜馬薛懷玉薛懷玉薛懷玉薛懷玉薛懷玉薛懷玉
若何人仁貴道謝馬休問名姓只大軍中拖過其韓文輝大兵所困仁
知名言說策馬去仁貴不顧萬敵入遼軍寨只身其韓文輝大兵所困仁
皆至四面將殺遼兵帝在鳳鳳山望唐兵四下奔至唐兵交戰忽見白
水年少躍馬橫戟衝陣連連連連連連連連連連連連連連連連連連
日之東其虎將也見此人便是李海月者白水將軍相繼而進連連連

永樂集卷五十三

六

宜此人帝欲去見薛懷玉薛懷玉薛懷玉薛懷玉薛懷玉薛懷玉薛懷玉
奏曰非臣之功臣下山連將數百騎自戰十合方能出陣宋將連其甚過
一隊唐兵連一白袍年少將軍連連連連連連連連連連連連連連連連
宋取我戰袍袍將軍連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連
其韓文輝是帝未連帝曰即此山下街殺遼兵者白袍將軍是唐萬敵曰
陛下正是此人卿當下山與朕急宜萬敵領聖旨下山呼曰袍年少有聖
旨宜你仁貴速速起兵趕來往萬敵連連連連連連連連連連連連連連
將軍姓某某曰姓薛名仁貴係揚州龍門縣人也提兵士貴作義軍萬敵
曰曾建某功曰某能將州對聖金銀了混天大工連連連連連連連連連
於九龍門下獻平連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連
故鳳鳳山皆是薛仁貴之功也日你建如此大功也消得一銀諸侯公當
上馬同赴山上是帝此又二人到山帝神鳳鳳鳳鳳鳳鳳鳳鳳鳳鳳鳳
萬敵入城見帝帝歸帳飲酒等來日天晚見帝上更催軍鼓響帝領百官
前進張士貴到右帝前取槍林城連連連連連連連連連連連連連連
金冠銀帶連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連
馬陣前進其韓文輝乃東海王弟也其韓文輝大怒橫刀躍馬飛上到右帝

開教合君希大收降兵擒獲張士貴望西北走遠兵隨後起見一隊長
軍機當官位連兵一員將索地登程去馬驚躍槽方天我摩如掌官
賊將莫離走且位離仁貴在此邊將出馬與仁貴相見爾乃海東真離走
摩將曰莫不先吾乃下虎牙將也姓吳名建勳仁貴道你這最真離走
來你姓乃我兵器建勳大怒與仁貴交戰數合未分勝敗張士貴遣人報
曰被薛仁貴擒獲住連兵嚴肅帶劍兵擊連陣梁建勳領兵急回望餘林
賊走背後張士貴兵追殺直至城下張士貴收兵歸寨上表奏帝被小臣
殺連梁建勳大敗之奉金鼓旗幟無數帝有能將張士貴直德張帝遣
使臣傳聖旨道與張士貴者今征遼東建大功宜加賞可掛三路都統
軍印者士貴方欲謝恩向帳下一人高呼告使臣道這只是張士貴的功
也有他別人的說張士貴使臣道言漢子怕不有你的功言者王君
摩之子王孫巧又子言曰國家只用張士貴欺用其除將軍則今使臣問
此人是誰張士貴言曰爾父為廣江王李境反情相累連國家罪責未得
招爭敢用你止軍中待吾奏若得招用你使臣回見帝奏曰與張士貴
三路都統軍印謝恩一人高呼道這功只是張士貴的也有別人的
功乃王君摩之子王孫巧未得帝招不故用連余連帝視張德泰他帝被

永樂集卷五十三

十九

反臣相累他人無過犯如何不用他臣張士貴功昨曾國之網
紀不爭建功者不實枉恐國家不平海東何日平安張士貴建功亦賴
眾兵之力帝曰如何則可張德曰臣將御酒三車入張士貴寨實軍有功
者飲酒建功者自爭如此見張的帝令郭國公押御酒三車至士貴寨接
着飲德上帳出言帝賜御酒實軍上至張將下至小卒有功者實酒納金
鼓旗人頭鼻耳者賞及百人從後門外入于下道言告總管若論建功
飲酒這三車酒只小人都喫了驚駭張德連問張士貴這人是誰張士貴
道這人是薛州龍門縣人也姓薛名延陀昔日帝於長安招義軍某先投
軍自隨張士貴過海東建大功不蒙賞賜張德問曰所建者何功延陀曰
昨日立新旗頭使兵控院乃某功也士貴曰非為大功敢對眾誇口張德
曰雖功不多亦合賞連賞三杯延陀進士張德德德德德德德德德德德
士貴合無爭者實軍已舉寨門外立着二人乃薛仁貴王孫巧論曰道來
對大良欲整大功帳下不言何也仁貴曰征遼東有功勞都與張士貴怡
見其離走或一戰而消德德功對帝更實王孫巧曰公言非也此及擒
吳離走未得或高麗王先降德德帝已與師更不誤爾功名也今郭國公
將御酒三車入咱寨實軍今日不若何時再得相見某句兒言張回薛仁

貴着白戰汗衫時人塞從寨門裏見張德張士貴並馬出來仁貴唱道不
定與紫的工孫巧兩子推倒馬頭前面張德問漢子名甚的仁貴歌言張
士貴使連連漢不早來御酒已盡也你好好口仁貴言無一言只說王
孫巧曰道你言仁貴曰非建大功何言之有士貴隨張德入寨見帝言賜
錦袍玉帶卿兵取餘林賊士貴領聖旨還寨請帝議事士貴曰我餘林
賊何能得之帝曰當告仁貴士貴曰教次不為必限在心馬能竭力若
弟曰仁貴如戰關若用美言撫之必捨命當先餘林賊主破之吉無教司
這般使月士貴大言召仁貴至帳下士貴曰教次不為必限在下莫不憐臣
不待為公恐帝重賞用何必辭我怎奈何老拙也以此留公保我若早還軍
共功奏帝未便仁貴曰金功皆不要若還其離走或一戰而消德德功
貴泰仁貴慶歡善然張士貴自與公結為心交有深事人到帳下遂言薛
餘林賊不遠排着三萬來連軍當頭殊一員將親如惡虎摩塞神自吉
莫離走將來擒戰懼喜無薛仁貴告德管這件功早了與小人辭帳下增
薛上馬領兵束束不見得待曰堪愛白袍年少將軍活擒吳離走
薛仁貴擒獲吳離走連兵陣前一押出來刀橫月馬跨赤此項三
又冠被銀甲乃連將梁建勳仁貴曰吳離走在何處建勳曰在城中緣何

永樂集卷五十三

二十

不出建勳曰射虎並清虎前仁貴怒曰若三介外勝你非為美離言說
馬文戰不三介建勳敗走仁貴乃唐之棟梁只曾見日月交鋒與曹見仁
貴中肯仁貴望箭又來石手薛其前王手將戰於地上指手在十張前
官旗建勳自見仁貴制備了道前中撥馬來取仁貴連道前妨上人叫一
聲着應旗而前中王中氣喘連連馬而取張士貴大兵擒獲敗兵入城
問門不出張士貴大兵擒獲敗兵入城問門不出張士貴大兵擒獲敗兵入城
張士貴來日取餘林賊城如何得仁貴曰不難今說寨中連雲梯數十個來
日天曉立於城下仁貴先登城當牽乳口士貴教言連今工正連之回表
天子來日取餘林賊城薛仁貴指揮士年放立雲梯於西北圍牆上列十
數箇連將箭如雨前使兵不能進前仁貴大怒下馬戰於地臂圍牌直
呼大號仰望圍牆上連發五箭射連將正箭墜於城下驚殺了太宗他龍
發弓箭的是後怕不怕言李廣復生也太宗驚問是三處雲梯皆於城下
此及別人動但有發箭者白袍年少上城望見天聲驚叫若非虎將者有
此勇我德曰這功早了不是張士貴的殺馬下城徑到張士貴馬前合有
聖旨交來問你為首登雲梯奪城建功者是誰張士貴曰薛破城之復誨
問建功者方知是誰然張德德德曰是三處雲梯一發爭功皆薛仁貴

先上城先占圓橋然後東兵上城殺軍門張士貴別府勇領兵入城東帝
李城建功者又是歸州義軍傳聖旨中城東官勿傷百姓開門仁貴入城
使人呼百姓勿出是開大衙上城一聲仁貴是開門何報因從偷休城大
衙內一隊兵未約一千餘人得一員進將威勢若虎仁貴走馬無一合戰
到偷休太守高昌墮馬而死勝敵進兵出城而走追殺數里方回偷休城
要擒以定張士貴狀兵運塞久脫張德領從者三二人松往士貴家疑士
貴匪他人之功昨日功勞稍見分毫將士貴對帝理會今從者把馬於門
外獨提單鞭信步而入把門人誰敢當他時行方轉聽探報將軍馬平來
次擊偷休城身疲力竭無餘者甚多張德到一壁里處聽一人彈劍作歌
歌曰本道時運上強地茅舍兩三間教休休休休休休休休休休休休
前酒客劍兩無功使我借問口又不待續我陣前天新遠東元帥肯人不
得長驅大索或如賞掃落秋風清宇宙英雄智勇不能施空將憤氣沖牛
斗叫張士貴你誤了我也張德大呼一聲彈劍作歌的士貴你休休休休
總管你飲酒我來飲德走向前來吃酒的地那由地地地地地地地地地地
水人座以貴德及進軍費不想是罪國公領水而走張德忠憤而還候天
晚來先帝恩恩是帝說昨日取偷休城人不走張士貴之功天晚入寨家

水寨義軍李貴書

主

之間一人彈劍作歌德張士貴自城水而問姓名其人頓水而起走脫
明知張士貴匪人之功虛作他功實不明深為國恩領陛下詳之太宗曰
朕方思之差一追臣往張士貴家急宣張士貴來見帝帝宣至帳下帝曰
舉賢薦能必有安身之處卿當實奏案人昨日偷休城下見五箭射五遠
將偷休城首先建功者姓張名德他官受沂州節度使臣奉命領眾
破偷休城首先建功者姓張名德他官受沂州節度使臣奉命領眾
官前追至地嶺下寨帝昇御帳恩報馬王官遣兵到陣前與張德大戰
親出對陣林一員進將出馬冠戴雄冠袍掛團花鎗橫腰帶馬蹕驕龍
古達將乃伊那射也帝問誰出馬張德志氣出馬交戰奈志氣年邁力怯
為回敗走伊那射追趕帝問誰可再戰志氣於中復而一箭飛出射透將墜
將帝急問發箭者何人近臣奏曰乃歸州文書縣人裴行險南大書封為
禮部尚書帝最喜戰連兵東走帝收兵歸寨帝昇御帳恩報馬王官遣兵
張士貴主於帳下帝曰如此強者歸州總管張士貴先獻平遠偷休通海
李東岸取鳳城鳳城鳳城鳳城鳳城鳳城鳳城鳳城鳳城鳳城鳳城鳳城
宋趙晉準似士貴之勇張德呼曰然張士貴果建大功亦有他人助宋臣
隨陛下征戰賊兵擒世克建德德德德德德德德德德德德德德德德德

賊東官恐傷士年之心帝不語一人高呼張德你不謹乎日視之乃皇叔
任城王李道宗昔日張德賊者李道宗乃道宗親兄也道宗言你往日曾
建功今次征遼豈無一功何故輕慢張士貴張德對曰奉命不用恭若其
戰至宏張士貴也帝曰卿老矣因此不用恭若其戰至宏張士貴也帝曰
士貴無面見陛下前有報恩馬王官其驍勇更領遼兵下地嶺來擒張德
德大呼曰陛下使臣交戰臣戰勝將若不被臣賊賊賊賊賊賊賊賊賊賊
在重者張德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德
合生快了張德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德
某往日今日也問除皇叔之貴德似在一合捉遼將德道宗曰我雖力
弱今與你爭氣則今問除皇叔之貴德似在一合捉遼將德道宗曰我雖力
賊便分付與你言未絕一人高呼皇叔放心某驍勇不才願隨皇叔戰
無皇叔是歸州義軍薛延陀道宗乘帝乘帝乘帝乘帝乘帝乘帝乘帝
與遼兵對陣一員進將出馬薛延陀不打話交戰數合遼將敗走延陀急
追忽見四伏兵起因往任城王人報曰任城王被遼將兵圍住帝說德
張德恐傷帝心當領下將張士貴今欲救遼功最大惟我不做本任城
王連同員與帝各領兵三千往遼陣救皇叔先建功者帝前敢乞賞不建

水寨義軍李貴書

主

功者說帝前納頭休教人替咱兩箇士不張士貴不放去帝說前功是詐
今言不放其賞心法方備張問傍有一人高呼張德管放心某功德管觀
了爭功是誰却是劉君希希言官不讓父今者惜甚人情當與爭放任城
王先建功者當放者新奉恩軍三千出寨救德為左軍張士貴為右軍望
遼兵至進士貴親到君希希被你送了我也君希希曰重賞之下必有勇夫
耳張士貴這般者士貴解腰間金帶月手提定回鋼索將回如先入陣殺任
城王的當此帶士貴先見一人下馬跪定我月手提的帶腰間使帶士貴
大怒你功未建先取賞白袍平少日總管理會的放先要賞頭使建功
休道只我任城王和那薛延陀將遼兵圍住且說管一隊金帶士貴驍
在子路上赤馬飛奔軍陣前去救德大呼帝音功者是誰再觀了使喜
道好將軍既不是張士貴也這一件功却與這任城王貴德馬入陣見一員
將使一條鎗來仁貴曰吾乃唐將薛仁貴遼將笑曰無名將追者問曰爾
是薛延陀麼薛延陀曰是薛延陀薛延陀曰薛延陀是薛延陀薛延陀曰
了任城王親送高麗平壤城去也仁貴大怒攔腰交戰未分勝敗德背後
喊聲大震仁貴回頭見張德德德德德德德德德德德德德德德德德
兵接後連兵四散龍走仁貴過陣並不問任城王消息莫非遼兵離去所

擒擒皇叔有失亦不能回見總管馬東行忽聞金鼓鳴喊聲大震
仁貴曰任城王必在此處遂同軍馬疾馳進陣見陣中一騎馬出來仁貴
親了言任城王果被賊所殺或來的不濟事也走出来的八万唐將小卒
滿身流血痛遭傷損仁貴曰爾既出陣任城王要在此人言曰將軍領回
兵勢大將率一人可動仁貴再問任城王如何答曰見被逐將救急追周
未能得此三四百人出來惟我侍衛其餘皆折了仁貴曰爾當西去若張
士貴問但言仁貴先入陣保皇叔總管兵追來言訖縱馬入陣手執義
右擒逐陣馬走山邊一騎馬來上一將趕甲形寒身帶十數箭皆復着
了兩三鎗認的是唐將不辨是誰復有一逐將追之甚速仁貴道唐將休
走我教你看乃是任城王見仁貴縱馬前來逐將橫馬結針走仁貴未起
背後有薛延陀復追逐將延陀呼曰休哉皇叔逐將被薛延陀追及拍子
前在子書身背射薛延陀墮時延陀將馬來取仁貴道其非是某韓文誰有
這般子箭如將此將高麗平失擒我騰到張底呼某韓文某韓文誰有
此逐將是仁貴縱馬至前不顧延陀只趁逐將追起身帶重傷者便是任
中左臂仁貴問皇叔安在延陀曰適來逐將追起身帶重傷者便是任
城王仁貴道該了皇叔韓文在去上馬來趕逐將却說任城王身帶十數

永樂集卷五十四

室

傷血流不止逐將追及高麗一樹木處盡任城王急不得路縱馬而
走逐將趕至任城王陣樹而走急見白蛇將軍縱馬橫殺騰王腹下大呼
日賊將身被皇叔其逐將不見因戰仁貴任城王勒馬回頭看二人交戰
只一合戰刺逐將墮時而仁貴下馬戰又手道言薛州義軍小卒薛
仁貴也韓王叔虎威雖善然李道宗却身邊我與我德爭氣力帝
曹官如勝逐將韓文付任城王職位何況救吾一命將軍上馬道宗問
日間既在薛州義軍隨士貴曹建功仁貴言薛州殺了混天大王重連次
逐將橫行陣後獻平逐將周計過海來岸首登雲梯攻取榆林城皆小
人之功也奈張士貴不為其功只作義軍小卒身無微職此皇叔待薦倘
或重周某叔身報國道宗曰我心不此別人乃是皇叔家君之恩至敢
忘也仁貴皇叔西來見逐兵與張士貴交戰未過陣仁貴縱馬橫殺一
條龍卷保皇叔出陣逐張士貴見皇叔身帶重傷下馬勸問道先遣仁貴
救皇叔大兵助其勢方殺逐兵逐兵今遣皇叔得免此圍張士貴之功也
任城王馬上道任城王之休也前建功十數人今保吾一命皆薛仁貴之
功也任城王為伯侯之臣吾若奉帝你必該死張士貴又手道言非不救仁
貴是帝奉未得便既是皇叔有為之心某願同往救吾皇弟道宗公既有

此心情願上馬隨薛仁貴手道宗亦不敢言薛仁貴如薛仁貴也薛仁貴
說帝思救德士貴救任城王不知消息逐兵來回有逐皇叔去戰薛仁
陀復回帝室王下身帶重傷問皇叔安在延陀曰敗於逐將被逐將所
逐皇叔甚悲皇叔前上救臣中箭落馬其逐將逐皇叔不知何處臣謹
出來身帶重傷帝大怒曰逐皇叔一命皆爾口大也今左右推轉新陀
陀帝陛下臣乞領兵再保皇叔逐皇叔曰今日皇叔被張士貴保入御寨帝
道張士貴又建功遂見延陀今皇叔張士貴見張士貴小卒扶皇叔入
至帳下張士貴在後帝視之見任城王身血不能舉動帝不忍之雖御
座至問皇叔若不爭氣要有此傷道宗曰臣竭力戰賊將能免無憾帝扶
江山陣中逐將所逐身帶重傷口中吐血不止死肉內得五臣額一虎將
所救良方得免今對陛下可當聚薦薦薦太宗救皇叔者虎將姓甚李道
宗方破言外然則地口中吐滿身指手奉帝驚曰皇叔為何張士貴曰皇
叔是破傷風發帝令扶歸帳令醫官治療帝問士貴曰建功救皇叔虎將
是誰士貴曰臣思德得虎將此陛下洪福累次建功帝曰又是士貴也逐
重賞逐皇叔日被救德逐皇叔上安地廟去高麗平壤城逐皇叔自思帝拜
逐皇叔元帥英公張事若通安地廟去高麗平壤城逐皇叔自思帝拜

永樂集卷五十四

室

為將今次任逐皇叔不羞是唐兵權甲也英公曰臣當領兵取安
地廟力取不得可以謀之帝親領大兵與英公諸將皆至安地廟既至
下見上二十里連上列軍兵弓弩環繞連天太宗曰若非韓信武侯在者
此廟亦不能取英公一騎馬親奔旗下一仰頭望了不知見甚來大十一聲
墮於馬下口中一道血出如絲一條驚無太宗呼苦不逐若英公有志
救寡人志歸本國和大小寨官向前見是甚的來帝令英公上車歸寨
頃刻忽太宗道問隨軍醫官果論本國臣先視其容後家其果論遂於
朕臥床曰此臣內侍先中帝後傷心氣此病可治且有藥料如藥引子
帝曰何物果論曰中原已平帝子棄以某王湯解之既中帝海帝以龍顏
反入藥解之今英公先中帝海帝腹中必藏毒龍顏反不可下藥帝問曰何
處有龍顏果論曰海內有龍顏太帝自思捨記韓卿座韓卿座韓卿座去
頃刻復回手將龍顏賜與果論道卿跪為臣與英公下藥太宗七德去天
下前韓卿藥功臣手執果然皇威動天英公主念帝故要相慶逐皇
日有定則三路供糧皇太子遣使將珍珠粉香末送上言此粉食之不
中海毒太宗賜粉果三十六路總管卿等既受其粉當思取安地廟之計
張士貴將粉歸寨今左右制威召仁貴至賜粉粉分為三碗士貴君弟

三人無食其餅仁貴不曉其義故問趙管此餅何為士貴曰今皇太子遣此餅解海軍御賜三十六路總管其既得之不飲獨享與公共之與龍方欲致謝人報達其下其地廣來仁貴聞報不謝而去者弗思曰古人言一飯之恩而報身為報今總管賜餅此區區大不謝而士貴曰必有他語言木食人報非仁貴備一隊軍我達其至其地廣士貴曰昔日羊羹不均而為弄卿今亦給一飽唐時竭力建功忠烈大兵皆復初將去怎生敢要地廣仁貴領五千兵敢聚將上其地廣士貴兵不能當只解百夫仁貴復進不捨行進行殺相繼到其地廣上仁貴大喜却入得安地廣達其通備去仁貴方欲前進仰頭觀了前面山口被達兵也祭新境阻不能前進回頭上望極遠處見東南山有一條小路仁貴與眾兵同尋小路却奔那裏去正遇之次思至一高峯仁貴勒馬觀之地兩手攢攢不遠皆很高山嶺上衆人看則謂月輪猶如聚軍一發向前觀見向山下接臺殿閣此乃蓬萊三島也衆兵曰幸也既是蓬萊三島何居陸地此乃是一所宮觀仁貴引兵尋道進去至殿門前見樓臺森聳玉殿階階翠竹蒼松奇石異卉到上門外見左青龍右白虎護其殿門並無人跡仁貴

永樂錄卷五十三第四

五

下馬入殿兵排門而入仁貴向前來兵在後見七寶瓊玉殿富貴繁華非塵世有仁貴疑此蓋蓬乃無道者所為王母思思於正殿一壁轉過一箇婦人嬌聲雲素肌則玉容嬌媚眉眉掃翠疑是天家城下子高適會瓊姬浴水陵邊郎子初逢龍女衆人皆驚方欲向前那婦人不慌不忙看子指定遂言來者唐兵不得無禮自家共你親戚驚駭薛仁貴提劍要步標水走向前自問婦人由何處而來婦人曰俺姑父與唐天子親是你皇叔姑仁貴不敢無禮其婦引仁貴至方丈中見道姑數人俱黃髮經禮畢請仁貴坐婦人曰我乃高麗之妹建威之姑唐帝貞觀初高麗為我姪與唐帝結親仁貴曰公王母皇姑何居於此公王母曰高麗王莽也今反唐姪某兄主我姪為主邪漢縱橫行事不問親疏其乃海東王莽也今反唐則率由我主王莽文賊弄權高麗無主因此出此修遁今居此觀在地廣下此山乃高麗也過此山則無險阻散漫平坦直到平壤城今在於此知唐兵駕來天子明我高麗不反今唐兵到此此處人不遠將軍姓氏何人也仁貴曰我乃薛仁貴公王母曰身居何處仁貴曰身在布衣公王母曰何無貴品也仁貴曰所建功勞甚多總管不薦不得重賞今欲歸

本帳蓋取要地廣無路可取故問趙管此餅何為士貴曰今皇太子遣將軍欲過此何難之有依我一言大功必建仁貴躬身遂言惟命是聽其婦人言無敢勿使仁貴兩手攢攢則不止欲了安地廣和那某婦人亦拿了仁貴不信公王母引於觀背後指此便是海水公王母曰此海水連地連通至安地廣亦可往平壤府仁貴告曰雖有海水入無船隻安能得過公王母曰將軍放心我姪來日土底想見高麗國王今日必於使駕船來宣我也高麗使來將軍可脫船取安地廣城既至城下次取平壤城其韓文除高麗之患仁貴曰安有此事公王母曰昔無虛言不待須臾高麗必至方語話中見一海船從東而來上有小半百餘人其船至王親使岸為首使高呼當報王姑母知今王于有令宣公王添壽言訖撥水使下船上來仁貴自思心間大喜遂來使或建功勳步如飛騰王使令飛虎將往來地放船在岸中我不放你將公王平裏去和我去走一四公王附耳待教某韓文連使道和俺高麗王也送了也遂使道某公王意指日將軍不可無禮高麗作亂者高麗王也公王遣使何某仁貴曰你姓甚遂使曰姓高乃高麗王之子今來宣公王添壽將軍大兵何至於此仁貴曰吾奉命來取要地廣被達兵其山口使吾進退不能今王

永樂錄卷五十三第四

六

於此恰問公王母知說了這人不為爾可為吾大建其功公王母曰你若不殺吾先殺你遂使曰惟命是聽仁貴曰此海連安地廣通安地廣通將吾百人到城中賊門一兵襲之得此安地廣則無險阻進駕來取某韓文平高麗之患高麗王不從仁貴將兵五百上船薛公王亦乘地廣城來接了唐兵韓文連開船離岸連安地山到安地城下見城上嚴備軍布看軍兵馬連船着岸夫帶仁貴叩城使人高呼城上休放箭我乃高麗王命來宣公王添壽王打此通門人見上下同開放門仁貴一騎精出在前飛到城門迎頭見了呼苦不連進見某詩曰某韓文連王母備案了虎到來仁貴見二重門掩然猶閉背後却早提步橋放箭驟然連城圍攔列開子弩門樓上主著一箇將軍高呼孩兒某韓文連一齊發箭使往仁貴聽得撞頭着了口氣反聲却到使人辟心某韓文連人先取此城成功了薛仁貴想待城上先唐軍兵將且不得放箭我乃高麗王命來宣公王添壽王命來取要地廣城伯城上是達兵可當放箭怕唐兵頭言姓高無將軍止住了等被開城門進連下城與仁貴相見見仁貴鳳去瑞祥體貌不俗薛仁貴入城於帳中同坐仁貴問曰將軍何人也對曰吾通海分兵三路今程咬金兵取登青丘道口過今成大兵十萬取

胡越我乃南略元帥張公謹薛仁貴請死謹曰我騎海先取安地城復極
吹臺和天子駕至將軍何至於此仁貴曰奉張總管命令取安地城為邊兵
焚其山口遂不能回下山遇高麗過公上將遣使為伊達海船來贖安地
城不知元帥先建大功張公謹曰公隨駕身居何職仁貴曰止是義軍小
卒公謹曰曹建何功仁貴曰累建大功故總管匿功不薦未曾見帝公謹
大怒老賊敢誤國家謀謀也將軍隨我下安地城同共見帝來詩曰若
非今日逢公謹安得白身朝太宗元帥下馬嘆曰此險阻有夫何日平安
遂圖某當領本部兵下馬先將接駕表與張士貴共進駕至此問元帥如
何公謹曰此及駕至安下馬接駕領兵韓安地城下正逢張士貴劉君弼
領兵來接下體察仁貴消息仁貴下馬見總管施禮士貴大驚將軍上馬
者何為亦言前事今南略元帥張公謹遣某見帝上接駕表隨後他領兵
韓安地城來張士貴見言心內自思張公謹若是帝那得不薦仁貴把似
別人薦不如我做一面人情薦仁貴自過海征遼非我之功同共是帝舉
賢一表言罷將仁貴奔御寨來留仁貴御寨外張士貴將接駕表入御寨
來見帝陛下欲奏見帝與某公論說某公曰昔日楚君追朝晚楚夫人問
曰大王追朝何晚楚君曰與賢相道話來夫人曰賢相是誰楚君曰于丘

子夫人曰非賢相也楚君曰何為夫人曰居相位三十餘年未嘗屬一賢者豈為賢相於是逆屬孫叔敖有詩為証詩曰測影頻移未退朝吾逆賢相日充高當時不是楚姬問今日何由遣叔敖美公目視張士貴今日國家用人之際何不薦一人似子丘子也士貴道美公曰道哉襄隨躬身立於陛下太宗問曰卿奏何事士貴曰臣薦一人美公問曰賜如楚夫人賢如子丘子莫不薦仁貴歷士貴戀祿爵又匿不言仁貴之功帝曰卿屬者誰也士貴曰頃頃兵安地猶今南路元帥張公謹先取訖要地城將未將來奏帝帝知即時領兵過要地橫下寨前取胡越城言遠軍離走將弟弟延禧出馬橫刀帝曰若斬此賊者當封萬戶侯言未盡一將出馬橫刀勝臨賊陣交戰帝急問出馬者何人奏曰乃番將李思摩勝負未分又一將出馬薛萬敵付能出馬萬延禧不能敵撥馬歸陣領兵不支奔胡越城來逢兵將叩城進大壕一望一隊軍來當先戴住吊橋列開陣勢旗開抹一負將索抱望徑奔馬紫雲光住馬橫方天戟高叫賊將且住仁貴在此怎結裏萬延禧又歡迎敵敵散士貴領兵至城下使人叫城上開門今天子駕至逢將敵走城中百姓何不迎風而降移時鼓樂官民間門未降張士貴領兵先入城有人奏帝張士貴已得了胡越城也帝大喜士貴進駕入朝

越城攻衙爲內帝宴文武排逆慶賀告急馬王取奏曰皇太子遣二將押
送韓某過吳地陛下被逆兵截住不能進前遣人求救果虎將保韓某帝
曰如之奈何張士貴韓建臣領兵保韓某帝大喜佛不能於此功士貴
君昂將仁貴領兵一萬出城西來保韓某張士貴問仁貴公今保韓某無
失大當薦某仁貴曰輔總管虎威領竭力死戰又報急馬王某韓文遠領
大兵十萬韓某不違排兵搦戰帝領兵出城對陣某韓文出馬唐兵納喊
不還名不虛傳頭頂三叉紫金冠身披圓花綠獅服橫青鋼鞭月日跨千
馬追風馬左右各掛兩鞭身背飛刀五口搦戰文宗曰此賊若得高麗早
失一將出馬韓州人民乃襄行儉交戰數合敗走馬三寶出又敗賊志賢
出又敗番將李思摩出亦敗不移時連敗唐將五人歸陣使帝汗流渾身
某勇某韓文遠不能勝此特塞人如何運國又一老將高叫不着耐連衣
雖敵當殺逆漢言訖一騎馬出鞭打某韓文閃避再戰數合敗走方快帝
令馬金錚陣某韓文催兵掩殺唐兵稍折其銳歸城帝曰怎奈何文武泰
曰非士貴不能當某韓文帝曰今欲士貴未回律可通陣宜張士貴敗德
泰曰臣願去帝曰卿老夫恐有失一年少逆泰曰臣保父親通陣乃耐連
寶林帝令子父二人帶兵一千出城打陣帝上城望見救德寶林入陣敵

連兵左右無敢當者四虎父無太子移時父子二人領兵過陣望正西去
帝即諭若父子二人在城可保朕不令交戰德士丁誰當其難夫英雄也
帝方憂慮忽聞城上發喊帝急問何為文武皆言陛下試望則簡思正西
一隊白衣將軍約送五百當頭掠著一員白袍年少武勇非常縱馬入陣
如飢鷹撲虎連人無敢犯者殺一條龍卷領兵騰至城下太宗親了手攔
圍標叫一聲得此虎將莫難支休也急傳聖旨遂問來軍白袍年少姓氏
小將跪下馬來昂頭取衣袂陛下問小臣姓名急令問門故臣入城帝宣
上城太宗親了大驚是陳王也卿如此結束諒王曰父亡也秦太子啟首
救臣來達上將來保駕帝大恸不止陳王也而不止陳王曰父死有遺言
臣當戰之帝喜問曰領兵出難大壕對陣戰莫難支度陳王出陣使似掛
羊關平也莫難支道黃口嬰重何堪成事陳王大怒縱馬向前交戰數合
莫難支敗走陳王起莫難支飛刀在手暗算陳王怎見得 詩曰飛起一
條龍竊來三尺銀來陳王見刀來詐落馬下莫難支見成功撥馬來取
陳王雙身上馬於莫難支叩前千拜鐵騎高呼飛刀傷我不看你與我一
箇均關一百合陳王刀不能加腰馬歸陣太宗恐小將軍有失急鳴金收
兵入城候張士貴保陳王回來然後再和莫難支戰話說張士貴領兵

曰其陣間忽生起之二將大長仁貴曰某之過也亦不使仇仁貴上馬橫
我在子復落達兵張士貴得此背後連兵復進士貴謂仁貴曰爾要今功
雷達連兵仁貴得令領兵而回張士貴復後攻之薛延陀謂王孫巧曰將
軍這可是劉君弟所為二將為過功相如必陷良將公當保仁貴前功或
往卿家審實天子去言訖薛延陀單馬奔卿家來望見正西兵一隊來當
頭休着攻志賢薛延陀迎頭叫屈既志賢勒馬退問叫屈者何人薛延陀
下馬又手討攻志賢言是薛仁貴果建大功今被張士貴劉君弟欺陷虎
將徑入卿家審實天子去也王孫總督與仁貴作主既志賢聽罷當聲
皆作怒氣輒起這一賊怎敢我奉帝命來探張總督消息誰知老賊如此
所為當亦還相見我與你犯張士貴倒施是帝教為仁貴則謝言訖遂引
薛延陀直來天谷山來尋張士貴老賊怎見得薛延陀直來尋張士貴
歇惱亂騰騰混浪龍一片心像連國恨兩條眉緊大磨磨話說總督既志
賢引薛延陀忿恨領兵前來體察薛仁貴被張士貴詐謀所迫知仁貴先
引王孫巧復進兵入天谷山的教是王孫巧勸曰將軍復回恐達連人
所詐志賢曰將軍是無庸也今發大曉仁貴只指達兵爭如張士貴劉君
弟欺大曉志賢與薛延陀已至天谷山外人報張士貴劉君弟言既

永樂錄卷五十三

三

志賢見二人急接既志賢見二人急氣氣上衝牛斗縱馬至前一雙
手拉住張士貴一手拉住劉君弟你兩箇實道這谷口發大曉的甚人縱
有蘇張舌辯也難放口道甚的發大曉者走達兵志賢曰薛仁貴安在二
將相見言不知其故張士貴曰內境者必走薛仁貴士貴君弟道不知志賢
曰有甚難見左右拉薛仁貴問是達兵或走唐將討三隻箭大書寫隔大
射入谷去不移時却射出數十隻箭來帶其害仁貴用刀刺其馬足出血
拉薛仁貴乃薛仁貴也既志賢今左右取箭開薛仁貴上有血字唐兵
薛仁貴既志賢拉住張士貴薛延陀施位對君弟只此為證咱每是帝去
來士貴等曰此是達兵使薛仁貴薛延陀施位對君弟只此為證咱每是帝去
乃詐也志賢曰候大減日見場的仁貴仰告曰若某忠心為國被唐兵所
陷願天降神靈表我冤屈忽見雲霧並生大雨忽作移時復息其大已減
忽聞谷外金鼓聲仁貴曰此處必有唐兵與達兵交戰趕上山谷正達連
將薛仁貴引王孫巧殺入陣來見既志賢問於陣中身達連傷志賢見仁
貴出谷叫曰將軍莫嫌薛仁貴唐兵乃唐總督既志賢也曰我你被達兵
所陷願當保我仁貴遂知盤桓中酣戰達兵猶退破下馬去見既志賢
曰頃魔不是王孫巧仁貴方思陷在谷中惟我獨出縱見其穴我心予思

我保王孫巧出谷使不解既志賢撥馬却入天谷山來不見王孫巧思見
馬槽外三兩人重傷小半仁貴曰王孫巧要在小半不能言用手指松林
引王孫巧之尸仁貴大驚原單縱馬如出山谷來尋既志賢不見忽於戰
場中見屍內見一人言語仁貴見重傷認得是薛延陀急救既志賢出問
既志賢要在延陀問曰見仁貴度下子指東北上被達兵殺奔白崖城去
也言訖延陀死了仁貴急思而上馬往白崖城救既志賢來話說帝御帳
上聖駕為達兵志賢去探士貴不回恭曰臣當領兵前去體察帝許既志
賢五千軍將寶林父子二人出寨奔正東忽聞城上動樂至近迎的先張
士貴軍人報士貴有邪國公來也接者恭曰既志賢安在士貴曰不曾見
既志賢方疑處問一人報曰有一將軍從白崖城來也言達兵是困既志賢
時來既志賢即引王孫巧重傷以救者自言是薛仁貴達兵不住被既志
賢到面前却是薛仁貴王孫巧見既志賢言其既志賢在崖城下被達兵所困
言曰公只此接兵休動我當時兵救志賢去不隨達兵王孫白崖城來却說
仁貴軍馬殺入陣內見既志賢身帶重傷不能得出仁貴高叫總督隨
仁貴來薛馬回撞達兵時保志賢并餘兵得出志賢曰勇哉仁貴縱我兄
弟實在也無此英雄志賢曰我重傷也不見為爾某既出陣背復達兵復

永樂錄卷五十三

三

襲仁貴曰總督領兵先往某當獨戰達兵志賢不任仁貴復欲達兵漸
進路達兵既志賢問何得免志賢曰顧鋒州義軍薛仁貴軍將保免今為
再趕達兵未回既志賢大驚薛仁貴志賢曰昔日建功非張士貴薛
仁貴某今是達兵傷傷惟恐我不死某於帝前明奏此事倘未及也遂說
功者張士貴建功者薛仁貴也顧鋒州義軍之既志賢聽罷一雙眼指指
早平頭馬而雪霜生也氣一恨恨發了手拉之既志賢走至
裏院老賊張士貴已前建功者是誰的若還錯道了上可咒此及是余我
與先打五十鞭張士貴引既志賢便回來既志賢既理會的須沒乾休看張士
貴怎的支吾既志賢復回問薛仁貴一壁喊聲發達兵截住歸路寶林欲戰
從背後一負將騰至飛臨達陣高叫一騎馬殺將入去既志賢見了叫
總督建功者此人既志賢今人急去叫仁貴早放入去放德又今寶林在前
他既志賢在後衝突達陣仁貴回時唐兵不能得出既志賢之奈乃已困
也有失也當入寨取飲仁貴既王士貴寒外下馬令人報既志賢仁貴至
前君弟道總督問早將仁貴斬了者怕放德那老子知的咱兩箇休了也
召仁貴至帳下呼刀斧子把下者仁貴曰早有何罪曰你收兵不子達今
當斬仁貴道去放既志賢來張士貴道我不理會得薛仁貴曰功勞如

州士貴曰：蓋過天子史，蓋過上封，今左右推君，君親為監，新付能到。得塞門外，病坐仁貴，不問時辰，便新方欲下。王東一隊軍來，當頭捧著。秋德劉君，望見說：「了三急，急令將仁貴收在一壁。」君昂接救德王，救德王上野首，杜住劉君，昂右子脫，起鞭來，恰才斬首，莫不是薛仁貴麼？走犯。將今人，救德入寨，救士貴，急接救德，向前杜住，張士貴，水領我，不敢斷你。咱每是帝去，來找水，入御寨，來見帝，救德說：「前功皆薛仁貴之功。」是此賊臣之帝，日御何知救德曰：「此賊與劉君，弟曉天谷山，因仁貴，被賊志賢說與臣，他願為帝，曰：『宣政志賢，』人來曰：『此及到案，身一帝，嗟嘆不已。』帝問仁貴之功，有張士貴，曰：『更中並無仁貴之功，如陛下不信，檢功簿看之。』帝令退，既當案之，恐公令人計收德，至晚乃見我，我士貴矣。總管今夜入士貴，私問軍兵，必知端的。救德曰：「然天曉入寨，救德二三人到士貴寨門外，今從者拉馬，提鞭自入，謂兵士曰：『勿得高聲，問曰：『仁貴在否？』」安在左右，兵士引德，管至仁貴帳外，側耳傾聽，仁貴帳中，彈劍作歌。歌曰：『未還時，運上羅陀，羊舍兩三間，教陳陳，陳陳，紅葉落林間，對杯中酒，書劍兩無功，使我情開口，既不續，劍彈馬性，陣中笑新，連東元帥，重人不。』吟長，驅大東，疾如電，掃萬壑，塵清宇宙，英輝智力，不能施，空將忠義，斷中。

永樂錄卷五十三百四十四

三

斗，救德，猛叫一聲：『張總管，誤了我也。』仁貴嘆曰：「救德也，言語，機次，而王，天下，呼將軍，我乃開國侯，同三司，郭國公，歸還，奉聖旨，特來宣你，仁貴。既見救德，說：『救德引仁貴，卿家來，是德公，奉聖旨，遣大子，召仁貴，至開國侯，其言，前項仁貴，曰：『若奉聖旨，和元帥，此寬，從，德公，說，說，德公，一聲，老賊，高，放，左右，與吾，召張士貴，至於帳下，討還，恭休，教人，士，我親去。』做勾事，人却至，寨將，郭老賊，一步，一鞭，直到元帥，前，著。詩曰：『保舉全德，事世動，振，德，是，討還，奉，救德，欲去，德公，指，德，管，且，慢，行，張士貴，為三路，總管，更為，都統，軍，職，非，小，然，仁貴，雖有，功，未，是，虛，實，若，是，瑞，的，顯，功，然，後，奉，帝，降，軍，未，還，天，曉，元帥，阻，人，報，張士貴，德公，請，王，帳下，呈，出，放，言，未，是，元帥，本，情，不，敢，告，情，言，士貴，德，是，元帥，而，已，有，似，慈，意，不，曉，其由，有人，報，曰：『帝，天，帳上，有，條，通，兵，來，形，勢，威，威，唯，當，通，一，負，將，自，言，其，辭，更，廣，上，排，兵，來，戰，此，陣，若，勝，高，麗，決，定，誰，敢，出，敵，言，未，絕，口，一，將，應，聲，而，出，立，於，帳下，又，子，道，言，告，元帥，仁貴，領，往，張士貴，看，了，半，卸，理，完，道，漢，却，這，裏，來，救德，回，頭，道，劉君，士貴，你，識，這，人，麼？』德公，看，了，曰：『救德，錯，了，也。』張士貴，三路，都統，軍，志，認，軍，中，小，卒，也。元帥，謂，仁貴，曰：『今次，為，救，吾，自，有，上將，你，這，仁貴，更，不，敢，言，張士貴，目，現，劉君，昂，藏，出，君，帝，意，立，於，帳下，其。

當，備，兵，五，千，生，擒，其，餘，夫，元帥，許，君，昂，領，兵，得，去，出，寨，去，邊，兵，對，陣，有一，邊，將，出，馬，下，打，話，交，戰，數，合，邊，兵，走，君，昂，趕，上，摩，天，廟，去，人，報，曰：『劉君，昂，趕，上，摩，天，廟，去，了，也。』救德，道，今，香，顯，出，建，功，元帥，再，問，誰，救，得，兵，探，到，君，昂，取，摩，天，廟，一，將，出，乃，應，聖，將，軍，先，報，大，夫，馬，三，寶，謂，兵，五，千，出，寨，上，摩，天，廟，去，人，報，曰：『馬，三，寶，不，知，消息，也。』德公，正，憂，今，有，中，路，元帥，往，交，金，蘇，定，方，取，登，州，音，止，道，過，海，未，見，元帥，大，軍，亦，到，英，國，公，是，能，遣，至，帳下，仁貴，認，得，此，乃，當日，催，義，軍，軍，使，看，認，得，我，麼？故，立，於，人，前，後，程，交，金，改，了，莫，件，功，也。』為，然，救德，道，程，交，金，道，這，人，從，一，萬，里，遠，來，做，證，見，士貴，道，甚，美，公，道，問，此，人，那，裏，來，程，交，金，道，言，當，時，奉，帝，命，傳，天，下，義，軍，因，到，薛，州，見，此，人，來，告，其，為，犯，若，張，總，管，將，此，人，不，用，其，見，仁貴，武，藝，高，強，曾，殺，三，張，五，捉，了，流，天，大，王，童，童，連，某，到，派，隨，對，帝，改，為，爭，泰，不，見，此，人，後，救，某，為，中，路，元帥，常，記，此，人，在，心，今，隨，德，管，曾，建，甚，功，士貴，曰：『不，曾，救，德，曰：『只，枉，死，既，志，賢，若，在，怎，奈，何，爾，有，仁，貴，見，二，人，故，問，莫，不，敢，添，言，程，交，金，曰：『你，休，叫，怕，有，邊，兵，剿，戰，救，仁，貴，為，敵，便，是，虛，實，美，公，曰：『此，言，道，得，是，今，為，三，寶，取，摩，天，廟，消息，不，問，若，仁，貴，保，二，將，得，還，奉，得，摩，天，廟，向，前，功。

永樂錄卷五十三百四十四

三

帶，薄，上，把，張，總，管，功，改，做，了，仁，貴，功，去，帝，面，前，其，細，取，奏，德，喜，甚，仁，貴，今，日，好，場，厚，又，子，主，於，帳下，薛，仁，貴，願，姓，救，德，程，交，金，言，張，總，管，今，香，便，見，瑞，的，美，公，問，仁，貴，月，共，多，先，用，兵，五，百，美，公，欲，差，五，百，兵，仁，貴，曰：『若，初，着，救，德，建，功，可，要，自，領，而，去，若，元帥，教，自，問，仁，貴，問，數，聲，並無，去，若，救，德，道，好，無，好，漢，美，公，曰：『非，也，若，此，仁，貴，身，無，十，職，難，服，眾，人，仁，貴，曰：『只要，舊，日，張士貴，子，下，義，軍，五，百，只，此，原，軍，知，我，心，腹，眾，義，軍，高，呼，若，元帥，領，隨，薛，仁，貴，去，路，若，當，知，其，功，敗，者，就，陣，改，姓，薛，仁，貴，道，快，活，然，我，也，道，罷，領，兵，出，寨，仁，貴，一，時，當，前，爭，半，里，地，遠，近，用，我，招，眾，人，使，功，也。』眾，兵，曰：『將軍，馬，快，趕，不，上，將軍，追，摩，天，廟，有，一，公，軍，約，及，一，萬，人，旗，號，連，天，路，刀，見，日，薛，仁，貴，背，後，五，百，軍，叫，將軍，且，住，驚，然，仁，貴，回，頭，道，問，却是，誰，道，來，眾，將，軍，今日，連，這，一，路，兵，未，上，至，皇，帝，下，至，眾，兵，沒，一，箇，還，國，的，將軍，休，問，為，將，是，誰，看，這，一，公，旗，仁，貴，看，了，乃，連，三，高，也，仁，貴，不，曉，這，問，眾，兵，說，昔，日，場，帝，征，邊，先，鋒，參，戰，救，德，當，日，為，此，三，將，所，殺，善，千，里，為，盜，復，為，卿，拿，子，場，帝，驗，之，果，夜，行，千，里，道，賜，金，一，提，兼，有，萬，夫，之，勇，後，征，邊，為，先，鋒，健，將，遇，此，三，人，所，殺，場，帝，敗，兵，有，言。』詩，曰：『仍可，騎，驢，倒，上，刀，莫，教，道，看，連，三，高，却，說，高，地，廣，第，兄，三，人，出，陣，叫，曰：『來，犯，摩，天，廟，者，唐，將，何，人，仁，貴，曰：『你，來，兵。

海風浪湧起於綠水中見一人金盔銀甲玉帶紅纓綢袍帶馬嘶三
聲馬蹶小臣將末唐突驚然太宗將馬逐開神姓氏何人耶將軍正欲通
馬帝侍走過德未提鞭便罵草畜敢罵卿馬其神人未竟復被帝曰欲
言名姓卿何此言欲德曰汝是惡馬國邪事也有傷聖駕臣當保之至東
岸見一則青馬石碑有字乃隋將來鐵杖也帝不曉故德說鐵杖到此被
逐三高所殺必是人憐故用石碑葬之於水中今唐突陛下欲言別葬帝
曰今王大喜近也時驍者白玉山乃人骨堆砌而成山帝謂故德曰此人
大葬中原人土葬帝馬上泥唾忽於人骨山下見一白水老翁策杖而來
鵬鵬鵬鵬身著素衣帝令宣老人至於山前問此人骨如山為何老人見
問帝波而奏陛下下此白骨乃帝位遷時到此折軍二十萬獲精骨成
此老人朕陛下今何至此太宗見了其言不利故令左右擒之忽化風一
陣旋轉不散太宗看了大呼一聲墮於馬下荒無邪國公提軍鞭指帝旋
風旋天時帝其風已散却來保駕左右執起帝來帝曰陛下見甚不帝
曰為德老人說話未幾忽起心驚馬帝不覺欲回忽聞樂聲盈耳
帝嘗之乃中原之樂帝時見百姓歡喜帝羊蹄須樂聲聲響帝理指指如
氣融融來迎聖駕帝傳聖旨宣十數箇老人問曰卿等乃中原之人否皆

永樂集卷五十三百四

主

曰然帝曰何至於此老人曰昔日帝幸兵敗乃於此者帝骨成山臣等乃
重傷者也復活者因逢人不殺另建此城號曰思鄉城帝謂故德曰朕若
征遼事畢必將此百姓還鄉兼移我骨殖往中原葬之今登州至文書驛
沿海至家遠近即是也東家老曰臣等乃中原之人也既見中原本為何
無一禮待之請陛下入思鄉城內帝欲往故德曰不可恐遼兵知有禍帝
曰無碍百姓引入思鄉城東方列城中故德曰恐有兵來言未盡忽聞金
鼓喧天有人奏曰某韓大領兵圍了城也帝領兵上城有中御軍英公升
陳帝帝不至遂問眾將曰今日天子將郭國公姓者白玉山到今未回吾想
必遼兵折回諸將等皆探探其消息言未盡一將飛報遼兵虎視城下
立於帳下又手達言若元帥薛仁貴領兵公大喜此功若建不索表慶
你自能見帝復喚仁貴曰公要兵多少帝自顧者去仁貴試問應聲五百
人出却是義軍元帥與今前一隻箭見帝何處處便來勾兵吾準備等
爾仁貴得令箭出寨前至綠水望東岸有兵看把城仁貴高叫紅旗奔西
岸或奉元帥令來探天子消息五百人排紅旗着西岸急令兵擺渡未及
過渡遼兵東來把住東岸仁貴立於城上拈弓箭在子有三百步遠射了
箭箭不空連兵無數停立城下五百人隨仁貴上岸來對陣連將出馬

曰我乃渤海人天驕驕也問唐將何人仁貴道活捉此賊必知帝消息不
會打諸戰一合把天驕驕擒之擒在陣前着御軍候候位有心不殺你
好生道俺皇帝駕在何處那漢言無數句使仁貴叫苦不迭道來得遲了
也我皇帝駕不傳今被某韓夫困你天子於思鄉城此處城小不築此圍
比及將軍到城必破了仁貴不敵天驕驕引路使東兵守把東岸馬
奔思鄉城太宗上城見遼兵甚大與故德曰此禍要見故德曰不敵兵將之
力雖出此城元帥又不知臣當下城過陣身兵去帝曰卿老矣為河槍案
問之是故德對曰臣雖年邁遼兵勇甚難破陛下無慮言訖始末了下城左右問
門使故德騎馬縱馬最上平橋叫陣問唐故太宗立於國樓上視是故德之
勇嘆曰老人之威不減故德躍入連陣未能得進忽見陣勢分開一騎馬
欲將入來迎見來者一人素袍營盤赤馬紫纓故德進見乃問來者唐將
何人也仁貴高叫總管吾乃薛州義軍薛仁貴故德曰何來仁貴曰奉元
帥將令來探聖帝消息故德道今番這功又是你更休休了隨我入城見帝
帝來這裏須無張士貴故德曰臣兩箇相見則前故德亦仁貴在前他在後
復撞連陣仁貴橫戟於後取弓箭在子左右各一箭射連兵墜馬紛紛無
數計約二百步之外馬不停蹄故德曰吾當年也未曾這般本事不月

永樂集卷五十三百四

主

長我只憑弓箭開條路卷二八直到思鄉城下時帝憂故德不能出陣忽
見白水在前是池在後兩騎馬至中城來故德指馬高叫陛下城上開門
今有唐將前來保駕仁貴問故德曰城上有帝否故德曰有仁貴下馬躬
身山呼萬歲帝親之白水將軍大聲叫曰昔日夢中所見正是此人帝大
喜道一箇應夢將軍來也帝問卿姓氏仁貴奏曰臣乃薛州義軍薛仁貴
也臣得元帥令前來探聖帝消息故德若知端的使當勾軍臣若上城見帝
恐連元帥令帝曰不妨仁貴曰臣為兵未為天子實不知將軍今使
身兵去薛州在赤土上馬薛郭國公撞陣復即帝曰賢將也左右開門故德
入城仁貴渡綠水就兵來見元帥其言前事其公大小諸將起兵十萬
奔思鄉城來故德寫通綠水王行通連兵一陣有一連將出馬使催月刀自
言吾乃某韓夫弟為金鼓銅木唐將出馬其公破門仁貴出馬不打話戰
不到數合連將力怯望陣使走仁貴起那漢使取接槍在子望仁貴使接
槍上陣過那漢只道綠水王行通連兵一陣有一連將出馬使催月刀自
續行兩隻手就馬快過來其公已下諸將時目而望故德於陣前取戰在子
撞連兵殺死無數背後英公領大兵掩殺連兵皆走散直到城下帝上城
望見唐兵將皆至帝曰朕獨免矣不移時其公至城下望帝下馬欲施禮

在後一箭射起仁貴心上大來二賊匿人之功更傷吾之命前射我不死
一寒寒我一戰便不起其難矣馬的回來迎頭逆問二總管登前射其
者何意仁貴欲殺二賊反獲其意不如對帝辨之一騎馬奔駐驛山上仁
貴帶箭是帝至仁貴問元帥收軍卿何不回來仁貴曰自將自前建功
盡與汝士貴只論其難矣其功要建就見此賊臣貴放回帝曰這賊何所
仁貴曰王來十數里遠近漸得其賊帝曰何為不得其賊仁貴曰被唐將
執了帝問何人執之曰臣被唐將執了帝曰朕不問汝等只問汝等何人
日臣被唐將執了帝曰朕不問汝等只問汝等何人日臣被唐將執了
故如此卿與朕論來仁貴曰臣被唐將執了帝曰朕不問汝等只問汝等
於張士貴劉君弼下軍雖家聖旨且為故夫上下之禮帝曰良將也逆門
家總管卿等誰敢隨仁貴提二賊去有一將應聲出隊陛下請速恭領性
敬德將仁貴敬德其公與敬德且慢去付耳低言這敬德敬德曰善如說
張士貴劉君弼歸家帳上論話士貴問君弼公卿仁貴一乃那漢莫不奏
帝去也此事若何君弼道若帝聖旨和總管也休士貴曰怎奈何君弼曰
不如投遞唐將士貴曰高麗君安肯納之劉君弼道將三路都統軍中不

某姓平襄城去是高達藏去士貴逆捕中皮與劉君弼曰某姓總管誤
來恐營兵將拿咱君弼曰其出塞性平路上來心悅悅德甚甚怕正到
此猶若快處問一賊將一隊唐兵阻其去路張阿保一負將高叶劉君弼
某姓即劉公在此敬德遂問君弼何姓正西有卿家主來侍那裏去君弼
曰我來總管命巡捕去敬德笑曰爾等射仁貴一箭正中左肩今帝知其
事今遣兵擒爾等今領兵來性其不肯唐投遞乎君弼曰不敢敬德曰爾
下反可下馬受縛見帝便休君弼知罪大極馬歸還領兵便走敬德曰這
匹大寶反傳軍使捉君弼却更走十數里遠近海島一隊軍來當住劉君
弼二將出馬一箇雪白袍遮蓋了鐵鎗前是唐袍籠罩了虎一箇掛著
秦鞭上一箇耐遠寶林高叶來將何人君弼了不顧家軍一騎馬落荒
便走背後追得二平少將軍趕來宋威走實忽然一隊驍騎有五百
人截了去路誰問林一負將景也登程亦馬驚攔腰方天戟按馬叫劉
君弼景姓薛仁貴在此便似報恨任自道仙都兩箇先相急結不到君弼
下馬告仁貴破仁貴主致君弼將見尉遲總管話說張士貴被上道某不
滿泄了也王平思問人報君弼領兵同張士貴思之何來之平左右道欲
去平襄城路遠其難支獻了三路都統軍中連家連路劉君弼入塞特來

先總管張士貴今在石請來言未了驛門外二將騰至面前敬德便而
仁貴敬德高叶老賊臣仁貴之難其難小哉連劉君弼卿將三路都統
軍印連連兵投降唐將當滅族老賊下跪求張士貴張士貴便往後走仁
貴舉步如飛騰至杜住征地道總管休走來望古將末宜思管有所望
事怎是得詩曰往日功情可憐今朝反國罪難輕却說敬德將二人
入御寨至太宗帳下敬德具奏其事君弼曰臣不敢射仁貴射連將誤中
仁貴帝問士貴曰爾今君弼將三路都統軍印何往臣不知君弼登去折
證未定有戶部尚書權道良出班奏曰臣為勅宣問二人帝許道良今左
右將二人連帶設宴宴仁貴封為兩郡公三路都統軍兵職謝了甲仁
貴謝恩罷休連次列坐飲宴敬德見皇叔李道宗坐於筵上共飲敬德恐
日仕城王有甚功勞坐於末官之上道宗曰我乃皇叔敬德曰有貴無功
亦大文夫之耻也道宗然不語權道良見帝奏曰臣初二賊已招伏了
帝看招伏士貴曰仁貴之功君弼射仁貴一箭敬德反唐歸唐招伏是實帝
大怒曰把二匹大犍縛逆斬任城王起而連乘車不可為軍卒斬二功臣
敬德怒曰今士貴逆反皇叔發言占護其罪同反也道宗大身難處被祖
地袖月奉使打正中左見血淚海面墮於地下帝怒曰總管怎敢呼金瓜

把下者唐上諸官皆面是前文武重臣理帝今左右被任城王起意今
聖官用藥貼住其口召敬德至前問曰朕觀漢史常誡高祖時功臣少全
者今視卿所為乃如韓彭費豈非高祖之過也先武不以功臣用事明聖
者也恭奏曰臣乞一言而死今任城王與張士貴新作對門士貴逆反按
法當誅皇叔發言占護與反者同也某道打其一曰只不下下猶未自無
罪帝宣任城王至前謂曰朕之富貴卿之富貴敬德所為也卿看天下面
帝見敬德某拖張士貴劉君弼至帳下帝見之轉怒曰二賊有何詞訴士
貴曰臣仁貴功走貴餘外虛訴也新說劉君弼大宋將軍在平襄城士貴
招僕只寫四箇字道連深海島至次日帝并三路兵起來連平襄城下卿
某果遣使將文字看了說然了連王連問群臣今唐兵已至郡城卿等有
何計有一大臣曰臣城內非秦曰唐帝聖德斯兵唐大君不歸降臣見此
危王曰與吾同意今近臣寫降表果有人奏曰某姓文兵欺入關見王王
志宣至帳下今唐帝將文字至御前觀之某姓文曰王上願有權意王某曰
吾已今寫表投降於唐某姓文曰誰敢大王王曰白全城投降唐某姓文
曰為甚爾有降唐之心白全城曰王有恨心若不投降唐唐兵其難支
周知一彈白全城頭落地某姓文曰臣當寫其計要連唐兵寸中不留寫

此計不度與高建威者了大既此陣迎敵唐兵上軍等全在馬蘇大計道
甚高建威即發使下戰書去約來日見陣太常大怒次日領兵三十萬出
寨兩陣圍其陣又出馬帝謂諸將曰此賊若得天下平定誰敢建功薛仁
貴出馬萬戰將乃走言說交馬其陣又退力不加撥馬歸陣仁貴領兵正
戰中今英公收德上高建威軍兵交戰陣勢交鋒鎗刀混開金鼓喧天喊
聲振地法戰多時勝敗未分忽觀正北塵頭滾日土霧騰空大兵數萬如
今至近太宗高年疾視了旗號連聲呼告不還旗上寫着天山軍乃其驍
虎所借也昔陽帝之敗皆因此兵帝與英公便收兵還寨議事近臣奏曰
天山射雕王胡利可罕領三將元龍元虎元鳳最大兵三萬來助高建威下
戰書胡善射者來日對陣較量了馬太宗曰此及偉能今唐將皆老驍對
此人乃新降仁貴應聲而出陛下放心小臣當討次日帝親領大兵出與
天山兩軍對陣胡利可罕立於陣前謂唐兵曰番邊陣圖將未解開吾
以弓箭伏於兩旁可還本國古語取狐天望空中射馬過連發數箭皆中
其馬落地唐將皆恐亦見失色似此狐天竟能古今想區夫老乘由基箭
地復在門旗影內主着薛仁貴心內自思此功不建名姓難揚轉轉方天
戟取了前在子極前當望番馬約二百步連進發箭使轉忽見得詩

永樂大典卷五十三百四十四

四十三

日了校滿輪秋月箭飛一照寒生軍兵齊喊一聲驚恐太宗驍驍望見夫
聲使呼從天地那裏有這弓箭來換三十萬番由基第一萬番李廣仁貴
功在何處三箭天山定太平元龍是太先主先主欲報其恨元虎發馬射前番
死胡利可罕陣中先亡元龍是太先主先主欲報其恨元虎發馬射前番
出仁貴出馬元虎回馬就射前番熱休得方戰較狐天者仁貴曰何以較之
元虎曰各射三箭仁貴道射何物元虎曰爾射我我射爾仁貴道誰先發
箭元虎曰爾先射仁貴曰就爾三箭太宗驚曰怎奈何元虎曰先戰後合
侍使番將薛仁貴應命交馬教合後元虎走仁貴趕見那漢連珠發三箭
仁貴發了元虎發馬來取仁貴道你射我三箭我射一箭這箭防着李
位三箭箭取六約子迎頭只一箭元虎墮馬元鳳來救仁貴道你射我三
一箭元鳳不中子迎頭只一箭射在馬下薛仁貴道這漢箭使不着交元龍
由我一戰道罷罷馬最奔元龍恨底來怎結末詩曰黑雲威風冠世
扶持唐世定遠東能交海外煙塵靜皆在天山三箭中元龍惜子不及被
仁貴戰利走馬太宗親督大兵掩殺天山軍仁貴威威收軍結紮一隊連
兵去打其驍虎驍虎仁貴不超天山軍來迎其驍虎兩陣圍薛仁貴出馬
呼高虎非我敵也爾求其驍虎出陣驍虎大應聲出馬仁貴曰天山軍一

既既敗爾若不從則無所托肯下馬受降唐帝寬厚亦故其通同不受降
置於死地悔之晚矣蘇大曰大丈夫死而不辱吾利自求死之而讓爾唐
帝戰吾降降亦不先死何如死內進出言說與仁貴交戰無數合其驍虎
狀走仁貴便趕驍虎飛刀在手仁貴見刀來下馬閃過雙身上馬見飛刀又
至仁貴用手接其刀再趕一口刀沒頭來仁貴急趕不迭忽見驍虎
刀飛三尺定來血戰滿袍紅面當時驚無大宋號號衆總管不爭仁貴有
夫是結才大唐天下飛刀中仁貴在肩雖傷不重恨心轉加大叫驍虎一
刀之恨縱馬入陣陣勢是必四散奔走太宗見仁貴有傷收兵還寨宣仁
貴上帳帝用金帶系之仁貴誓死以報國次日金帶藥痛不止其驍虎
知仁貴病每日領兵搦戰方及旬日仁貴金帶痊癒帝賜御宴與仁貴
起病方飲半間有探馬探報曰其驍虎又來搦戰仁貴曰一刀之恨今日
可報驍虎下帳披掛了上馬一似大蟲中箭大宋號號領三員上將數十
萬大軍出寨急見驍虎詩曰可受自地年少將驍虎心活提驍虎文其驍虎
出馬搦戰仁貴出曰前番飛刀算吾看今番再說交戰無十全其驍虎文敗
走仁貴趕驍虎一見仁貴在子接看又飛一口刀石手接了便一刀來下
馬閃過連趕三刀皆不中仁貴放心一趕趕至平裏城下其驍虎高叫城

永樂大典卷五十三百四十四

四十四

上有高建威唐帝道曰卿何敗失曰馬驍虎文為仁貴之勇而敗大王急問
是成曰卿休休此城已獻與別人也其驍虎文曰獻與誰向圓樓上轉過英
公高馬曰逆賊你主降吾此城屬唐也呼左右發箭射其驍虎驍虎走
回城西面角上勝至一隊兵來當其路路路開一條一將走地撒甲馬歸
馬大叫其驍虎文略住郭國公在此背後英驍虎仁貴前面猛勇討逐恭兩
驍虎走大擊其驍虎文領兵撞陣得出的有十兵皆後唐兵連襲不捨趕至
大城前有大夫今兵散泊呼其庄上老一人出迎眾人我問曰我乃其驍
虎也庄主問何至此其驍虎文曰因與唐兵交戰誤敗於此暫做一宵天
晚便去老人曰請將軍入庄正堂上則看嘉款美酒待之老人問正堂一
壁小閣中喚至年少約二十餘歲老人言曰吾兒天交咱父報仇爾先口
全成同勸酒王降唐破此賊殺今為唐兵所敗誤至於此更不別言將細
在子飛奔王堂上未幾知道其驍虎文沒與正先拉渡過船過船漏孤庄求
宿過仇人却說自全成第白全成被劫在子放出老人急止吾兒莫往其
驍虎勇非不知也可候圍之老人上堂來與其驍虎文道話一宵中不待使
天方曉忽聞金鼓之聲人報唐將薛仁貴至庄外其驍虎文使不願眾軍單
騎走至此有心悔昌黑龍之事誤矣或走至前而連着二年少將軍一箭

將掛忠畢脫脫懸竹節鞭一箇身掛白衣雙懸水磨簡兩箇戴高帽賊
將某位尉運寶林春懷王在此其雖久不遇二將結科走去後復歸仁貴
合二將共起某韓文夫馬上呼三聲只見一漫漫的海水當其頭日香
士於此古木盡磨兵馬一呼三聲只見一漫漫的海水當其頭日香
泰懷王南有薛仁貴白金高呼三將某位你不知我有寬仇被此賊
殺吾兄今日當報其冤古語云仁貴曰休拿我功天子斬了劉石鼎
了張士貴皆為其功也古語云仁貴曰休拿我功天子斬了劉石鼎
文戰無二合士擒某韓文夫於馬上呼三聲只見一漫漫的海水當其頭日香
日尔是某韓文夫作大罪知否一殺本主高建武二殺高建武三殺下
道來之物作古語云仁貴曰休拿我功天子斬了劉石鼎
今軍民皆伏今連擒執何言所訴萬蘇文口陛下已故小臣使或王服大
國史不遇連來之理帝命天曰傷人猛虎既制安能復能朕若連國安月
於汝金左右武士惟轉新說太宗皇帝傳聖旨加封高建武為高麗國王
太宗皇帝還國王是 詩曰戰敵金登將人唱凱歌國是得入有詩焉
續 詩曰將軍三箭定天山壯士女歌入
漢關水急連連清淨寺太宗皇帝駕幸西還

永樂錄卷五十三百四十四

置

力諫攻遼

宋史鄭居中進少師封宿國公初遼國叛臣李良嗣
未歸陳滅國之策蔡京童貫主其事時居中為相方

諫不可入謂京曰朝廷議夾攻遼此出良嗣欲決已意耳公為元老不守
盟約轉運事端誠非廟算且本朝與遼國通好百五十年兵不戢刃莫不
加後漢唐和我未有如我宋之威公何以連與此舉乎程文忠上
徽宗代遼書以為中國與契丹謀和今喻百年今不封值極救為我藩籬
而遼國海內引強悍之女其以為隣國譬猶富人有萬金之產與寒士為
鄰欲肆并吞以廣其居乃引強盜而謀曰彼之所處汝居其半彼之所蓄
汝取其全強盜從之寒士既亡雖有萬金之富日為切隣
強盜所窺欲一夕高枕安外其可得乎愚見切以為高確論
遼 金史銀術可宗室子太祖嗣位使諸家奴如遼取阿疎事久不決乃
使習古地銀術可繼往當是時遼主策政上下解體銀術可等還具
以遼政事人情告太祖且言遼國可伐之狀
使遼 三寶威通錄宋朱
於是太祖決意伐遼蓋自銀術可發之也
道隨風泛海達于一島銀術可求米乃見一寺堂宇莊嚴非所曾
親見一僧具說行事投食問去留石苦辭欲還僧曰此去都二十餘萬里

永樂錄卷五十三百四十四

置

石驚怖傳曰自當相送又問曰誰懷度道人否曰誰之使指壁上鉢袋曰
此是彼物有小過罰在人間便取鉢袋并書一封上為書字然不可識曰
可以書鉢與之今沙彌送勿從來道此有直路疾至紅所須史至海沙彌
以一竹杖著船頭語曰但聞船聽性不勞紅桅依言但聞船聽性不勞
視者見船在空雲飛數息間遼遼楊都大衛正見紅度衛衛口云石既
至書自飛上度十度驚曰汝將得遼遼道人書與我歸耶乃具說緣由又
將鉢與之子捧曰吾不見此鉢四十年太初中無故而死耳子續道繼
長編宋神宗元豐五年知瀛洲承議郎實文閣待制韓忠彥為遼主生辰
使引遼使榮州團練使曹瑋副之復三日以忠彥試給事中忠彥辭使遼
曰臣嘗使遼矣若復往無乃庸人妄意中國為之乎上曰西事未定無
以易卿若遼人使趙資性遼國語又西事忠彥曰此固小役也何門為使
參知政事王言敦然于館言敦然問夏國胡大罪而中國兵不解也忠彥曰
夏人之罪中國既已報北朝夫盡取而視諸言敦曰問已運兵塞上何如
如此則南北之好可保也忠彥曰問罪西夏於二國之好何所與乎連拒
言敦及還資性曰先待中之制置西事有功果今取城若數十使侍中而
及見之快可知也忠彥歸上遣中使勞問而賜嘉獎清波雜志元符告登

實位使韓治曹瑋主虜虜遼蕭括劉彥儒館客欲以南朝謝登實位國
信所為名治誘乎以不當稱謝卒曰國信所而還彭汝礪鄒陽集使還詩
北行未始過陳橋仗節今朝使大遼寒日律雲初漢漢風招雪曉蕭
蕭江湖夢寐時之楚象魏精神日望孤驛夜深誰可語青燈黃卷慰無
聊單西臺先生集送范德儒使遼詩 都門冠蓋如雲多馬頭西望金盤
陀平明三節出城去使華已過桑乾河桑乾地寒煙作塵米宿漫野飛鴻鳴道傍
蕭鼓動地迎鐵面胡兒皆拭目金珠裝成寶刀利銀鞍半露錦裘瑣日高
要館駐前旌鎖客毗離隨駱駝河間未絕新亭障山後猶存舊風俗幽燕
婦女白如脂露面不現漢冠服胡風吹雪卷樓城樓城在處為危營黃沙
行盡到靴泥新年下馬單于庭庭中胡人識漢事而公赫赫傳家聲君臣
把酒重相勉知有從來忠孝名好言天子神聖武際天接地皆王運桑麻
萬里富中原制作千年運太古白日親觀丹鳳翔黃河近報神魚舞不須
鐵甲七龍出見長城倚天去況君德業懷剛勝往年司直中書堂單車
走馬絕瀚海而今復使天一一方平時出入雖故事男兒聚足安可量鄙人
再拜贈公語北邊射獵雲雪間平安烽火三萬日胡林起距間金湯年年
著馬輸漢地使車張帳常玄黃願持成獻天子歸來躍出尚書郎歸來

雖出尚書郎鐸 度遼 東漢書明帝度遼將軍王建奉府將軍度遼水

金馬王趙明光 此去咸陽五千里來時父老知隔雲重衣家

如送死亦有白骨歸咸陽營家不與題本鄉身在廬無因度

駐馬相者遼水傍中州集對著遼遼詩 弟隔遼東渡心懷其北群會師

蘇屬國却憶先將軍風陣橫秋馬營兒夜夜方官相笑唐范本殊分

王寂拙軒集渡遼舟中 酌佳會清歡取次成遼群高橋極峰嶺振林

已到玉山側勝甲不辭金碗傾落日觀雲魚尾赤斜風綠水侵故土預愁

江上分飛使千里關河月共明 我家河朔望咸平飛馬猶須半月程直

道遼陽天接遼遼遼

何況更東行

遼東 東漢書郡國志遼東郡本王莽時東北五十六百里東北

百五十八口八萬一千七百一十四 襄平 新昌 無慮 望平 侯

城 安市 卑都 有鐵 安西 平 遼東郡國志遼東郡東北五十六百里東北

遼西 遼東郡國志遼東郡東北五十六百里東北

遼西 遼東郡國志遼東郡東北五十六百里東北

遼西 遼東郡國志遼東郡東北五十六百里東北

波遼國 商鞅國太平御覽外國傳曰從西屠南

去百餘里到波遼十餘國皆在海邊

永樂大典卷之五千二百四十四

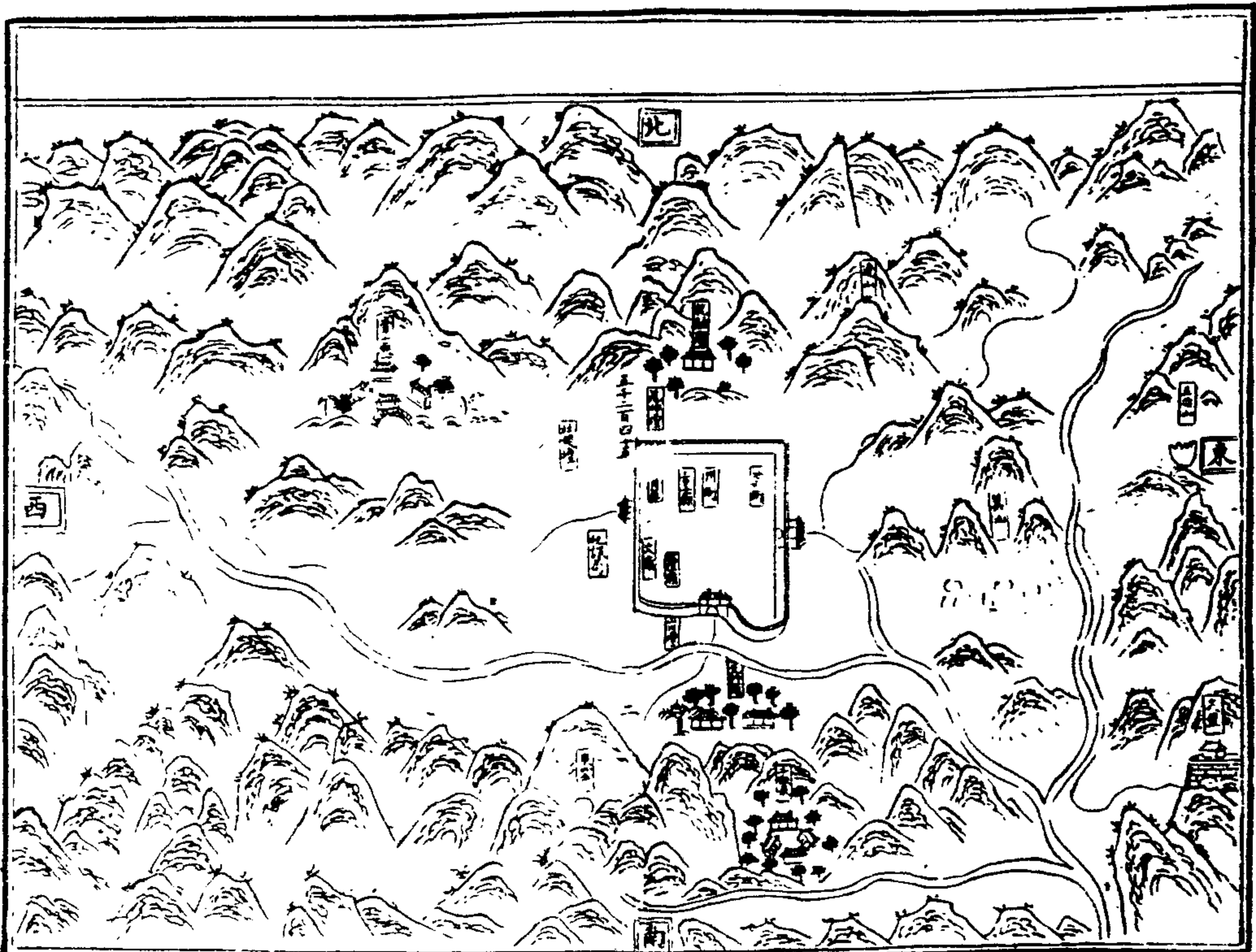
永樂大典卷之五千二百四十四

四十八

永樂大典卷之五千二百四十五 十三蕭

遼州

遼

建置沿革

大明清類天文分野書為冀州之域 周戰國屬韓秦為上黨郡漢為
潞州地屬上黨郡後漢因之晉屬樂平郡隋開皇十年於潞陽城置潞
山縣屬并州唐武德三年分并州之樂平等四縣置潞州治樂平縣六年
自樂平移於潞山縣以潞州之潞社平城二縣為屬邑八年改潞州先元
元年改潞州天寶元三年改樂平郡乾元初復為潞州五代梁開平三年
為潞州宋熙寧七年廢潞平定軍元豐八年復置潞州金天泰二年移城
於近南二里今治是也元屬平陽路

本朝洪武九年直隸山西布政司 潞山縣 漢潞氏縣地屬上黨郡後漢
因之晉改潞陽縣屬樂平郡元魏太武併入武鄉明帝置潞陽縣北齊省
隋開皇十年置為潞山縣屬并州十六年屬潞州大業初州罷屬太原郡
唐武德三年復屬潞州六年自樂平移潞州治于此宋熙寧七年州罷隸
平定軍元豐八年復置潞州金元並為潞州府郭縣
本朝併入潞州國經志潞州本州國經志見於平陽府志中漢缺簡表今主
引考訂于后 按本州乃為冀州之域春秋屬晉戰國屬韓秦為上黨
郡金置潞州九域志云潞陽城乃潞項氏之子祝融所建也又按本州東

永樂縣志卷五十三百四十五

三

城門記云春秋時在晉曰冀州在衛曰夷儀在漢為潞氏魏晉因之隋開
皇拾陸年置潞州大業二年廢為潞山縣唐地理志改為樂平郡武德三
年析并州之樂平潞山平城石艾置州徙今治潞山八年改曰冀州先天
元年避玄宗諱改曰儀州中和三年復為潞州宋熙寧七年廢元豐八年
復升為州金天泰二年為潞州古城在城北古老云東近枯河漲潦堆
毀故移於此前元復為潞州隸屬平陽府領潞陽潞山榆社和順儀城至
元三年復將儀城併入和順

本朝因之仍曰潞州省潞山縣管二縣曰榆社和順直隸山西省 縣分

榆社縣 和順縣 縣志見於本朝七年州廢縣存定軍元豐八年復置之
元三年復置潞州縣志見於本朝七年州廢縣存定軍元豐八年復置之
體量潞州州界東西二百五十里南北一百五十九里所管戶口主家
二千七百餘戶地土人戶不及一中下小縣而分建一州四縣各不及一
縣人烟虛三以名杜占官吏諸色役人戶調索甚役繁重以良相度可
以將帶就近分判所省使為官吏吏吏奸民役 縣四 潞山 和順
榆社 平城 大平軍志記 潞州平定縣今理潞山縣 為冀州之域
春秋時其地屬晉戰國屬韓秦為上黨郡地今州即漢上黨郡之潞陽也

永樂縣志卷五十三百四十五

四

也復漢於此置潞河縣屬上黨郡後漢改為潞陽屬樂平郡後魏大武併入
去潞明帝改潞陽為潞陽縣開皇十年置潞山縣屬并州十六年屬潞州
即今州理唐武德三年分并州之樂平和順平城石艾四縣置潞州治
平其年置義興縣六年自樂平移於潞山仍以石艾樂平二縣屬潞州省
義興縣以潞榆州之榆社平城二縣屬八年改潞州為冀州因潞山縣
界冀山為名先天元年以與玄宗諱同廢改為儀州因州東近儀陽為名
天寶元年改為義興縣元元年復為儀州宋開平三年以完州管內有
潞州其潞州復為潞州 元領縣四 潞山 榆社 平城 和順 潞山
縣志見於本朝七年州廢縣存定軍元豐八年復置之
晉曰潞如西漢開穴中將勇若潞是地也在此為潞之潞漢水北
置潞河縣屬上黨郡後漢改為潞陽縣屬樂平郡後魏大武併入五鄉明
帝改潞陽為潞陽縣初改置潞山縣屬并州因潞山縣為名 平城
縣志見於本朝七年州廢縣存定軍元豐八年復置之
三於地屬子所立平郡改潞山縣屬潞州大業二年改潞山縣屬
德三年改潞山縣屬潞州六年省潞州改屬潞州貞觀八年改潞山縣屬
改屬儀州 九域志下潞州屬平定軍宋熙寧七年廢潞平定軍元豐八

官制

年復置潞山縣 縣一熙寧七年廢潞州省平城和順二縣為鎮入潞
山縣潞平定軍省潞山縣為鎮入儀城置五縣縣元豐八年復置潞州
鎮並復宋建 下潞山二鄉潞社平城和順三鎮黃澤一寨有潞陽山巨
掌山潞陽水清澤水
國朝官制 知州 正五品 同知 正六品 判官 從七品 吏目 未入
儒學學正 正八品 訓導 正八品 僧正 僧正未入 道正 道正未入
大八品 陰陽學典 正八品 醫學典 正八品 十八盤巡檢司巡
檢 從九品 南關驛丞 未入

公署

國經志按察分司衙在城內州衙東街北 潞州志按察司在城內坊
街北 州衙在城內正中街北 潞州志州衙在城內司衙門西一百四十
六步 行用庫在城內州衙西街北 潞州志行用庫在城內坊街北 稅
課局在城內西門外街南 潞州志稅課局在城內坊街南 惠民藥
局在州衙東街北 廣平倉在州衙街東 潞州志廣平倉在宣化坊街東
大濟倉在州衙東街北 潞州志大濟倉在城內坊街東

遼州志州城周圍四里九十步

坊鄉

遼州志東惠民坊 南宣化坊 西勸政坊 黃桂坊 永豐坊 鄉

黃章鄉 蘇亭鄉 長城鄉 王莊鄉 常義鄉 高莊鄉 嶺南鄉

豐城鄉 大一統志遼山縣 黃章營 蘇亭營 長城營 王莊營 常

義營 豐城營 高莊營 嶺南營 在城社 西社 東社

遼州志本州乃太行絕頂所種田地皆山坡峻峭非平川廣野並無渠堰

里路

遼州志四至 遼州 東至彰德府磁州武安縣界管頭村一百四十里

南至沁州武鄉縣界星羅村四十里 西至太原府太谷縣界界首村一

百九十里 北至平定州界五勝寺治頭村一百三十五里 八里 東

到彰德府磁州三百里 東南到沁州三百五里 南到沁州二百四十

里 西南到沁州二百二十里 西到太原府四百里 西北到太原府

三百七十里 北到平定州二百四十里 東北到順德府三百里

遼州志四至 東至磁州武安縣界管頭村一百二十里 西至本州榆

社縣界界首村五十里 南至沁州武鄉縣界星羅村四十里 北至本

州和順縣界界首村五十里 八里 東到磁州武安縣界二百一十里

西到本州榆社縣一百里 南到沁州武鄉縣一百一十里 北到本州

和順縣一百里 東南到沁州界城二百一十里 西南到沁州武鄉縣

一百五十里 東北到本州和順縣九十里 西北到本州和順縣一百

三十五里 東至本州界城 東西一百五十里 南北一百三十九里

至八里 東至七百七十里 東至磁州二百四十里 西至太原府三百四十

里 南至隆德府三百三十二里 北至太原府四百四十六里 東至

至隆德府三百一十五里 西南至隆德府三百三十五里 東北至都

州三百四十六里 西北至太原府三百四十五里 太平軍守記 四

至八里 東南至東百七十里 西至西京七百八十里 西南至太

安一千六百四十里 東至磁州三百四十里 西至平州二百四十五里

南至沁州三百三十一里 北至平定州界首村一百七十里 東至

沁州界城一百九十五里 東北至沁州三百四十二里 九里 志

遼州地界東至京七百七十里 東至本州界一百一十四里 自界首至磁州一

百九十里 西至本州界一百八十里 自界首至太原府一百六十里

南至本州界一百三十三里 自界首至沁州二百一十二里 北至本州界一百

二十六里 自界首至太原府三百四十里 東南至本州界一百九十五

里 自界首至沁州一百二十里 西南至本州界一百六十五里 自界首

百九十里 西至本州界一百八十里 自界首至太原府一百六十里

南至本州界一百三十三里 自界首至沁州二百一十二里 北至本州界一百

二十六里 自界首至太原府三百四十里 東南至本州界一百九十五

里 自界首至沁州一百二十里 西南至本州界一百六十五里 自界首

至沁州一百六十七里 東北至本州界一百六十八里 自界首至沁州

一百七十八里 西北至本州界一百八十五里 自界首至太原府一百

六十里 元一統志 遼州北至上都一千九百九里 北至上都一千二

百九里 西南至本州界六百九里 東至磁州武安縣界管頭村一百四十里

南至沁州武鄉縣界星羅村四十五里 西至太原府榆社縣界城村一百

四十里 北至平定州界首村一百五十五里 東到磁州三百四十里

東南到彰德府四百里 南到沁州三百里 西南到沁州二百一十二里 西

到沁州三百五十五里 西北到太原府三百里 北到平定州二百四十

里 東北到順德府三百里 遼山縣 北至上都一千九百九里 北至

大都一千二百九里 西南至本州界平陽府六百九里 東至磁州武安縣界

管頭村一百四十里 南至沁州武鄉縣界星羅村四十五里 西至榆

社縣界城村五十五里 北至和順縣界城村五十五里 東到磁州

武安縣二百四十里 東南到真定府界首村一百八十里 南到沁州界

城村一百八十里 西南到沁州武鄉縣界星羅村二百一十二里 西到本州榆

社縣一百一十里 西北到和順縣界城村一百二十里 北到本州和順縣九十里 東北

到順德府界首村三百里

遼州志遼山 在城東三里勢如孤塚高一里盤踞二里上有遼陽神廟

裏因兵燹屋宇毀棄不存有遺址在焉 五指山 在城東北九十五里

高一里盤踞二里半山石壁中有一手跡其大如箕五指掌文俱備故名五

指山太平軍守記 李樹松題記云陽陽東北有五指山巖石孤峭上有

一十一足之迹其大如掌指狀俱全又鄰國志云北齊宣王遣人童之長

七尺又十六國春秋云石勒嘗出之時北山上草木皆為獸跡之形失連

州志遼山 在州城東南七十里高三里盤踞五里山勢雄偉林木森鬱

東接太行山北連恒嶺按州界石云州先為箕蓋取此山名也太平軍守

記 遼山上有許由冢按州界石云州先為箕蓋取此山名也太平軍守

記云太原郡界山有許由冢列傳曰余登箕山上有許由冢復觀風土

有石室方四丈壁中文字篆書人莫能識又有龜谷 元一統志千畝原

在遼山縣東南三十里蓋州境多山惟此地方千餘平原膏腴人賴其利
太平寰宇記遼陽山 在州東三里南入遼州界城縣界 斷孤山 在
州南十五里其山南高於東山而孤絕有斷孤水出焉 三臺嶺 後
魏書云武鄉有三臺嶺 遼陽川 在遼陽城西東通至山東西二十里
中間遼陽水通流 遼陽水 從平城縣西北八賦嶺下出石八賦水東
南流經古遼陽城南過謂之遼陽水又東過合清洛水號遼水 清谷水
水經注云清谷口水源出東北長山清谷亦云遼山縣西南黃巖山先
軫所出也 元一統志 遼陽縣西二里有清谷水自縣北紅花嶺發源經
西南入遼山縣界 和順縣西北石炭嶺二支源水自縣東南入遼二里
相合而下入遼山縣界今入遼州清潭水 出太原樂平縣界占嶺下地
埋志前漢上黨郡有占嶺注水經云漢分占嶺為樂平郡治占嶺 龍泉
水 在州東三十里山側有穴闊一丈去地一百尺流注不絕如龍之吐
故曰龍泉 南八賦水 在平城縣西三十里出南八賦嶺東流入榆社
縣界今入遼州 北八賦水 在平城縣西北十四里出北八賦嶺東流
入遼山縣界今入遼州 遼陽縣志遼河 在城南一里其河二源其一自和
順縣西偏城界發源經由本州南一里下流其一自和順縣石炭嶺發源

永樂錄卷五十三百四十五

七

經由本州東七十里南流至交漳村二水相合下流入遼州界城縣界遼
州志千畝泉 在州南三十里邪人建廟其傍上有高原地勢平闊若干
畝然其下峭壁屹立松柏蒼茂石穴兀中有二穴泉自石出清流不息
故名為千畝泉遇有水旱祈禱應自若如號曰通利侯元錫號為千畝
靈泉之神每歲於五月初五日致祭其廟前元至正三年五月立碑圖經
志元雅德廟實千畝靈泉廟碑 遼陽郡治東南三十里有千畝山山之
北有廟廟曰通利侯考之載籍神之在祀典也久矣夫自唐而加號焉神居
是山勢統太行群峰星拱松栢蒼茂石穴兀然而陰燦然而榮觀其
層巒聳翠碧樹留煙其為山也秀矣廟之西面又有泉自石出清流不息
環遶其間究其源則莫知其來也古今而不涸其為泉也靈矣侯之為神
能驅龍致雨呼吸風雲護民稼穡其為功也大矣故邪人賴侯之福以生
春秋以祀之朔望以禮之有司時加致祭焉至正壬午夏猶月不雨多稼
將枯州之官慮民憂色而相告曰歲不成民不能保其命為民牧者當思
何如東乃齋沐恭謁侯廟一禱而雲雨沛然農民告足歡聲達於四野吁
侯之救民以精我皇元好生之德為功誠大矣哉越明年秋未春遼州高
昌也先怯里迷失失公白於係吏曰昔者侯賜甘露他郡之所無有茲境祥

黎合諸鼓腹而樂豐歲之歲非侯之力耶然無誠以報侯之功豈事神之
道歟侯之廟遠覽遼東近觀山邑美且秀矣特無三門以廣侯之居可乎
侯史欣協厥謀曰善哉斯言亦見公之事神也克敬官乃指侯廟功而又
訪於民民曰此東之父母也官其先乎言未既即斯材於山斲工於市
而民于來不逾月木工告成乃繪乃象乃繪乃門高山在前流水在下宏
其善制煥然一新宣侯之澤被於民也厚故民之趨功也如望州望侯
喜神之靈樂民之助屬余以記之余曰學識淺近恐不能揚侯之德固辭
之不獲乃筆之曰民賴神以護此邦福斯民於不已則民盡忠之祀若由
之功於無窮以慰我聖朝育民之意矣 承事郎前江浙省鄉貢進士雅
德瀛實撰

土產

遼州志青麻皮 藥材 木猪苓 太平寰宇記 人參貢 元一統志
遼山縣有治 炭 遼山縣有炭一處和順縣有炭一處 遼
山縣有炭一處和順縣有炭一處 麻布 遼山縣榆社縣和順縣俱出

風俗

圖經志其民貧儉朴實少文地無出產惟以力田為務其地居太行絕頂

永樂錄卷五十三百四十五

八

石厚土薄氣候甚寒不宜農麥兩多則禾稼不熟歲旱乃收 遼州志
記舊其相傳好武少士 元一統志其民信實地卑

戶口

遼州志軍民等戶九百三十九戶計四千九百二十八口 男子二千四
百九十七口 婦女二千四百三十一口 舊唐書戶四千三百六十五
口 八萬八千六百四十 天寶戶九千八百八十二口 五萬四千五百八
十 郡縣志唐開元戶七千九百九十五 宋元豐戶七千三百十五
宋寧宗 宋戶主二十七百一十七家四十七百五十四 九城志
主五千五百七十八家一千七百二十五

關隘

遼州志黃澤關在州城東南一百二十里通太行絕頂山勢險峻東西一
徑往來難通車馬下山則盤踞曲折故名曰十八盤東連彰德開封等府
前元設立十八盤巡檢司仍立巡檢司守把其地 驛傳除設立急遞驛
外緣係僻道自來不曾設立站驛 總急遞驛在城州街西街北一百五
十步 北至曹家寨一驛 平王村一驛至和順界石炭嶺驛 西至王
劉莊一驛 西振村一驛 洪渡村一驛黃巖村一驛至榆社縣界武鄉

續編

壇

國經志社稷壇在城西一里二百七十步 風雲雷雨山川壇在州西一里三百五十步 無祀鬼神壇在州北一里二百九十步

廟宇

國經志三皇廟在公解西街北 文廟在公解西南 城隍廟在公解南街西

古蹟

國經志先於廟 在城南二里春秋晉文公時為大夫馮驩歌楚於之力居多夏公時與狄人戰也曹入狄師死焉狄人悔其之而如生即春秋所書晉敗狄于箕即此地也箕土之人仰其英風義烈建廟以祭之俾血食不絕元錫號為晉大夫先軫之神每歲於五月四日致祭 趙揚先於廟記 孔子曰為君難為臣不易然則臣之道固不易乎盡智竭忠匡國利民生樹勳勳沒享元祀此在賦畀時所發之本願也乃夫盡智竭忠匡國利民偶一肯之微夫之能精一且臨難奮然不顧千金之軀示後世為臣之戒其身雖沒使有忠貞之節豈不可樂是豈為臣之本願哉不得

永樂錄卷五十三百四十五

九

永樂錄卷五十三百四十五

十

已也春秋時晉楚齊秦更伯晉以得士則昌而晉所由興特賴謀國輔佐之力城濮之戰走子玉猶貪有之也嬰德由是始威文公之伯也之戰檢三帥若理性之猶鼠而足克大襄公之烈縱橫妙用不差毫髮皆先大夫為之主謀也當文公初薨襄公嗣伯秦師伐鄭取路於晉大夫不忍其後跌發卒以抗使死焉使輪無返者襄公聽其母秦嬴之言釋三帥大夫朝而問秦囚公曰母命釋之矣大夫怒曰武夫力而拘諸原婦人暫而見諸國秦軍寄而長寇誓亡無日矣不顧而唾厥後秦卒用孟明果有王官之勝封散戶而還遂伯西戎及晉敗狄于箕師垂蹙矣大夫念昔嘗建禮於君意以謂君之即我而不加計我何而日以哀孤恤寡之問况後世必以我為無禮於君之人與其舍孟明而後若秋收而預猶足謂利國元且不朽也遂免胄入狄師死焉狄人憐之歸其元面如生此其梗槩也蓋平人均一死有輕於鴻毛有重如太山何哉在得其所與不得其所耳其之後大夫不復命蓋如死得其所也襄公之釋秦囚猶解猛虎於陷穽此謀臣策士之所痛惜大夫進而諫之不及退欲追之恐弗追感發於中不得伸乃不顧而唾以招違禮之愆尚以取死然死豈大夫之本願哉比夫荒唐之人事君一不遂其志則腹誅心恨靡所不致而事勢既專業障既深

三家禮魯六卿分晉流弊之極至有違棄桓文之功近希曹馬之迹者孰重孰輕宜乎芳馨義烈傳千古而無愧也箕土之人迄今仰其遺蹟廟貌而嚴敬之俾血食不絕余叨守是郡年七十有二將脫簪纓還箕山之陽徘徊祠下感慨不能已遂援筆述其行事以為之碑時大定十五年十月十九日少中大行遼州刺史兼知軍事趙揚撰 祝融廟 在城北二里以遼陽城乃顯頊氏之子祝融所建故開人立廟以祀之元錫號為祝融氏之神每歲於立夏日致祭其廟前元至正十四年八月立碑 元帖睦迤補花祝融廟記 祝融古官也立之以正火顯頊氏之子黎為之蓋以其能於火也然考之史載之在當時非特能於火且有平土之功是以後世三皇之祭則以配神農土教之祭或又以配社示不忘本之義也葉禮立廟在在昔然而遼陽之民復別立廟以祀之是何異於他郡也抑按九域志遼陽城乃顯頊之子祝融所建言以有功於民血食在茲觀夫城之週圍高山峻嶺深谷陡崖其險固殆非筆舌所能陳者易曰地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時義大矣哉則遼陽城之建其取於特義也大矣其為民慮也遠矣民之受賜也與他郡異矣民之受賜既異於他郡民之務本安得不異於他郡哉且州有在風廟兩水旱災殄瘁之報應民

永樂錄卷五十三百四十五

十

碑元一誌志 和日錄西一百里山有許氏曰魏夫人廟碑而見
王崇掌山之神廟記 僕嘗質之於有商之頃有曰來假來享降福無疆
即其所以為假饗則幽隱之中居歆而不釋達神之明明以告人則莫之
或見又嘗質之於有周之雅有曰公尸燕飲福祿來崇即其所以為燕飲
則公尸之言嘉告而不遠達神之博博以語人則夫之或聞由是幽顯兩
登神人異位默然以降監者理之所宜顯然以告語者世之掌事濟歆神
歆何其博博越惟天會於丑祀事之既環諸邑人邑人曰神之功則大矣
事特異矣獨天兵撫定之餘郡盜滿野而佛宇神祠埃滅者十常八九獨
我神祠依然如昔天何護持之甚歟仍歷年彌久莫知所自遂說伏虎
叩其夫人之本始仰而不語者久之叩于再于三琅琅然大語于審眾之
中曰吾之本始未嘗告人今其請之益切遂語諸人曰本郭國公子與之
後歷世不詳獨皇父別業鎮洮仕於唐之宣宗雅以忠言諍論寵官諫議
夫人事親極孝惟世之剖肝割腹不足以擬其孝孝通神明是乃
上帝眷沐獲隸仙籍然虞舜以大孝作元后斯猶未也又俾司兩部庶其
膏潤之私保育之惠諸案宇而帝之所養孝之所致益云大矣嗚呼天
下有名山大川非常者所能宅不曰有不世之功而必有不世之德乃

永樂錄卷五十三百四十五

十二

使之居於斯始於斯為一方之故享焉掌山神靈西遼東北隅備職羣山
之遙邇而又有靈源洞澤碧尤為奇異當火雲洞空長歎乾搖環數
十里里黎民敬敬日俟其來蘇者能蘇莊有故可以一勾之歟莫不由此
作雲沛然下雨示其靈感之無數不直此也凡民有疾洗心以往者清源
之私旋有莫大之效是無濟洪潤德斯為最宜其殿宇崇抗南踰汝漢東
抵江浙踵校相屬殿上祠下閣歲而咸然榮於昔年之額寧而後再以招
懿龍號尤顯於聖時之天會僕以士子載奏銅章濫司是邑視民之初凡
厥民庶日以斯言為告若曰以斯言為誕歟何告者無聞若曰達以焉然
歟何孔聖有不語者四逆擇日齋沐躬款祠下請觀其書達神座降語歷
歷傳聽震響滿空凡人心腹中事不欲宣揚及然懸而未言者悉皆昭布
允知民告之不 証既不我証而凡所以極早又所以預疾為天民之福
庇者可不願諸遂刻翠琰以永其傳天會十二年文林郎秘書省秘書
南逢州平城縣事借排王舉撰元一統志遼陽神廟在遼山縣東三里山
上有祠今屬遼州 頂上祠在榆社縣西北八十里山有神祠祠兩多應
願澤廟在和順縣東四十里合山上有慈濟夫人顯澤祠祠兩多應
故縣陽城在遼山縣北金天眷二年移於今治今屬遼州 黃澤闕在遼

山縣東一百二十里故基猶存今屬遼州 陽城馬安闕在榆社縣北九
十里有龍泊墓 廢儀州唐改冀州為儀州以州東嶺取名今屬遼州太
平寰宇記屋隸縣在遼州郡國志云高齊之初錫山復寫一切釋經於此
也 因問城在州南十五里舊圖經云趙簡子至此病篤遂築此城由此
為名又有因問川

宣蹟

元一統志趙晉史記秦伐韓軍於閭與趙晉將兵救之大破秦軍秦軍解
而走遂群閭與之圍而歸

碑刻

國經志李邦彥宋文廟碑記 政和八年夏六月上親御翰墨作訓于四
方多士以其詔屬臣邦彥使奉行之秋七月被旨揭示于太學壁辟殿仍
著之石九月臣以職事進對使朝上諭臣曰前日詔書學者宜識所以訓
迪之意且暴疾邪僻豈士人所為臣頃首謝曰陛下與學造士澤之人人
深矣孰不能息上德而化之聖詔一頒鼓舞無不應感目喻而心成嗟謂
詠者不可一二數憤激而勒以義者慨然相先也蓋教之道素明而理義
之感人若是其敏願詔儒臣作記以揚屬休蹟俾天下後世無忘其章越

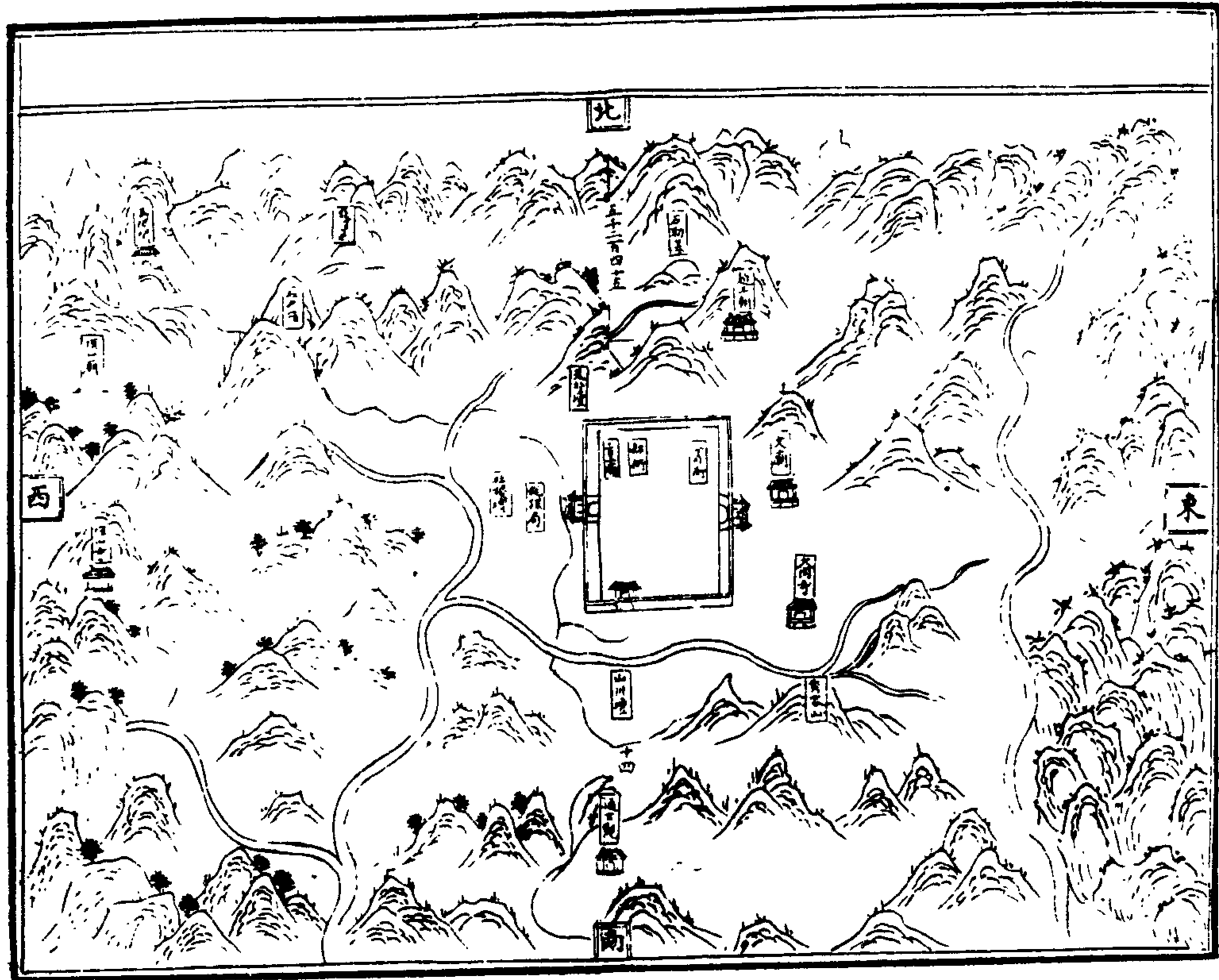
永樂錄卷五十三百四十五

十二

二月御筆委臣識之而臣雖進一介堪長師儒毫髮未報度輪所及榮飾
踰倍恭注之意不替茲事且不以無累取玷上寵俾加序述惟是不昧末
學固不足以辱命而載名其下有榮耀焉臣之幸也謹拜稽首而言曰臣
聞三代之學皆所以明人倫人倫治化之本義命之大成存焉士之所學
學此者也上之所教教此者也政事之興風俗之醇皆賴於此蓋三代禮
庶事備矣而教養之法加詳法象所示雲漢其章人才之成金玉其質故
奇取異序爵而官使之名正分推成德嘉德故服事其上而下無觀觀蓋
羊節儉正直之風有茲于永世知所以尊義而立命故也治隆叔末君臣
信義之論策名委質所履之節猶行於區區國之閒特以爲美談豈餘
波遺澤無及來業而人倫之教在人心者未熄耶上以神明淵懿之資發
揮前聖光大之烈勵弊崇化一本於學所以風天下而善萬世者三代不
是過也邪謀弗成威既展于室而訓詳謀功必勳勳于序序師儒之官宸慮
所圖至深且遠矣豈猶慶霄青明日月中有跡者特是焉爾非甚
愚者不知嚮是幸心潛慮極春明德戒懼而不放少易也嗚呼士之取重
於世者以義命在我物無待而移之故尊君親仁之心常存而不衰嗜逐
末者義以利勝樂于時者命以故滅陵夷斯始失其常也越及誕作狂

借端証之行而階之為梯履按之施金瓶之苑囿不在厥初則天心仁愛
 之萬形于沼諭其為惠可勝既耶若曰王言惟作命不言臣下罔攸臬今
 夫以九重之近軀制口海之遠德意慮非言弗宣尊卑之臣所當奉以
 周旋靡不夙夜矧宜章必畫昭布于上下而又勅諸華族垂範將來頭時
 敢不刀臣稽大末工愧無以形容聖作之萬一執戒告之嚴委寄之重尚
 俾來者勿怠于成以奉揚丕顯休命於億萬斯年之永則是記也豈特侈
 上之賜使後世歆其美而已哉冬十月己卯朔十五日癸巳朝議大夫
 試大司成同脩國史龐西縣開國子食邑五百戶賜紫金魚袋臣李邦彥奉
 御筆記并書 尊神元大廟碑 古師道統於君夫子之土也丁世教湮微之會
 延約唐虞三代君師大法明天常正人紀布衣之士尊守其教猶足使民彝物則莫
 之或忘况君天下以享皇極之福乎此吾聖人所以為萬世功也初聖祖天之所
 與人者其則生之俾則民之家則使之才則官之世則御天彰定六合一色底底需奉
 詔諸賢能既有鴻緒洪惟皇上稽古開今任不愆學業我至治勅中書定貢運延
 祐乙卯奉天下儒選則試京師高陽許氏才子曰有士廷對其等秩承事郎俸晉寧
 之遼州至則上紳下輩願教學書來廣記再至彌切神以不可終讓乃詢其事而
 量之曰城邊訪自說歷代或華或國遠因太古之遺名也學宮佳州治坤陽近
 永樂癸亥卷五十三百四十五

古石刻故在至元始守守臣知保樸嚴道地來政相仍陳守定其大德於卯寅盡
 乞因步年壬子守守臣便錄未處頃止一紀龍集丙辰得公張中思長暨許君通
 無地像地門延靖以及室堂師席是隆其合其旁以庇諸生于庖于烹于屠于
 新屋百楹燁其相望州人父老聚瞻告諸庠院於先公也雖堅疎固于昔茲也
 神間之嘆曰微兩君協志忘我至是乎且其後肇瑞其年之春訖諸將丁之秋尤
 見其民奮於順令也用是告夫州之人曰聖天子文明陶治宇宙爾州長人崇學
 明教可謂知所務矣古者政教一運世越下藉簿書走期會集獄訟其務皆目
 之曰政所謂教則凡閭閻序視曰虛器度不加恤三綱倫九法教職此政也公時長伯任
 教於上多士力其學於下道明德立才長行俗居而為於家出而用於時俾仁義澤
 無所息於天地萬物位育之間上不孤朝是垂好及民之至顯下不負公伯任流宣
 化之至茂此其有望於諸君子也若沐近利斤下深日是皆用儒之路也豈足
 與言儒者之片善哉惟吾士也慎思之

大明青類天大分野書榆社縣漢涅縣地屬上黨郡晉於今縣西北三十

五里置武鄉縣隋開皇十六年置榆社縣屬韓州唐武德三年縣置榆州
六年州罷以縣屬遼州宋熙寧七年州罷隸平定軍省本縣為鎮入威勝
軍武鄉縣元豐八年復置遼州仍置縣來屬元仍其舊

本朝因之遼州志謹按寰宇記云榆社本漢涅縣地至晉

里置武鄉縣屬上黨唐武德元年隸韓州三年以韓及并之平城置榆社州又析置偃武縣六年州廢省併偃武以榆社東城來屬遼州宋及金仍舊前元初行儀州事辛丑年隸平陽府親管至元三年併入遼山縣至元六年復立榆社縣隸遼州

本朝因之仍立榆社縣隸遼州太平寨守記

晉七
本黃泥縣地晉於今縣西北三十五里置主縣縣屬上黨十六

國前趙石勒卽此邑人後魏改屬武鄉移於今縣南韓州武鄉縣界隋開皇十六年於此置榆社縣屬韓州今潞州之襄垣縣理先也。因今縣西北榆社改城爲名大業二年省嘉寧元年又置

永樂大典卷五千二百四十五

十五

五經 十
會司道會 六人
儒學教諭 宋人
陰陽學訓術 宋人
醫學訓科 宋人
主簿 上乙品
僧會司 僧會 宋人
典史

公里

遼州志官解 按察分司衙在城街北 縣衙在按察司衙西三十步

稅課局在西關街西
儀川營在衙門街西

五、油

遼州志縣城週圍二里四十五丈

鄉

遼州志
地理
美鄉
富逸鄉
清善鄉
所相鄉
仁壽鄉
在城宣化

獲陸坊

集

海州志
本縣居民所種皆山坡田地並無渠堰

王

遼州志
遼社縣
四至
東至遼州洪渡村五十里
西至太谷府祁縣

梁王村界七十里 南至九州寺鄉縣關曲村界五十五里 北至返州

和順縣雙豐村界四十里
八到東到遼州一百里
西到太原府祁

縣一百九十五里 南到沁州武鄉縣七十里 北到太原府榆次縣一

百八十里 東南到沁州武鄉縣一百七十里 西南到沁州一百二十里

東北到遼州和順縣一百六十里
西北到太原府太谷縣一百六十里

五里 元一號志 榆社縣東北至上都二千里 東北至大郡一千三百

西南至本路平陽府五百里，東至本州一百里，東至遼山縣黃

最村四十五里。南至銅鞮縣賈路村界六十里。西至太原路太谷縣。

土河村界九十里 北至和順縣馬陵村界五十里 東到本州城一百

東南到潯州襄垣縣一百五十里 南到沁州銅鞮縣武鄉城七十

西到沁州銅鞮縣一百二十里 西到大原路太谷縣二百里

西北到太原路榆次縣二百二十里
北到和順縣堡城縣一百里
東

北到和順縣二百里

山川

遼州志秀容山在縣城南三里高二里盤路三十里 禪隱山在榆社縣西七十里高三里盤路五里如翼東向圖經志頂山在州城西北八十里林木蔽翳巖峙突兀俯視群峰其勢如首故曰頂山半山有廟曰頂山神

永樂大典卷五十二百四十五

1

邦人特而有應大正十五年九月立碑 原宗翰頂山神碑記 晉陽之南
僅百里許有屬縣曰徐溝榆社善士楊滿孫義者介與吉宋以頂山神廟
記為請曰頂山在晉為名山尚夫山之形狀突兀龍從處光指翠壁路數
十里相接境壤號稱絕勝在東曰古儀在西曰墳山在南曰銅川在北曰
繁讓茂林蔚鬱諸峰環抱四圍如玉屏川原迤邐其平如砥殊有塵外地
斯乃頂山之奇觀也吾鄉自上世傳聞縣之李清里張公復為頂山之神
神之蹤跡由來未得其詳但知土人建祠設祭香火綿綿不絕者有年矣
嘗云神之平昔天姿穎悟立志不凡含弘寬大之量雍容和緩之儀能俯
仰於禍人中與人交甚款密時間談詠世外事神亦未嘗自神之也里中
賢達耆宿輩莫不聳敬咸曰張公才如是其高德如是其瞻今區區甘墮
俗類胡為不矯連專一方面坐鎮雅俗俾蒼生受其賜與吾輩欲薦進於
有司第恐愚頑無知不達薦賢之要適足以污清於公然猶倦倦茲懷再
四者屢矣將恐薦之之道後時也無何公已僊歟矣靈明英秀之氣聚而
為頂山之神變化莫測為雨為雲為風為雷疫癘里人自嫌連之州至閏
之於朔歷代斯久益加崇敬連至隋開皇六年重修頂山神廟神靈昭昭
血食一方在清之前未嘗是何代始世代沿革連雖變故廟貌又不知其

經幾兵革失神之靈初不計廟之存與否其靈故在焉神之出處顯不盡如此屬者承平日久民復其居風俗尚家給人足蓋百王以來德澤之所漸清禮義之所撫厚風俗與收復之風比屋鄰里之習萬里泰然熙熙然如堯舜之世咸矣哉里人相率歲時伏臘烹羊羔羔吹笙鼓簧思所以娛頂山之神者不一其祭廟祠落成久矣神像儼然如生存棟宇堂飛丹碧輝映兩廡翼拱龍池澄湛構亭其上神門深邃綽以週垣規模布置煥然一新度宇開朗工程整較之前代尚或過之若夫旱乾水溢之厄災戾疫瀰之殃皆神所司稍早則致禱於池方祈於聖水感甘對之無想以故物無疵癘人保康寧土民來祭酒至於成林遠近且集貧富一方恆聲雜還非神潛儲厚德以碩民安培收信效然如是豐且備耶灰交邢章清修河谷者宿不謀合同相謂曰吾鄉幸賴神牧守明審法今一毫不及於民清康介特克諧公政俾我小大之家無不給之惠吾牧中治民之思未嘗不盡其誠神之默祐吾民亦未嘗不顯厥靈斯二者不文諸石以壽其傳可乎謹以滿義之辭次第而為之記 從仕郎太原路儒學教授原宗翰撰 漳河遼州志漳河 在州城西二里從西北六十里紅花嶺發源經由南流入武鄉縣界太平寰宇記武鄉水 在縣西一

永樂縣志卷五十三

十七

里源從平城縣西南八里嶺下出西入武鄉縣 沮洳池 在縣北三十里即石勒布衣時沮洳於此與李陽所爭處今枯涸止有處所 石公泉 在縣東四十里源發武鄉縣下是石勒飲馬之泉

土產

遼州志青麻皮

風俗

遼州志其民儉嗇耕野少文勤於農故氣候差寒皆山坡地土宜菟豆菽豆少種二黍黍穀稍早則熟

戶口

遼州志軍民站匠等戶一千八百七十一戶計男婦八千一百八十七口男子四千五百三十七口 婦女三千六百五十一口

關隘

遼州志馬陵關在縣西北九十里道路窄狹峭壁峻峻下有流水不息係南北經行大路西連太原等府前元設立馬陵關巡檢司

本朝仍設巡檢司以守之

詞旨

遼州志驛傳除設立急遞鋪外自來不曾設置驛驛 總急遞鋪在城東門外街南三十步 東至閭壁村一鋪 王景村一鋪 牛家庄一鋪 武鄉鎮一鋪至遼州界黃巖鋪 南至譚村一鋪 郭谷村一鋪 長寧村一鋪 東方村一鋪至武鄉界閭曲鋪 北至東周村一鋪 五元村一鋪 下紫塞一鋪 上紫塞一鋪 思惟村一鋪 老谷村一鋪 白壁村一鋪至太谷縣界馬陵關

壇壝

遼州志社稷壇在縣西偏北一里 無祀鬼神壇在縣西北一里 風雲雷雨山川壇在縣南一里

廟宇

遼州志大廟榆社縣城東門外街北 三皇廟榆社縣在城西北隅 城隍廟在榆社縣街西街北圖經志大同寺在縣東南外附城 崇聖寺在縣西北七十里禪隱山四山環抱寺左有泉湧出名道人泉大定二十七年立碑 張天羽崇聖寺碑記 武鄉之西北曰禪隱山之陽古寺曰崇聖宋嘉祐間改額曰崇聖舊有石刻斷碑字刻其由宋無文可考但者老宿德傳聞昔一客僧來自五臺過此投宿嘆美寺之形勝惟水不附近

永樂縣志卷五十三

六

限於汲引佛且將行徘徊寺之左以往杖畫其地令人下揮取木盈尺其僧連去靈泉出焉主僧驚異稍加疏鑿則湧如珠噴分派利用施無盡藏自此一方雲氣增秀上林多松從來所說地大殊菩薩顯化之迹也向經兵火寺壞僧殘淨行支持者亦不乏人至大定十五年出主雲江懸念久弊自愧於中於願投誠重為修葺建馮化道之感通忘心力之勤悴近昔者昔樂施助工經之營之功增舊制正位釋迦佛大殿左右相對慈氏菩薩嚴法堂雲雲廚庫廊廡如藍神位案舍三間名手繪塑尊像聖象威儀莊嚴燦然其足增建東西二方文始以乙未歲收降其額立以丙子歲告成厥功一紀之內興舊起廢中外雄壯為之鼎新向非主者行其業周圖其能與於此或曰佛利其體復作二方文於意何哉江云寺本敎院前後師徒皆精進於經論吾有法姪鑒公自十有九歲上黨昭化寺請主講席學徒甚眾其下服膺由是今聞已著教廣之暇覽傳燈祖道頗有開覽故遊邵園采晉昭寶和尚目擊道存言下相契寶曰吾得入方便矣因留三數年間深入悟門嘗與群儒相繼談云此佛門樞紐不可失也其直駕師範有如此者又小師自公亦該通圖覽等教復探賸宗乘之學一紅一綠迥通諸方久之道眼孤高神鋒清峻因參請南宗法雲掌衣老

即可深證相續法嗣輝有餘裕吾所以定東西二方丈鑒貞二公皆吾崇聖門下昆季爾各遊方傳道為人天師故設此兩位以待他日之歸也丙午秋貞公聊復還山江為慰自足次年正月江通坐亡收功而去入寂感樂是以貞公未易他適馳書有稟於鑒公謂寺事興脩一切成就今欲作禪林請尊宿住持接引十方本分衲僧永為親聖壽道場而法屬善信咸悅而隨殊無不可之與否也師聞而嘆之曰吾懷是念久矣方圖咨問來介千里之外應若符令天事有定數復冀與吾昨一往添脩觀音堂圓明庵意實在此况吾鄉山林之深秀雲泉之清勝風俗之淳厚仰此梵宮又文殊聖迹之地增之為輝會斯亦宜然為國焚修功德利益不其大矣哉於是特立碑屋尊嚴古式有禪師福淳者來謁臨江清更溫顏誘掖話此始末託為之記更曰我本武弁之下老寄役職甘為棄材夫何可取當求諸鄉先生李曰聞更之平日多空門交樂於為善道責居實不以文華較之也其固必之意不能拒勉而諾之嘗聞寺院以招提攝之謂招引提攝十方英俊弘闡佛法之所也主之者為專襲於甲乙何拘之一隅也已今則祖道益興良多適變且如都下竹林大刹香山潭始是也沿溪趨禪玄之又玄分枝共榮因方就國况寺出崇師山名輝隱緣相與爾信非偶然移

永樂縣志卷之五

九

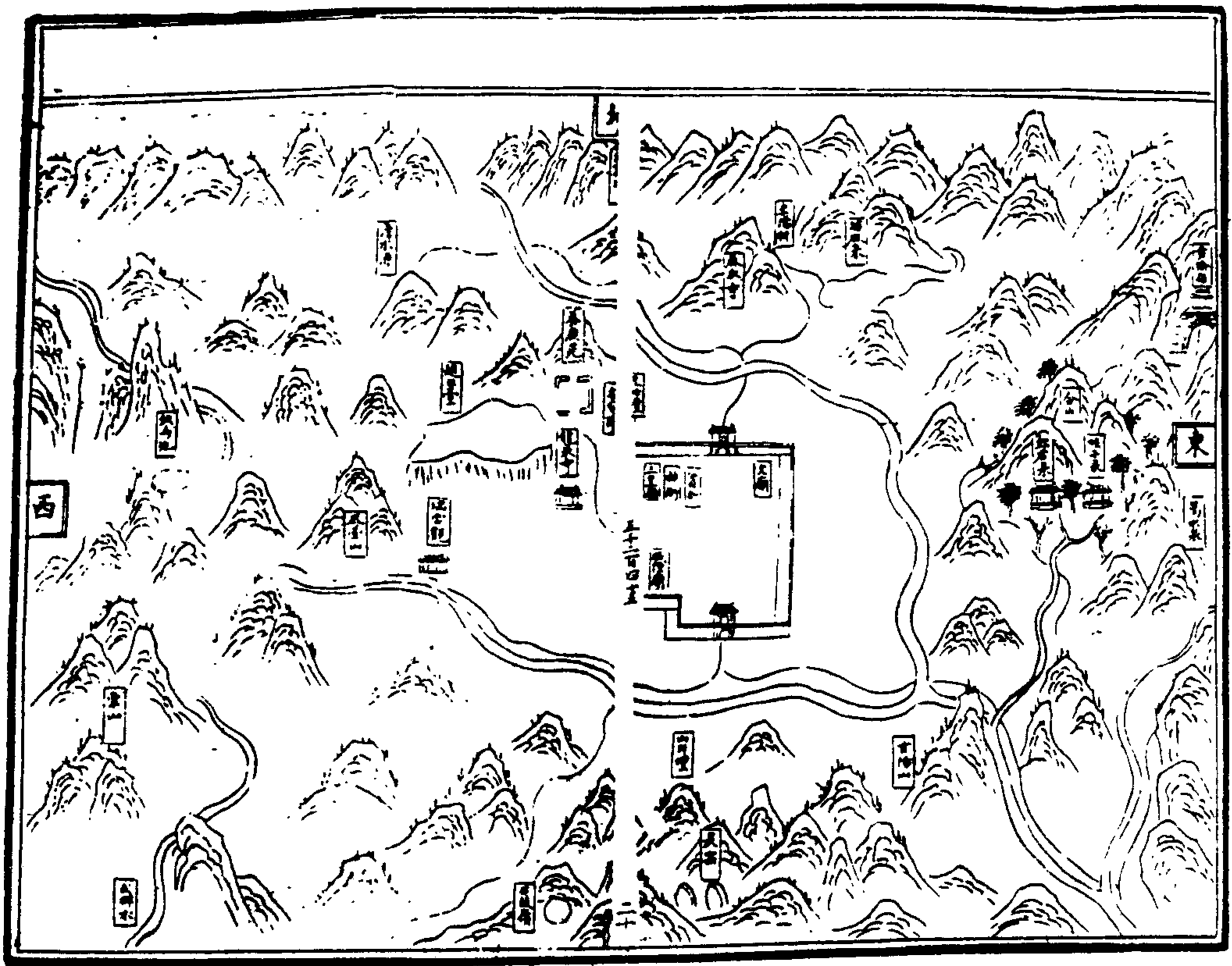
宋古佛家風遠見此山面目而今而復開中漢路開維摩室往來抱道駐錫人寰罕知文殊不復寓於其間者也凡合會人請高著眼顧武軍沁州軍資器庫都監尉都尉清河縣國男食邑三百戶張天羽撰

古蹟

太平寰宇記古榆社城在縣北三十五里魏地形志云武鄉縣北有榆社縣城古其城在縣東南三十里地形志云太原二百一十里有其城春秋信公三十三年晉人敗狄于箕即此也縣城即故武鄉也石勒時築前趙錄曰石勒上黨武鄉人階號後運今日武鄉吾之豐沛其後之三

陵墓

遂州志龐涓墓在縣西北九十里馬陵關半山有古塚土人傳為龐涓墓無碑碣可考石勒墓在縣北二十五里趙王村山俯其右水流其左東南半里有古廟金明昌二年重建無碑碣土人傳之甚詳

建置沿革

大明清類天文分野書和順縣周春秋開與邑也又為晉大夫梁餘子食邑亦名榆城漢為沾縣地後漢因之並屬上黨郡晉屬樂平郡元魏孝昌二年罷樂平郡及縣北齊移治沾城隋開皇七年於今治置和順縣因界內有古和順城故名唐武德初屬并州三年改屬遼州宋熙寧七年罷遼州省本縣為鎮入遼州屬平定軍元豐八年復置遼州元祐初復置和順縣元仍其舊

本朝因之遼州志僅據縣志碑記云此晉大夫梁餘子食邑也又按案字記云此漢沾縣也即春秋開與邑也史記秦代韓閼與趙惠大王使趙奢救之大破秦師即此地也後魏孝昌二年置樂平郡隋開皇五年復移於今所屬并州十三年仍移於治以其所置和順縣東北有古和順城故取為名前元亦曰和順縣遼州

本朝因之仍曰和順縣遼州其地唐記和順縣本隸之開與邑趙奢破秦軍于閼與即此漢為沾縣屬上黨郡後置樂平縣晉屬樂平郡唐屬樂平縣秦昭襄王三十八年改趙閼與為趙奢曰其道遠險阻晉兩氏閼與穴中將勇

永樂縣志卷五十三

三

者漢乃使趙奢得大破秦軍乃解開與之圍漢書高帝紀韓信破代相夏說於開與地理志沾縣屬上黨郡有古水出蓋沾子地也

官制

國朝官制和順縣知縣正七品 縣丞正八品 主簿正九品 典史

會司道會未入流 儒學教諭未入流 訓導未入流 僧會司僧會未入流 道

巡檢司巡檢未入流 陰陽學訓術未入流 醫學訓科未入流 黃榆嶺

公署

遼州志官署 按察分司衙在縣衙東 縣衙在按察司衙西四十五步

仁濟舍在縣衙東北

遼州志縣城週圍二里二百三十步

遼州志在城鄉 永興鄉 思信鄉 玉女鄉 仁壽鄉 德寧鄉 高

丘鄉 石城鄉 坊 曹順坊之一說也 仁壽鄉 德寧鄉 高

王十首 忠信首 忠寧首 永興首

渠堰

遼州志渠堰和順縣居在大行山頂所種田地皆山坡峻嶺並無渠堰

至

遼州志和順縣 四至 東至邢臺縣界稍哇村一百一十里 西至榆

次縣界白坡頭村一百三十里 南至遼州界寒槐村四十里 北至樂

平縣界治頭村五十五里 八到 東到邢臺縣二百五十里 西到榆

次縣二百二十里 南到遼州九十里 北到樂平縣九十里 西北到

壽陽縣二百二十里 東南到遼州一百三十五里 東北到晉黃縣二

百三十里 西南到榆社縣一百六十里 元一統志 和順縣北至上鄉

一千八百里 北至大都一千一百一十里 西南至本路平陽府六百

九十里 南至本州九十里 東至平定縣界安會界一百一十里 南

至本州遼州界寒槐村四十里 西至榆次縣界一百四十里

北至平定州界平縣界莊村界五十里 東到順德縣界平縣二百四

十里 東南到遼州武安縣二百七十里 南到本州遼州界九十里

西南到本州榆社縣二百一十里 西到本路平陽府界二百一十里 東

原路壽陽縣一百五十里 北到平定州界平縣九十里 東北到本

路平陽府三百里

山川

太平寰宇記九原山在縣西十一里國語趙孟與叔向遊於九原即此也

圖經志合山在縣東四十里高二里盤踞五里松栢蒼古宛然有屋外趣

輦下有二泉名曰娘子泉即石泉有泉有時流不息有時退迴入穴每遇水旱

祈禱輒應上建二廟有神曰慈濟夫人暨弟顯澤侯元錫號為合山之神

唐時改祭焉亡金至大四年五月立碑 史良合山神廟碑記 夫有功

於民者祀宜享於萬年無益於世者德難明於千載蓋人非神無以享其

祐神非人無以仰其靈合山慈濟夫人并弟顯澤侯者能出雲氣吐膏澤

無所不應有應必通乃自古之名神也予嘗讀之梁選聞之班固曰夫人

昔昔姬姑氏之女也躬以柔慈沒而為神淵澤漸廣十十里顯澤侯亦

能澤潤主民功如有音響實厚利焉格有年時事之惟謹不忘神之德也

當世之重不其甚歟元曆厚野皆宋朝舊封所降宣命刊之翠琰今尚存

焉二神間宇皆初脩之至我大金真祐間邊備稍失有事中原烽火然空

祠成室燼而我晉陽公感厥神靈賜其無虞雖復修之權為小致至正大

二年宣德河東皇上宸慈命將討之於理略張公是時方任本郡刺史率

兵從之偏騎而出困於敵中於是然禱事神果獲手祐得遇吉人導之夜
出既而雷雨甚至深淵其跡使敵人不待追之方解其危然而堅持素節
曾不少易朝廷嘉其忠亦復任本郡刺史雖遠經略使厥後自春以夏早
曠為甚時雨未霽苗將稿矣公乃歎曰歲則大熟俱受其賜公
感而嘆之曰惜乎靈寢早微神不可止未足贊人之瞻仰吾其像焉乃自
繪設計功命匠因其故址而復崇之於斯時也力役不勞俯求材木不可
接一座壁拜殿儼然可觀龜藏威使一新得舊塑神像遷而置之暨諸供
儀莫不畢備得廟貌之尊嚴使神靈之安妥非公之誠其孰能如是耶詩
不云乎神之弔矣詒爾多福此之謂也噫公之用心非惟少恭於神休抑
顧備寧於帝宇望風雨惟時年穀豐登里誅金歌人安其業則太平之象
復觀於今日也故闡境之人喜而贊之曰此當世之美事可不刻石而記
之以此囑子為文辭不獲已願書其實而誌之使歷世傳之無窮永乎於
休不亦宜乎遂州志首陽山 在和順縣東南四十里高三里盤路四十
里形勢險峻林木森然太平寰宇記 首陽山在和順縣東南四十里盤路四十
里首陽山在河內清風城東南今陽城山俗號為首陽山 鳳凰山 在縣

永樂大典卷之五千二百四十五

平三

西二十里勢如孤塚高一里盤路五里 掌山 在縣西南八十里高四
里盤路二十里林木鬱鬱 九京山 在縣西北五里高三里盤路二十
里其勢平易考之檀弓九京即九原也昔趙文子與叔譽觀乎此 石鼓
嶺 在縣南三十里一山橫截高一里盤路二里係遼州界限往來大道
上有一石如鼓狀故名曰石鼓嶺 武鄉水 在縣西南一百里出自孫
膺坡下南流入榆社地界 漳水 在縣南北各半里有二水其出自樂
平縣西陰山之陽至縣東二水相合東至遼州交漳村流入涉縣界太平
寰宇記梁榆水 注水經云榆水出梁榆城西北大嶺山盧湛征張賊云訪
梁榆之虛郭乃開與之舊都是也 清漳水 在縣北 南萬水 在縣
西南四十八里出黃萬嶺下又有南松子水北松嶺水 九京川 在九
京山北東西二十里遼州志涇麻池 在縣東三十里曰李陽村土人傳
石勒涇麻于此遺蹟猶存考之通鑑有曰石勒為趙王掇李陽背曰孤往
日厭卿老拳卿亦飽孤毒乎即此地也 飲馬池 在縣西九十里山名
三尖其下有池源出山陰清流如錦土人傳石勒飲馬于此無碑碣可考
萬水泉 在縣東六十里源出合山之東南流與漳水合
土產

遼州志青麻皮 木楷 炭窑二座

風俗形勝

遼州志其民儉樸實勤力農作地居太行絕頂氣候極寒不宜二麥秋
雨多則山深地冷禾黍不熟遇旱則有收成元一統志 山川險峻地少
平夷郡志云

戶口

遼州志軍民站匠等戶一千九十七戶計四千一百七十五口 男子二
千一百五十七口 婦女二千一百一十八口

閭閻

遼州志首陽嶺在縣東八十里山勢峻峻係太行高處諸家羅列高十
盤路三十里東連順德北平等府今設立巡檢司以守其地

鋪舍

遼州志驛傳除設立急遞鋪外係僻路並無站驛 總急遞鋪在縣
衙南街北三十步 南至西仁村一鋪 石鼓嶺一鋪至遼州界平王鋪

壇壝

遼州志社稷壇在縣西一里二十七步 無祀神壇在縣北三百三十

永樂大典卷之五千二百四十五

二十四

五步 風雲雷雨山川壇在縣南一里三百二十一步

廟宇

遼州志文廟在縣衙東街東 三星廟在縣西街北 城隍廟在縣衙街北
寺觀

遼州志龍華寺在縣西半里有鐵佛一尊有碑一通其文刻落不全 麻
衣寺在縣北二里有山盤路五里有廢寺名曰麻衣殿宇不存敗垣尚
在 瑞雲觀在縣西南二里名雲村有三清堂三間庚子年立碑即目碑
斷不能具錄全大

古蹟

太平寰宇記故趙奢墓在縣東五十里遼州志虎苑在縣西北二里土人
傳為戰國趙襄子養虎苑廢墟尚在方廣十畝 晉大夫墓在九京山見
禮記檀弓今無形蹟 趙王臺在縣西二里一山峙立狀如伏虎上有一
臺土人傳為戰國趙襄子避暑宮
故址依然無碑可驗無碑碣可考

永樂大典卷之五千二百四十五

永樂大典卷之五千二百四十八

十三蕭

遼

世宗

遼史世宗孝和莊皇帝諱阮小字元欲讓國皇帝長子母系貞皇后蕭氏帝儀觀豐偉內寬外嚴善騎射樂施予人望歸之太宗愛之如子會同九年從伐晉大同元年二月封永康王四月丁丑太宗崩於樂城戊寅葬官次鎮湯即皇帝位於柩前甲申次定州命天德朝古解里等護梓宮先赴上京太后聞帝即位遣太子太師李胡等率兵拒之六月甲寅朔次南京五院夷高望安瑞詳穆劉哥還入報請為前鋒至泰德泉遇李胡軍戰敗之上遣耶魯勤德等詣兩軍諭解秋閏七月次黃河太后李胡整兵拒於橫渡相待數日用屋簷之謀各罷兵趨上京既而間太氏為皇太后以太后族制只微古高為國舅張立詳穆以總馬以崇德官戶分賜翼戴功臣及北院大王汪南院大王孔各五十安得楚補各百的魯鐵刺于孫先以非罪籍沒者歸之癸未始置北院樞密使以安得高之九月壬

永樂大典卷之五千二百四十八

一

子胡葬嗣聖皇帝於懷陵丁卯行祭冊禮羣臣上尊號曰天授皇帝大赦改大同元年為天祿元年追諡皇考曰讓國皇帝以安瑞王更升國封明王察割為泰寧王劉哥為揚德高勳為南院樞密使二年春正月天德蕭翰劉哥益都等謀反誅天德杖蕭翰還劉哥於邊罰益都使轄焉斯間漢主劉和遠祖于承祐為夏四月庚辰朔南唐遣李朗主柩來慰且賀兼奉蠟丸書議攻漢秋七月壬申皇子賢生冬十月壬午南京留守魏王趙廷壽薨以中臺省右相陳鳴為南京留守封燕王十一月駐蹕彰武南三年春正月蕭翰及公主所不里謀反翰伏誅所不里度死獄中庚申肆赦內外官各進一階夏六月戊寅以故史耶律胡離為北院大王三月陽曆顯呈封恭水王秋九月辛丑朔召羣臣議南伐冬十月遣諸將率兵攻下貝州高老鎮甸地鄭都南宮堂陽殺深州刺史史萬山俘獲甚眾四年春二月辛未泰寧王察割來朝留侍是月建政事省三月戊戌朔南唐遣趙延嗣張福等來賀南征捷秋九月乙丑朔如山西冬十月自將南伐攻下安平內丘東鹿等城大獲而還是歲冊皇后蕭氏五年春正月癸亥朔如百泉湖漢郭威弒其主自立圖號周遣來賓來告即遣使致良馬漢劉崇自立於太原二月周遣姚漢英等來以書辭抗禮留漢

永樂大典卷之五千二百四十八

二

英等夏五月壬戌朔太子太傅趙鼎奏報朝一日命歸葬于汴詔州縣錄事參軍主簿委政事省銓注六月辛卯朔劉崇為周所攻遣使稱臣乞援且求封冊即遣燕王燦燦使高勳周為大漢神武皇帝南唐遣將共來乞舉兵應援是夏清暑百泉廣九月庚申朔自將南伐壬戌次歸化州祥古山癸亥祭讓國皇帝于行宮羣臣皆醉察割反帝遇弒年三十四應曆元年葬於顯州西山陵曰顯陵二年諡孝和皇帝廟號世宗統和二十六年七月加諡孝和莊憲皇帝贊曰世宗中才之主也入繼大統曾未三年納唐凡書即諡南伐既之持重宜非周防蓋有致禍之道矣然而孝友寬慈亦有君人之度焉未及師還憂起沉痾豈不可哀也哉癸亥世宗諡阮希元欲太祖孫東丹王突欲之子也東丹王歸唐卒於滑州太宗南入大梁元欲駕於後求父遺骸會太宗會同十一年四月歸唐於果城燕王趙延壽恨太宗許伐中國之約即日引兵入恒州帝以領兵繼入遣諸將密議奉帝為主登鼓角樓受叔兄拜而延壽不之知自稱受太宗遺詔權知南朝軍國事下教布告諸道所以供饋帝與諸將同帝恨之鎮州諸門管鑰與夫倉庫出納皆帝親掌之或說延壽曰延壽大人數日聚謀此必有變今漢兵不滿萬人若不若先事圖之延壽不決下令以來月朔

日於侍賢館上事受賀大臣李崧等以延壽之意難測乃止會同十一年十月北平高祖稱天福十二年夏五月帝召趙延壽張燦李崧馮道於所館飲酒帝妻素以兄事延壽酒數行帝從容謂延壽曰妹自上國來寧欲見之手延壽與俱入食頃帝出坐笑謂張燦等曰燕王謀反已鎖之矣諸君可無慮矣又曰先帝在汴州與我算于一莖許我知南朝軍國事昨日臨崩別無遺詔燕王安得擅立邪一日帝至侍賢館受著漢官謁賀笑謂張燦等曰燕王果於此即位吾以鐵騎圍之諸公亦不免矣後數日集蕃漢諸臣於府署宣太宗遺制曰永康王大聖皇帝之嫡孫人皇王之長子太后鍾愛羣情允歸可於中京即皇帝位中京契丹為北院大王之長子太后既而易吉服見羣臣受賀更不復行喪禮歌吹之聲不絕於內是年酒攝會同帝以太宗有子存國已以兄子襲位又無述律太后之命內不自安初太祖崩於大餘城述律後酋長及諸將數百人太宗優顧於境外酋長諸將懼死乃謀奉帝欲勒兵北歸使麻答奉太宗從不為中京留守以前武州刺史高奉明為安國節度使晉文武官及士卒悉留之獨以翰林學士徐台符李穀及後宮宦者教坊人自隨述律太后聞帝立怒曰我兒南征東討有大功業其子在我側者當立女父存我走投外國乃大

逆人也。豈得立逆人之子為帝乎？後兵拒之。帝遣王為前鋒，相遇於石橋。太后以李彥為排障，使彥迎降。於時王太后兵敗，帝幽太后於太祖墓側。自稱天授皇帝，以高勳為樞密，使帝慕中華風俗，多用晉臣而荒于酒色。海諸率執由是國人不服。諸部數叛，與兵追討，故數年不暇南征。先是，遼律太后徙晉侯并后于懷密州，去黃龍府西北一千五百里。行過遼陽二百里而遼律太后為帝所囚。晉侯與后復得還於遼陽，稍有供給。將蕭翰矯命，命唐許王從益知南朝軍國事，召赴恒州。時許王從益及王淑妃俱在微陵，下官不得已，為出給立為帝。帥諸酋理之，叔妃立曰：吾母子單弱如此，而為諸公所推，是禍吾家之願。諸公宜早迎新主，自求多福，勿以吾母子為意。眾感其言，許王遣使奉表稱臣，迎北漢主劉知遠仍出居私第。漢主入洛汴州，百官奉表來迎，論以受遼補署者皆勿疑，聚其吉牒而焚之。命鄭州防禦使郭從義先入梁清宮，客舍殺許王及王淑妃。淑妃且死，曰：吾兒何罪而死？何不置之，每歲寒食以一盂麥飯瀝明宗陵，以聞者泣下。漢主至大梁，晉之藩鎮相繼來降，復以汴州為東京。改國號曰漢，仍稱天福年號。曰：余未忍忘晉也。明年遼國改元天祚，戊申天祚元年二月，北漢主遷帝永寧，立北漢主知遠更

永樂大典卷五十三百十八

三

召高召孫達吉陽郭史弘肇郭威入受顧命，曰：承祐幼弱，後事託在卿輩。又曰：善防北寇，是日祖龍吉，必不侵也。下詔稱重威父子因朕小疾，謬議搖眾，皆斬之。碑尸于市，中人爭吹其肉。二月，漢主弟二十周上承祐立，時年十八。是為遼帝，初遼帝北歸，至定州，以孫方簡為大同節度使。方簡恐遼帝不受命，帥其黨三千人保狼山，欲窺攻之不克。未幾，遼使降漢。漢主優其舊官，使扞遼國。時麻答等焚掠定州，悉驅其人奔城北去。方簡自狼山帥其眾數百還據定州。於是晉末州縣陷遼者，皆復為漢有。麻答歸至其國，帝責其失守，麻答不服。曰：朝廷徵漢官致亂，爾帝猶殺之。四月，帝至遼陽，晉侯白：衣紗帽與太后皇后詣帳中，上謂帝今晉侯以常服見侯，伏地而泣。自陳過恭，帝使人扶起之，與坐飲酒，奏樂而帳下伶人從官望見，故主皆泣下，悲不自勝。爭以衣服藥餌為遺。五月，帝上陞取晉侯所從宦者十五人，東西班十五人，及皇子延煦而去。帝有妻兄，輝奴利閭，晉侯有女未嫁，求之，乃許以幼後。數日帝遣驛取之，以賜輝奴利。六月朔日食。陞北地尤高，涼北人常以五月上陞避暑。八月，下陞至八月，帝下陞太后自馳至霸州謁帝，求於漢兒城側賜地種牧，以為生計。之帝以太后自從行十餘日，遂與延煦俱還遼陽。己酉天祚二年，北漢

北地二十。春二月，徙晉侯太后于建州中途，安太妃卒，遣令晉侯焚骨為灰，南向颺之，庶幾遺魂得反中國也。自遼陽東南行十二百里至建州。節度使趙延輝避正寢，以館之。去建州數十里外得地五十餘頃，侯遣從者耕以給食。頃之，太宗之子遼律王遣驛取晉侯寵姬趙氏，薛氏而去。夏四月，太白晝見。六月朔日食。冬十月，遼攻河北，漢遣郭威督諸將禦之。庚戌天祚三年，歲次己未。北地三十八。秋八月，故晉李太后病無醫藥，常仰天號泣。戰于馬杜重威，李守貞曰：吾死不置，汝疾亟，謂晉侯曰：我死焚其骨，送范陽佛寺，無使我為虜地鬼也。是月，后卒，周顯德中有中國人自遼來者，云晉主及皇后諸子尚無恙，其從者亡歸及物，故則過半矣。十一月朔日食。漢郭威反，隱帝出奔，至趙村，道兵已至，隱帝下馬入民家，為郭允明所執。時冬十一月也。郭威等帥百官迎武寧節度使劉贊，郭弟榮之子為主。十二月，郭威攻遼，至遼州，將發將士數千人，忽大諛曰：天子須侍中自為之，將士已與劉氏為仇，不可立也。或裂黃旗以被威體，共扶抱之，呼萬歲，推立為帝。威乃上太后廢諸奉漢宗廟事，太后為母下書撫諭大梁士民，勿有憂疑。遷故主質於外館，太后詣廢贊為相，陰公辛亥天祚四年，北地三十九。春正月，漢太后下詔授郭威監國，符寶即

永樂大典卷五十三百十八

四

皇帝位，國號曰周，建元廣順。是月，祚漢相陰公贊於宋州漢高祖之弟劉崇稱帝於晉陽，仍用乾祐年號。所有者并汾忻代嵐憲隆蔚沁遼麟石十二州之地。二月，遼帝聞北漢主立，使招討使潘韋然遺其子劉承鈞書，漢主使承鈞復書，言本朝淪亡，欲備晉室故事，求援帝大喜，至是北漢主遣使如遼，乞兵。夏四月，遼帝遣使如北漢，告以周使田敏來約歲輸錢十萬緡，北漢主使鄭珙以厚賂謝，遼致書稱姪，請行冊禮，帝大喜，命燕王述軌冊命北漢主為大漢神武皇帝，更命其妃為皇后，尋遣其翰林學士衛融等詣遼稱謝，且請兵。九月，北漢主自圍栢攻周帝，欲引兵會之。與酋長議於九十九泉，諸部皆不欲南帝強之行，至新州之火神院，燕王述軌及韓王之子大寧王溫僧等率兵作亂，弑帝而述軌自立，為王述律。大寧之子述於南山，諸大臣奉之以攻述軌，溫僧殺之，并其族黨，立述律為帝，改元應曆。世宗在位，凡五年，崩，廟號世宗，葬醫巫閭山。論曰：前史嘗云：創業易守成難。吾於世宗益信。世宗地居上嗣，運屬鶩推，兵威不戢，關河流毒，自謂荒淫無妨，而不知諸部之心離，自謂專欲可成，而不知蕭牆之憂，存三十餘年，血戰之基業，而繼繼承承，乃若此，守成之難，不信然歟。

穆宗

遼史穆宗孝安收正皇帝諱璟小字述律太宗皇帝長子母曰靖安皇后蕭氏會同二年封壽安王天祿五年九月癸亥世宗

遇害。遂臣察割等伏誅。丁卯。即皇帝位。群臣上尊號曰天順皇帝。改元應曆。戊辰。如南京。是月遣劉承訓告哀于漢。冬十一月。漢周南唐各遣使來

弔。乙亥。詔朝會。依嗣聖皇帝故事。用漢禮。十二月甲辰。漢遣使獻方天鞍馬。士子。鐵驢鼻骨。德皆來貢。二年春正月。戊午朔。南唐遣使奉蠟丸書

及進犀兕甲萬屬。士子。太尉忽古質謀逆。伏誅。二月癸卯。女直來貢。癸亥。南唐遣使奉蠟丸書。丁卯。復遣使來貢。甲申。以耶律撻烈為南院大王

夏四月丙戌朔。日有食之。乙亥。鐵驢鼻骨。五月丙辰朔。視朝。士子。南唐遣使來貢。六月壬辰。國舅政事令蕭眉古得宣政殿學士李幹等謀南奔

事覺。詔暴其罪。乙未。祭天地。士宜漢馬。周所侵遣使求援。命中臺省右相高拱翰赴之。丁未。命乳媪之兄魯魯世為河連石烈夷萬董。秋七月乙亥

政事令。要國林牙敵烈侍中神都郎君海里等謀亂。就執。八月己丑。眉古得妻國等。伏誅。秋李幹而釋之。九月甲寅。朔雲州進嘉禾四莖。二穗。戊午

詔以先平察割。日用白黑羊玄酒祭天。歲以為常。士子。鐵驢鼻骨。天祿辰敵烈部來貢。冬十月甲申朔。漢遣使進葡萄酒甲子。司徒老古等獻白雞

戊申。回鶻及轄戛斯皆遣使來貢。十一月癸丑朔。視朝。己巳。地震。己卯。日南至。始用舊制。行拜日禮。朔州民進黑兔。十二月癸未朔。高拱翰及漢兵

圍晉州。辛卯。以生日飯僧釋繫囚。甲辰。獵于近郊。祀天地。辛亥。明王安瑞薨。三年春。閏正月。士子。朔漢以高拱翰却周軍。遣使來謝。二月辛亥朔

詔用嗣聖皇帝舊置。甲子。太保敵烈。脩易州城。鎮州以兵來挑戰。却之。三月庚辰。朔南唐遣使來貢。因附書于漢。詔遣之。庚寅。如應州。擊鞠。丁酉。漢

遣使進毬衣及馬。庚子。觀漁于神德湖。夏四月庚申。鐵驢鼻骨。五月壬寅。漢遣使言石晉樹先帝聖德神功碑。為周人所毀。請再刻。許之。六月丁卯

應天皇太后崩。秋七月。不視朝。八月壬子。以生日釋囚。己未。漢遣使求援。三河烏古吐蕃吐谷渾鼻骨德皆遣使來貢。九月庚子。漢遣使貢藥。冬十

月己酉。命太師唐骨德治太行皇太后園陵。李胡于宛郎君松幹敵烈謀反。事覺。解連太平王登撒葛林等華割郎君新羅等皆執之。十一月辛丑

諡皇太后曰貞烈。葬祖陵。漢遣使來會。冬。駐蹕奉聖州。以南京水。詔免今歲租。四年春正月。戊寅。回鶻來貢。己丑。華割松幹等。伏誅。宛及登撒葛

皆釋之。是月周主威祖。養子晉王榮崇嗣立。二月丙午朔。周攻漢。命政事令耶律敵祿援之。丙辰。漢遣使進茶藥。辛南京。夏五月乙亥。忻代二州叛

漢。遣南院大王撻烈助敵祿討之。丁酉。撻烈敗。周將符彥卿於忻口。六月癸亥。撻烈獻所獲秋七月乙酉。漢民有為遼軍掠者。遣使來請詔悉歸

之。九月丙申。漢為周人所侵。遣使來告。冬十一月。彰國軍節度使蕭敵烈。太保許從義。秦忻代二州。撻烈十二月辛酉朔。謁祖陵。庚午。漢遣使來貢。是

水華錄卷五十五

五

水華錄卷五十五

六

漢遣南院大王撻烈助敵祿討之。丁酉。撻烈敗。周將符彥卿於忻口。六月癸亥。撻烈獻所獲秋七月乙酉。漢民有為遼軍掠者。遣使來請詔悉歸

之。九月丙申。漢為周人所侵。遣使來告。冬十一月。彰國軍節度使蕭敵烈。太保許從義。秦忻代二州。撻烈十二月辛酉朔。謁祖陵。庚午。漢遣使來貢。是

冬。駐蹕奉聖州。以南京水。詔免今歲租。四年春正月。戊寅。回鶻來貢。己丑。華割松幹等。伏誅。宛及登撒葛

皆釋之。是月周主威祖。養子晉王榮崇嗣立。二月丙午朔。周攻漢。命政事令耶律敵祿援之。丙辰。漢遣使進茶藥。辛南京。夏五月乙亥。忻代二州叛

漢。遣南院大王撻烈助敵祿討之。丁酉。撻烈敗。周將符彥卿於忻口。六月癸亥。撻烈獻所獲秋七月乙酉。漢民有為遼軍掠者。遣使來請詔悉歸

之。九月丙申。漢為周人所侵。遣使來告。冬十一月。彰國軍節度使蕭敵烈。太保許從義。秦忻代二州。撻烈十二月辛酉朔。謁祖陵。庚午。漢遣使來貢。是

冬。駐蹕奉聖州。以南京水。詔免今歲租。四年春正月。戊寅。回鶻來貢。己丑。華割松幹等。伏誅。宛及登撒葛

皆釋之。是月周主威祖。養子晉王榮崇嗣立。二月丙午朔。周攻漢。命政事令耶律敵祿援之。丙辰。漢遣使進茶藥。辛南京。夏五月乙亥。忻代二州叛

漢。遣南院大王撻烈助敵祿討之。丁酉。撻烈敗。周將符彥卿於忻口。六月癸亥。撻烈獻所獲秋七月乙酉。漢民有為遼軍掠者。遣使來請詔悉歸

之。九月丙申。漢為周人所侵。遣使來告。冬十一月。彰國軍節度使蕭敵烈。太保許從義。秦忻代二州。撻烈十二月辛酉朔。謁祖陵。庚午。漢遣使來貢。是

冬。駐蹕奉聖州。以南京水。詔免今歲租。四年春正月。戊寅。回鶻來貢。己丑。華割松幹等。伏誅。宛及登撒葛

皆釋之。是月周主威祖。養子晉王榮崇嗣立。二月丙午朔。周攻漢。命政事令耶律敵祿援之。丙辰。漢遣使進茶藥。辛南京。夏五月乙亥。忻代二州叛

漢。遣南院大王撻烈助敵祿討之。丁酉。撻烈敗。周將符彥卿於忻口。六月癸亥。撻烈獻所獲秋七月乙酉。漢民有為遼軍掠者。遣使來請詔悉歸

之。九月丙申。漢為周人所侵。遣使來告。冬十一月。彰國軍節度使蕭敵烈。太保許從義。秦忻代二州。撻烈十二月辛酉朔。謁祖陵。庚午。漢遣使來貢。是

冬。駐蹕奉聖州。以南京水。詔免今歲租。四年春正月。戊寅。回鶻來貢。己丑。華割松幹等。伏誅。宛及登撒葛

皆釋之。是月周主威祖。養子晉王榮崇嗣立。二月丙午朔。周攻漢。命政事令耶律敵祿援之。丙辰。漢遣使進茶藥。辛南京。夏五月乙亥。忻代二州叛

漢。遣南院大王撻烈助敵祿討之。丁酉。撻烈敗。周將符彥卿於忻口。六月癸亥。撻烈獻所獲秋七月乙酉。漢民有為遼軍掠者。遣使來請詔悉歸

之。九月丙申。漢為周人所侵。遣使來告。冬十一月。彰國軍節度使蕭敵烈。太保許從義。秦忻代二州。撻烈十二月辛酉朔。謁祖陵。庚午。漢遣使來貢。是

哥。冬十月丙子李胡于善隱謀反。薛連李胡下獄。十一月海恩獄中上書陳便宜。十一年春二月丙寅釋善隱。辛亥司徒烏里只子迭刺哥誣告其父謀反。復詐來傳及殺行人。以其父請殺而釋之。丙辰蕭思溫奏老人星見。乞行赦宥。閏月甲子。如潢河夏四月癸巳朔。日有食之。是月射虎不規朝。五月乙亥。司天王白李正等進曆。六月甲午。赦冬十一月歲星犯月。十二年春正月甲戌夜觀燈。二月己丑朔。以御史大夫蕭護恩為北院樞密使。賜對衣鞍馬。夏五月庚午。以旱命左右以水相沃。頃之果雨。六月甲午。桐木葉山及潢河秋如黑山赤山射虎。十三年春正月自丁巳晝夜酣飲者九日。丙寅宋欲城益津關。命南京留守高勳統軍使往。勳以兵援之。癸酉殺獸人海里。二月庚寅漢遣使來。乞欲巡邊。徵乙張聲援。士辰如潢河。癸巳觀群臣射。賜物有差。乙巳老人星見。三月癸丑朔。殺鹿人彌里吉。其首以示掌鹿者。夏四月壬寅獵于潢河。五月壬戌。韓朗改國所進花鹿生鹿。六月癸未。近侍傷獵。杖殺之。甲申。殺獵人霞馬。壬辰。詔諸路錄囚。秋七月辛亥朔。漢以宋使來。告乙丑。薦時差於廟。八月甲申。以生日縱五坊鷹。鵠戊戌幸近山。呼鹿射之。旬有七日而後返。九月庚戌朔。以青牛白馬祭天地。飲于野。終夕乃罷。辛亥。以酒脯祭天地。後終夜酣飲。冬十月丙申。漢

役是月烏古殺其長罕離底。餘衆降。優版三月癸酉。近侍東兒進。已訪不時。子刃刺之。丁丑大黃室韋酋長寅尼吉叛。癸未五坊八四十戶叛。入烏古。癸巳。漢人沙刺迭。偵鴉夫期加炮烙。鐵梳之刑而死。夏四月乙巳。小黃室韋叛。雅里斯楚思等擊之。烏室韋所敗。遣使詰之。乙卯。以走里代雅里斯。烏都統以女古為監軍。率輕騎進討。仍令捷馬尋吉里持詔招諭。五月壬申。尋吉里奏。論之不從。雅里斯以捷馬尋吉里。二群牧兵追至柴河與戰。不利。甲申。庫古只奏。室韋長寅尼吉亡。入敵。烈六月辛亥。命古欲良馬。賜銀二十兩。以近侍忽刺比馬。至先以聞。賜銀十兩。是月敵烈來。降秋七月甲戌。雅里斯奏。烏古至河德。漂遺夷。黃室韋里夷。常思擊之。丁丑。烏古掠上京北榆林。峪居。底遺林雅。蕭幹討之。庚辰。雅里斯等與烏古戰。不利。十月丁未。常思與烏古戰。敗之。十二月甲辰。以近侍喜哥。私歸殺其妻。丁未殺近侍。隨魯駐蹕黑山平淀。十六年春正月丁卯朔。彼酒不交。賀甲申。微行市中。賜酒家銀絹。乙酉。殺近侍白海。及家僕杉福。押刺葛。樞密使門吏老古。捷馬夫。魯。三月己巳。東寧。庚午。獲鴨甲申。獲鴨。皆飲。連旦五月甲申。以歲旱。泛舟于池。傳雨不雨。捨舟立水中。而禱。俄頃乃雨。六月丙申。以白海死。非其罪。賜其家銀絹。秋七月壬午。諭有司。凡行幸之所。必高立標

亦市酒飲三夕二月乙卯幸五坊使震實里宴飲連旦三月甲申朔
如漢河乙酉獲駕鵝祭天地造大酒器刻為鹿文名曰鹿醕貯酒以祭天
庚戌殺鵝人胡特魯近侍化葛及監囚海里仍到海里之尸夏四月癸丑
殺藏人秋里只己巳詔左右僕從有材器幹局者不次推用老耆者增俸
以休于家五月丁亥重五以彼酒不受賀士辰獲鵝于迷古水野飲終夜
丁酉與政事今蕭排押南京留守高勳太師昭古劉承訓等酣飲連日夜
己亥殺鹿人頗德賜哥陶魂札不哥蘇古涅雖保彌古特敵答等六月丙
辰殺鹿人七奴己未馬殿前都點檢夷鴈葛置神帳曲赦京畿囚甲戌捷
烈於鴈寨中得牝犬來進是夏清暑裏漢秋七月辛酉漢主承鈞殂子繼
元去來吉遣使弔祭九月戊子殺詳穩八剌搜刺痕馬等四人己丑登小
山祭天地戊戌知宋欲襲河東論西南面都統南院大王捷烈豫為之備
己亥獵熊以喚鹿人鋪姑并掖庭戶賜夷鴈葛甲辰以夷鴈葛兼政事令
仍以黑山東抹真之地數十里賜之以女壞為近侍女直詳穩慶酒為本
部夷鴈葛是秋獵于西京諸山冬十月辛亥朔宋圍太原詔捷烈為兵馬
總管發諸道兵救之十一月癸卯冬至被酒不受賀十二月丁亥殺酒人
搭烈葛是冬駐蹕黑山東川十九年春正月己卯朔宴宮中不受賀己丑

水樂錄卷五十五

九

立春坡酒命殿前都點檢夷鴈葛代行擊土牛禮甲午與群臣為葉格戲
戊戌醉中驟加左右官乙巳詔太尉化哥曰朕醉中處事有非無得曲從
酒解可覆奏自立春飲至月終不聽政三月甲寅漢劉繼元嗣立遣使乞
封冊辛酉遣韓知範州為皇帝發哀殺前導末及益刺到其屍棄之甲子
漢遣使進白鹿己巳如懷州獵獲熊飲方醉馳還行宮是夜近侍小哥
監人花哥厄人辛古等六人反帝遇弒年三十九廟號穆宗後附葬懷陵
重熙二十一年謚曰孝安敬正皇帝贊曰穆宗在位十八年知女巫妖
妄見誅論臣下濫刑切諫非不明也而荒耽于酒吹獵無厭傾軋失期加
炮烙鐵梳之刑獲鵝甚歡除鷹坊刺面之令賞罰無章朝政不親而嗜殺
不已幾起肘腋宜哉契丹志穆宗諱璟番名述律後更名明太宗之長子
也太宗攻石晉入大梁留帝侍述律太后太宗於會同十一年四月崩於
樂城諸將畏述律太后殘虐遂立世宗世宗遇弒諸將共迎帝即位改元
應曆自火神流入幽州遣使告于北漢北漢主遣樞密直學士王得中賀
即位復以叔父事之請兵以擊晉州帝年少好遊戲不親國事每夜酣飲
連旦乃寐日中方起國人謂之睡王辛亥應曆元年周太祖郭威廢順
元平冬十月遂遣蕭為厥將兵五萬會北漢兵伐周北漢主自將兵

二萬攻晉州三面置寨晝夜攻之巡檢使王萬敢與都指揮使史彥超何
徽共拒之周太祖自將由澤州路與王峻奪兵救之十二月周王峻至
晉遂兵與北漢兵夜遁北漢主屠民貧內供軍國外奉遼幣朕役繁重
民不聊生遂入周境者衆壬子應曆二年周王峻二月夏四月朔日食
六月遼幽州節度使蕭海真世宗之妻許以內附請降于周中國多
事不果從秋九月遂攻冀州為周兵所拒冬十月遂瀛莫幽州大水
流民入塞者四十萬口本國亦不之禁周詔所在賑給存處之中國民被
掠得歸者十五六癸丑應曆三年周王峻正月遂攻定州為周
行陽弘昭敗夏六月遂張潘英降周秋八月周太祖得風痺疾術者
言宜散財以懷之於是築社壇建太廟於大梁太祖享太廟禮及一室不
能拜而退命晉王榮終禮晉王本姓朱氏幼從姑長太祖來遂以馬子
夕宿南郊幾不救夜分小愈甲寅應曆四年周世宗榮立顯德元年春
正月朔周太祖祀圓丘僅能瞻仰致敬而已以晉王榮判內外兵馬事太
祖疾為榮王入侍屢戒之曰昔吾西征見唐十八陵無不發掘者無他惟
多藏金玉故也我死當以紙衣歛以瓦棺塋中無用石以覽代之工人役
徒皆和雇勿以煩民葬畢募近陵民三十戶蠲其雜徭使以守視勿修下

水樂錄卷五十五

十

宮置官人作石羊虎人馬惟利石置陵前云周天子平生好儉約遺令用
紙衣走棺嗣天子不敢違也汝苟或違吾不福汝是月太祖崩年五十一
晉王榮立是為世宗二月北漢主閻周太祖崩晉王甚遣使詣遼請兵遼
遣武定節度使楊家將萬驍如晉陽北漢主自將兵三萬會遼師趨潞州
節度使李筠領兵逆戰敗走夏五月周帝自潞州趨晉陽至其城下旗
幟環城四十里遼將楊家奔歸帝怒其無功因之使數千騎也所代之間
周遣行步都督之遼兵退保忻口帝等侍勇輕進為遼兵所敗死傷甚衆
帝引兵還晉陽冬十一月北漢主是祖于承鈞告哀于遼遼用命為
帝其事遼上表稱遼賜詔謂之兒皇帝乙卯應曆五年周世宗二年
春二月朔日食丙辰應曆六年周世宗三年丁巳應曆七年周世宗
四年冬十一月遂遣侍中崔勣將兵會北漢同攻周北漢遣李存瓌將
兵會之南渡潞州至其城下而還北漢主知遼不足恃而不敢違與之絕
贈送勣甚厚戊午應曆八年周世宗五年夏五月朔日食己未應曆
九年周世宗六年六月周世宗六年夏四月周帝自將攻遼五月周將
韓通領兵大至遼夫瀛莫易涿雄霸六州其瓦橋關建為雄州割容城歸
義二縣隸之益津關建為霸州割文安大城二縣隸之皆遼之地也周帝

越幽州有疾乃還 六月周帝立其子宗訓為王十歲是月周帝崩年三十九諡曰世宗子梁王立 秋九月遼帝遣其舅使於南唐中國疑憚泰州團練使荆罕儒奉刺客使殺之南唐夜宴使便於清風驛酒酣起更衣久不返視之則夫其首矣自是遼與唐絕 庚申應曆十年宋太祖即仁建隆元年春正月辛丑朔北遼遣使與北漢連兵犯遼時宋趙太祖事周為敵前檢點使周帝命領宿衛諸將禦之次陳橋驛諸將擁立太祖為帝國號曰宋改元建隆春周帝為鄭王太后為周太后遷居西京夏五月朔日食 辛酉應曆十一年冬遼主遣使至二月夏四月朔日食 戊戌應曆十二年冬遼主遣使至三月夏六月朔日食 己亥應曆十三年冬遼主遣使至四月夏八月朔日食 庚子應曆十四年冬遼主遣使至五月夏十月朔日食 辛丑應曆十五年冬遼主遣使至六月夏十二月朔日食 壬寅應曆十六年冬遼主遣使至七月夏二月朔日食 癸卯應曆十七年冬遼主遣使至八月夏四月朔日食 甲辰應曆十八年冬遼主遣使至九月夏六月朔日食 乙巳應曆十九年冬遼主遣使至十月夏八月朔日食 丙午應曆二十年冬遼主遣使至十一月夏十月朔日食 丁未應曆二十一年冬遼主遣使至十二月夏十二月朔日食 戊申應曆二十二年冬遼主遣使至正月夏二月朔日食 己酉應曆二十三年冬遼主遣使至二月夏三月朔日食 庚戌應曆二十四年冬遼主遣使至三月夏四月朔日食 辛亥應曆二十五年冬遼主遣使至四月夏五月朔日食 壬子應曆二十六年冬遼主遣使至五月夏六月朔日食 癸丑應曆二十七年冬遼主遣使至六月夏七月朔日食 甲寅應曆二十八年冬遼主遣使至七月夏八月朔日食 乙卯應曆二十九年冬遼主遣使至八月夏九月朔日食 丙辰應曆三十年冬遼主遣使至九月夏十月朔日食 丁巳應曆三十一年冬遼主遣使至十月夏十一月朔日食 戊午應曆三十二年冬遼主遣使至十一月夏十二月朔日食 己未應曆三十三年冬遼主遣使至十二月夏正月朔日食 庚申應曆三十四年冬遼主遣使至正月夏二月朔日食 辛酉應曆三十五年冬遼主遣使至二月夏三月朔日食 壬戌應曆三十六年冬遼主遣使至三月夏四月朔日食 癸亥應曆三十七年冬遼主遣使至四月夏五月朔日食 甲子應曆三十八年冬遼主遣使至五月夏六月朔日食 乙丑應曆三十九年冬遼主遣使至六月夏七月朔日食 丙寅應曆四十年冬遼主遣使至七月夏八月朔日食 丁卯應曆四十一年冬遼主遣使至八月夏九月朔日食 戊辰應曆四十二年冬遼主遣使至九月夏十月朔日食 己巳應曆四十三年冬遼主遣使至十月夏十一月朔日食 庚午應曆四十四年冬遼主遣使至十一月夏十二月朔日食 辛未應曆四十五年冬遼主遣使至十二月夏正月朔日食 壬申應曆四十六年冬遼主遣使至正月夏二月朔日食 癸酉應曆四十七年冬遼主遣使至二月夏三月朔日食 甲戌應曆四十八年冬遼主遣使至三月夏四月朔日食 乙亥應曆四十九年冬遼主遣使至四月夏五月朔日食 丙子應曆五十年冬遼主遣使至五月夏六月朔日食 丁丑應曆五十一年冬遼主遣使至六月夏七月朔日食 戊寅應曆五十二年冬遼主遣使至七月夏八月朔日食 己卯應曆五十三年冬遼主遣使至八月夏九月朔日食 庚辰應曆五十四年冬遼主遣使至九月夏十月朔日食 辛巳應曆五十五年冬遼主遣使至十月夏十一月朔日食 壬午應曆五十六年冬遼主遣使至十一月夏十二月朔日食 癸未應曆五十七年冬遼主遣使至十二月夏正月朔日食 甲申應曆五十八年冬遼主遣使至正月夏二月朔日食 乙酉應曆五十九年冬遼主遣使至二月夏三月朔日食 丙戌應曆六十年冬遼主遣使至三月夏四月朔日食 丁亥應曆六十一年冬遼主遣使至四月夏五月朔日食 戊子應曆六十二年冬遼主遣使至五月夏六月朔日食 己丑應曆六十三年冬遼主遣使至六月夏七月朔日食 庚寅應曆六十四年冬遼主遣使至七月夏八月朔日食 辛卯應曆六十五年冬遼主遣使至八月夏九月朔日食 壬辰應曆六十六年冬遼主遣使至九月夏十月朔日食 癸巳應曆六十七年冬遼主遣使至十月夏十一月朔日食 甲午應曆六十八年冬遼主遣使至十一月夏十二月朔日食 乙未應曆六十九年冬遼主遣使至十二月夏正月朔日食 丙申應曆七十年冬遼主遣使至正月夏二月朔日食 丁酉應曆七十一年冬遼主遣使至二月夏三月朔日食 戊戌應曆七十二年冬遼主遣使至三月夏四月朔日食 己亥應曆七十三年冬遼主遣使至四月夏五月朔日食 庚子應曆七十四年冬遼主遣使至五月夏六月朔日食 辛丑應曆七十五年冬遼主遣使至六月夏七月朔日食 壬寅應曆七十六年冬遼主遣使至七月夏八月朔日食 癸卯應曆七十七年冬遼主遣使至八月夏九月朔日食 甲辰應曆七十八年冬遼主遣使至九月夏十月朔日食 乙巳應曆七十九年冬遼主遣使至十月夏十一月朔日食 丙午應曆八十年冬遼主遣使至十一月夏十二月朔日食 丁未應曆八十一年冬遼主遣使至十二月夏正月朔日食 戊申應曆八十二年冬遼主遣使至正月夏二月朔日食 己酉應曆八十三年冬遼主遣使至二月夏三月朔日食 庚戌應曆八十四年冬遼主遣使至三月夏四月朔日食 辛亥應曆八十五年冬遼主遣使至四月夏五月朔日食 壬子應曆八十六年冬遼主遣使至五月夏六月朔日食 癸丑應曆八十七年冬遼主遣使至六月夏七月朔日食 甲寅應曆八十八年冬遼主遣使至七月夏八月朔日食 乙卯應曆八十九年冬遼主遣使至八月夏九月朔日食 丙辰應曆九十年冬遼主遣使至九月夏十月朔日食 丁巳應曆九十一年冬遼主遣使至十月夏十一月朔日食 戊午應曆九十二年冬遼主遣使至十一月夏十二月朔日食 己未應曆九十三年冬遼主遣使至十二月夏正月朔日食 庚申應曆九十四年冬遼主遣使至正月夏二月朔日食 辛酉應曆九十五年冬遼主遣使至二月夏三月朔日食 壬戌應曆九十六年冬遼主遣使至三月夏四月朔日食 癸亥應曆九十七年冬遼主遣使至四月夏五月朔日食 甲子應曆九十八年冬遼主遣使至五月夏六月朔日食 乙丑應曆九十九年冬遼主遣使至六月夏七月朔日食 丙寅應曆第一百年冬遼主遣使至七月夏八月朔日食

永樂泰卷五十二

十一

將李繼勳何繼筠等繫破之于銅鑼河北漢尋復入攻大掠晉絳二州之境是時承會同之錄感中原多事鎮守強莫不求援於遼國以自存晉陽之北漢江南之李唐使車仰至饋遺絡繹遼帝以政昏兵弱不能應之帝體氣卑弱惡見婦人居藩時述律太后欲為納妃帝辭以疾即位後嬪御滿前並不一顧朝臣有言椒房虛位者皆拒而不納左右近侍房帷供養率皆閹人性好遊畋窮冬盛夏不廢馳騁萬機事繁漢諸臣共主之帝不以屑意如京東北有山曰黑山曰赤山曰大保山山水秀絕麋鹿成群四時遊獵不離此山歲莫之夫幽州急遽以聞帝曰三嗣本漢地今以還奚何夫之有其神氣急遽不恤國事如此逮至末平殘虐情忍左右小有過愆至於親手刃之數年之間重足屏息人人虞禍會醉索食不得飲斬庖人掌膳者恐禍及因捧食以進挾刀執帝於黑山下帝在位凡十九年諡曰天順皇帝廟號穆宗 論曰英睿騰風戎馬交馳而不足耽酣湯母揭收淪胥而有餘太祖奮自遐陬虎視中原太宗偉度英資關河拱手一何壯也一再傳之後世宗以聲色覆於前穆宗以荒淫復其轍介胃就諸房帷繁縟主於射獵一何怯也本其驕心縱欲醉色遊畋敗亡之至如土一于豈陰山異氣之所阻抱於英靈者主豈少歟不然何以若

斯其昏昏之國語解世宗穆宗紀 柳林上音帶地名即松林故地 關撒拔林世宗時官至宰相之第者 趙馬虎從之官 漢元部名 葉格戲宋時修公家 有第一格格之戲

景宗

遼史景宗孝成康靖皇帝諱賢字賢寧小字明辰世宗皇帝弟二子母曰懷節皇后蕭氏察割之亂帝甫四歲穆宗即位養水與宮既長穆宗命酒急政帝一日與韓匡嗣語及時事耶律賢適止之帝悟不復言應曆十九年二月戊辰入見穆宗曰吾兒已成人可付以政己穆宗遣使率飛龍使女里中蕭思溫南院樞密使高勳率甲騎十人馳赴察明至行在哭之勳群臣勸進遂即皇帝位於柩前百官上尊號曰天贊皇帝大赦改元保寧以殿前都點檢耶律夷臘右皮室詳德蕭烏里只宿衛不嚴斬之三月丙戌入上京以蕭思溫為北院樞密使太平王卷撒葛亡入沙沱已丑夷臘舉粘木哀以陰附卷撒葛伏誅癸巳卷撒葛入朝甲午以北院樞密使蕭思溫兼北府宰相已亥南院樞密使高勳封泰王夏四月戊申朔進封太平王卷撒葛為番王改封趙王喜隱為宋王封隆先為平王稍為吳王道隱為蜀王必攝為越王敵烈為冀王宛為衛

永樂泰卷五十二

十二

王五月戊寅立貴妃蕭氏為皇后丙申朔射柳祈雨有司請以帝生日為天清節從之壬寅漢遣李匡衡劉繼文李元素等來賀冬十月東幸裏澤十一月甲辰朔行祭兩禮祠木葉山駐蹕鵲谷乙巳蕭思溫封魏王北院大王屋質加于越 二年春正月丁未如潢河夏四月辛未東幸致真于讓國皇帝及世宗廟五月癸丑西幸乙卯次盤道復盜殺北院樞密使蕭思溫六月遠上京秋七月以右皮室詳德賢適為北院樞密使九月辛未得國舅蕭海只及海只殺蕭思溫狀皆伏誅流其弟神親于黃龍府十二月庚午漢遣使來貢 三年春正月甲寅右夷臘舉底遣人獻敵烈俘詔賜有功將士庚申置登聞鼓院辛酉南京統軍使魏國公韓匡美封郡王二月癸酉東幸壬子遣鐸道使阿薩蘭回鶻已丑以青牛白馬祭天地三月丁未以飛使女里為契丹行宮都部署夏四月丁卯世宗妃歿及蕭哥厥賜死已卯祠木葉山行再主禮丙戌至自東幸戊子蕭神親伏誅六月丙子漢遣使問起居自是繼月而至丁丑回鶻遣使來貢秋七月辛丑以北院樞密使賢適為西北路招討使八月甲戌如秋山辛卯祭皇兄孔墓追冊為皇太子繼聖九月乙巳賜傳父侍中達里迭太保楚補太保婆兒保母回室押推等戶口牛羊有差又以潛邸給使者為提馬部署

官字之士于幸歸化州中寅如南京冬十月己巳以黑白羊祀神祭未漢
遣使來貢丙戌鼻骨德吐谷渾來貢十一月庚子臘狗河于越延尼里等
率戶四百五十來附乙錄官籍詔留其戶分隸敦睦積慶永興三宮優賜
遣之十二月癸酉以青牛白馬祭天地已丑皇子隆緒生是冬駐蹕金川
四年春二月癸亥漢以皇子生遣使來賀閏月戊申肅王薨徽葛亮三
月庚申朔遣冊為皇太叔夏四月庚寅朔遣封蕭恩溫為楚國王是夏駐
蹕冰井秋七月如雲州丁丑鼻骨來貢冬十月丁亥朔如南京十二月甲
子詔內外官上封事五年春正月甲子陽德休哥伐党項破之以俘獲之
數來上漢遣使來貢庚子即五鳳樓觀燈二月丁亥近侍當魯里誤觸神
齋去論元杖釋之士衣越王必攝殿虎項俘獲之數戊申以青牛白馬祭
天地辛亥幸新城三月乙卯朔復幸新城遣封皇后祖母胡母里為韓王贈
伯胡魯右兼政事今尼古只兼侍中夏四丙申白氣晝見五月癸亥于越
屋質亮報朝三日辛未女直侵邊役都監達里迭擒刺幹里魯驅掠邊民
牛馬乙卯阿薩蘭圖鵠來貢六月庚寅女直宰相及夷萬里來朝丙申漢遣
八人來事來貢秋七月庚辰以保大軍節度使耶律斜里底為中臺省左
相是月駐蹕燕于城九月壬午鼻骨德部長局曾捷覽來貢冬十月丁酉

水學彙編卷五十三

十三

如南京十一月辛亥朔始獲應曆逆黨近侍小奇花哥辛古等誅之十二
月戊戌漢將改元遣使來貢是月如歸化州六年春正月癸未幸南京
三月宋遣使請和以涿州刺史耶律昌本加侍中與宋議和夏四月宋王
喜隱坐謀反廢秋七月丁未朔閏門使酌古加檢校太尉兼御史大夫男海
里以吉喜隱事遣授龍州防禦使庚申臘于平地松林冬十月乙亥朔還
上至十二月戊子以少門昭敏為三京諸道僧尼都總管加兼侍中七
年春正月甲戌朔宋遣使來賀賀士寅望祠木葉山二月癸亥漢馬門節度
使劉繼文來朝貢方物丙寅以青牛白馬祭天地三月壬子耶律速撒等
獻之頃午分賜群臣夏四月遣郎君烈思使宋已酉祠木葉山辛亥射柳
祈雨如願繼文書著五月丙戌祭神始秋之月黃龍府衙將燕頤投都監
張塔以叛遣使耶律昌里必討之九月敗燕頤於治河道其弟安得追
之燕頤走保兀惹城安得乃還以餘黨千餘戶城通州是秋至自頻蹕淀
冬十月鈞魚土河八年春正月癸酉宋遣使來聘二月壬寅諭史館學士
書皇后言亦稱朕暨予著為定式三月辛未遣五使廉問四方蹕察孤獨
及貧乏夫職者振之夏六月以西南面招討使耶律斜里底為北院大王秋
七月丙寅朔罕王只沒憂安只伏誅只沒高勒等除名辛未宋遣使來賀

天青節八月癸卯漢遣使言天清節設無違會飯僧祝釐丁未如秋山已
酉漢以宋事來告是月女直侵貢德州東境九月己巳謁懷陵辛未東京
統軍使察陵詳謹調養女直襲歸州五寨剽掠而去乙亥鼻骨德來貢壬
午漢為宋人所侵遣使求援命南府宰相耶律沙冀王歇烈赴之戊子漢
以宋師壓境遣冊馬都尉盧俊來告冬十月辛丑漢以遼師退宋軍來謝十
一月丙子宋主匡胤組其弟吳自立遣使來告辛卯遣郎君王六陸馬溫
來古等使宋平慰十二月壬寅遣蕭只古馬哲賀宋即位丁未漢以宋軍
復至掠其軍儲來告且乞賜糧為助戊午詔南京復體部貢院是月轄委
斯國遣使來貢九年春正月丙寅女直遣使來貢二月庚子宋遣使致
其先帝遺物田宣以青牛白馬祭天地三月癸亥耶律沙歇烈獻後漢之
役所獲宋俘戊辰詔以粟二千萬斛助漢五月庚子漢遣使來謝且以宋
事來告己丑女直二十一人來請宰相夷萬里之職以次授之六月丙辰
以宋王喜隱為西南面招討使秋七月庚申朔閏門使酌古加檢校太尉
使來聘壬申漢以宋侵來告丙子遣使助漢戰馬八月漢遣使進葡萄酒
冬十月甲子耶律沙以竟項降自可驪買友來見賜詔諭丁卯以可驪
為司徒買友為太保各賜物遣之壬申女直遣使來貢乙酉漢復遣使以

水學彙編卷五十三

十四

宋事來告十一月丁亥朔司天奏日當食不虧戊戌吐谷渾叛入太原者
四百餘戶索而還之癸卯祠木葉山乙巳遣太保迭烈割等使宋乙卯漢
復遣使以宋事來告十二月戊辰獵于近郊以所獲祭天十年春正月
癸丑如長樂二月庚午阿薩蘭圖鵠來貢三月庚寅祭顯陵夏四月丁卯
西幸己巳女直遣使來貢五月癸卯賜女里死遣人誅高勳等六月己未
駐蹕冰井秋七月庚戌享太祖廟九月癸未平王隆先于陳哥謀害其
父車裂以徇是冬駐蹕金川乾亨元年春正月乙酉遣使馬長壽使宋
問興師伐劉繼文之故丙申長壽還言河東逆命所當問罪若北朝不援
和約如舊不然則戰二月丁卯漢以宋兵壓境遣使乞援詔南府宰相耶
律沙為都統冀王歇烈為監軍赴之又命南院大王斜軫以所部從樞密
副使抹只督之三月辛巳遣徽道人以別部化哥等降納之內成漢遣使
謝撫諭軍民詔北院大王奚底乙室王徽合等以兵戍燕已丑漢復告宋
兵入境詔左千牛衛大將軍韓休大同軍節度使耶律善補以本路兵南
援辛卯女直遣使來貢丁酉耶律沙等與宋戰於白馬嶺不利冀王歇烈
及突呂不部節度使都敬黃皮室詳德唐苦皆死之士卒死傷甚眾夏四
月辛亥漢以行軍事宜來奏盧俊自代州馳狀告急辛酉詔來貢五月

乙卯宋兵至河東漢興戰不利劉繼文盧俊來奔六月劉繼文降宋亡
甲子封劉繼文為彭城郡王盧俊同政事門下平章事宋主來侵丁卯北
院大王奚底統軍使蕭討古乙室王撒合擊之戰于沙河夫利己己宋主
圍南京丁丑詔諭耶律沙及奚底討古等軍中事宜秋七月癸未沙等及
宋兵戰于高粱沙少却休哥糾紛橫擊大敗之宋主僅以身免至涿州竊
乘驢車遁去甲申擊宋除軍所殺甚眾獲兵仗器甲符印糧饋貨幣不可
勝計辛丑耶律沙遣人上俘獲以報知南京留守事韓德讓權南京馬步
軍都指揮使耶律崇古知三司事劉弘皆能安人心捍城之正賜詔褒獎
八月壬子阻卜陽隱哥魯夷萬里觀等來朝乙丑耶律沙等獻俘丙
寅以白馬之役責沙抹只復以走宋主功釋之奚底遇敵而退以劄背擊
之撒合雖却部伍不亂有之冀王敵烈麾下先道者斬之都監以下杖之
士甲宴沙抹只等將校賜物有差九月乙卯燕王韓匡嗣為都統南府宰
相耶律沙為監軍陽隱休哥南院大王糾輪權奚王抹只等各率所部兵
南伐仍命大同軍節度使善補領山西兵分道以進冬十月乙丑韓匡嗣
與宋兵戰于滿城敗績辛未太保烈思與宋兵戰於火山敗之乙亥詔數
韓匡嗣五罪赦之十一月戊寅宴賓休哥及有功將校乙未南院樞密使

水樂太極卷三十三

五

兼政事今郭襲上書陳政機嘉納之辛丑冬至赦改元乾亨十二月乙卯
燕王韓匡嗣遣授晉昌軍節度使降封泰王壬戌蜀王道遠南京留守徒
封荆王是冬駐蹕南京二年春正月丙子朔封皇子隆緒為梁王隆慶
為恒王丁亥以陽隱休哥為北院大王前樞密使賢通封西平郡王二月
戊辰如清河三月丁亥西南面招討副使耶律王六太尉化哥遣人獻
項俘閏月庚午有鴉飛止御帳獲以祭天夏四月庚辰祈雨戊子清暑燕
子城五月雷火乾陵松六月己亥喜隱復謀反囚于祖州秋七月戊午王
六等獻項俘八月戊戌東幸冬十月辛未朔命丑者祠天地及兵神辛
巳將南伐祭旗鼓奏次南京丁亥獲敵入射鹿箭廣寓次固安以青牛
白馬祭天地己亥圍瓦橋關十一月庚子朔宋兵夜襲營突呂不節節度
使蕭幹及四捷軍詳穩耶律痕德戰却之壬寅休哥敗宋兵於瓦橋東
守將張師引兵出戰休哥奮擊敗之戊申宋兵陣於水南休哥泣水擊破
之遂至莫州殺傷甚眾己酉宋兵復來擊之殆盡丙辰班師乙丑還次南
京十二月庚子朔休哥拜于越大饗軍士三年春二月丙子東幸己丑
復幸南京三月乙卯皇子隆八辛酉葬漢土二河之間置永州以秦王
韓匡嗣為西南面招討使五月丙子京漢軍亂劫立喜隱不克偽立其

子留禮壽上京留守除室擒之秋七月甲子留禮壽伏誅冬十月如蒲塊
坡十一月辛亥加除室同政事門下平章事是月以南院樞密使郭襲為
武定軍節度使十二月以遼興軍節度使韓德讓為南院樞密使四年
春正月己亥如華林天柱三月乙未清明與諸王大臣校射宴飲夏四月
自將南伐至滿城戰不利守太尉奚里思中流矢死統軍使善補為伏兵
所圍樞密使糾輪殺免詔以失備杖之五月班師清暑燕于城秋七月士
辰遣使賜喜隱死八月如西京九月庚子幸雲州甲辰獵于祥古山帝不
豫壬子次焦山崩於行在年三十五在位十三年遣詔梁王隆緒嗣位軍
國大事聽皇后命統和元年正月壬戌上尊諡孝成皇帝廟號景宗重熙
二十一年加諡孝成康靖皇帝替曰遼興六十餘年神冊會同之間日
不暇給天祿應曆之君不令其終保寧而來人人望治以景宗之資任人
不疑信賞必罰若可與有為也而竭國之力以助河東破軍殺將無救滅
亡雖一取償於宋得不償夫知臣嗣之罪數而不罰善郭襲之諫納而不
用沙門昭敏以左道亂德寵以侍中不亦惑乎契丹志景帝諱明記更名
賢世宗元欲子也穆宗先為帳下所弑諸將迎立帝即位號天贊以上樞
密使和政事今高勳守政事今封泰王侍中蕭守興為尚書令封魏王每

水樂太極卷三十四

六

朝必命坐議國事納蕭守興女燕燕為皇后先是火神凌弒逆之時述
軌之害世宗併及於后復求帝殺之帝時年九歲御厨尚食劉解黑以進
束之藏于積薪中由是得免及即位嬰風疾多不視朝改元保寧戊辰
保寧元年宋太祖開寶元年遼大赦境內刑賞政事用兵追討皆皇后決
之帝財床榻間換手而已己巳保寧二年宋開寶二年春二月宋太祖
命曹彬等伐北漢夏四月遼分道救北漢為宋何筠敗于陽曲又為韓
重賢擊破其眾于定州境庚午保寧三年宋開寶三年夏四月朔日食
冬十一月遼騎六萬攻定州宋太祖命田欽祚領兵三千戰于蒲城馬
中流矢而踏騎士王超以馬授欽祚得免夜入保遂城遼兵圍之數日欽
祚度城中糧必罄整兵開南門突圍一角而出辛未保寧四年宋開寶四
年冬十月朔日食壬申保寧五年宋開寶五年秋九月朔日食癸酉
保寧六年宋開寶六年春正月周鄭王組於房州諡曰恭帝甲戌乾亨
元年宋開寶七年春二月朔日食冬十一月遼遣臣贈宋雄州守孫全
興書請和全興以聞于宋太祖許之乙亥乾亨二年宋開寶八年春三
月遼遣使聘宋夏六月辛巳出柳長三四丈晨見東方西南指歷典鬼距
出壁凡十一舍八十三日乃滅秋七月朔日食宋初遣使通遼丙

中遭多難高秋搖落理之自然政非一出不免北郭之問祭則寡人聽命

六

永樂大典卷之五千二百四十九

十三蕭

遼

聖宗

遼史聖宗文武大孝宣皇帝諱隆緒小字文殊奴景宗皇帝長子母曰睿聖皇后蕭氏帝幼喜書翰十歲能詩既長精射法曉音律好繪畫乾亨二年封梁王四年九月壬子景宗崩癸丑即皇帝位於

柩前時年十二皇后奉遺詔攝政詔諭諸道冬十月己未朔帝始臨朝辛酉群臣上尊號曰昭聖皇帝尊皇后為皇太后大赦以南院大王勃古哲總領山西諸州事北院大王于越休哥為南院行軍都統奚王和朔奴副之同政事門下平章事蕭道寧領本部軍駐南京乙丑如顯州十一月甲午置乾州十二月戊午朔耶律達撒討阻上辛酉南京留守荆王道隱奏不達使獻辱帶請和詔以無書却之甲子捷利干乃方士醉言宮掖事法當死校而釋之辛未南面招討使泰王韓匡嗣薨癸酉奉大行皇帝梓宮于敢塗殿庚辰省置中臺省官統和元年春正月戊午朔以行在獵不受朝乙丑奉遺詔召先帝庶兄質睦子敢塗殿前復封寧王加宰相室

永樂大典卷之五千二百四十九

一

妨宣徽使普領等恩丙寅荆王道隱有疾詔遣使存問是日皇太后幸其邸視疾戊辰以烏隈烏骨里部節度使耶律章宗同政事門下平章事甲戌荆王道隱薨報朝三日追封晉王遣使撫慰其家丙子以于越休哥為南京留守仍賜南面行營總管印綬總遼事渤海捷馬解里以受先帝厚恩乞殉葬詔不許賜物以旌之戊寅遣使賜于越休哥及奚王壽寧統軍使頗德等湯藥命懸馬侍送休哥下車騰以諭燕民辛巳達撒獻阻卜俘士于永州刺史安吉奏宋恭帝河北詔留守于越休哥挽之勿令就功趙妃及公主胡骨與奚王壽寧宰相安寧北大王普奴等皆隱居烈奚王稍寧王只沒與橫帳國舅契丹漢官等並進助山陵費癸未齊國公主率內外命婦進物如之甲申西南面招討使韓德威奏項十五部侵邊以兵擊破之乙酉以達撒破阻卜下詔褒美仍諭與大漢討究項諸部丁亥樞密使兼政事令室昉以年老請解兼職詔不允二月戊子朔禁所在官吏軍民不得無故聚眾私語及冒禁夜行違者坐之己丑南京奏聞宋多聚糧邊境及宋主將如臺山詔休哥嚴為之備甲午葬景宗皇帝於乾陵以近幸明掌飲伶人健曹為殉上與皇太后因為書附上行丙申皇太后詣陵置奠命繪近臣於御容殿賜山陵工人物有差者處死以先帝遺物賜

皇族及近臣辛酉南京統軍使耶律善補奏宋邊七十餘村來附詔撫存之乙巳以御容殿為玉殿酒谷為聖谷達撒奏討究項捷遣使慰勞戊申以楊隱化哥為北院大王解領為南院宰相辛亥幸聖山遂謁三陵甲寅以皇女長壽公主下嫁國舅宰相蕭婆項之子吳留三月戊午天德軍節度使頗刺父于戰死以其弟涅離襲爵乙未次獨山遣使實西南面有功將士辛酉以父帳太尉耶律昌魯軍為楊隱甲子駐蹕遼河之平定辛巳以國舅同平章事蕭道寧為遼興軍節度使仍賜號忠亮佐理功臣壬午以青牛白馬祭天地夏四月丙戌朔幸東京以樞密副使耶律木只養侍中為東京留守庚寅謁太祖廟癸巳詔賜物命婦寡居者丙申南京辛丑謁三陵以東京所進物分賜陵寢官吏復詔賜西南路招討使大漢劍不用命者得專殺士寅至享于疑神殿癸卯謁乾陵乙巳遣人以酒脯祭平章耶律河陽墓庚戌幸夫人烏骨里第謁太祖御容禮畢幸公主胡古典弟欽賜與甚厚士子大臣以太后預政宜有尊號請下司詳定冊禮詔樞密院諭必遵節制至行禮日止遣于奚奉表稱賀恐夫邊備樞密請詔北府司徒頗德譯南京所進律文從之遂如徽州以耶律慶朗為信州節度使五月丙辰朔國舅政事門下平章事蕭道寧以皇太后慶壽請歸

永樂大典卷之五千二百四十九

二

父母家行禮而齊國公主及命婦群臣各進物設宴賜國舅張者年物有差士戌西南路招討請益兵討因突厥諸部詔北王府耶律蒲奴率以敵畢迭烈二部兵赴之癸亥以于越休哥在南院遇用吏人詔南大王母相儲襲庚子耶律善補招亡入宋者得十餘戶歸國詔分撫慰辛未次永州祭王子樂師奴墓乙亥詔近臣議皇太后上尊號冊禮樞密使韓德度以復漢太后臨朝故事草定上之丙子以青牛白馬祭天地戊寅幸木葉山西南路招討使大漢奏近遣搜剽跋利哥諭究項諸部來者甚眾下詔褒美六月乙酉朔詔有司冊皇太后日給三品以上法服三品以下用大射柳之服西南路招討使奏項首長執夷商董子限引等乞內附詔撫納之仍察其誠偽謹邊備丙戌還上京己丑有司奏同政事門下平章事駙馬都尉盧俊與公主不協詔離之遂出俊為興國軍節度使辛卯有事于太廟甲午上率群臣上皇太后尊號曰承天皇帝太后群臣上皇帝尊號曰天輔皇帝大赦改元統和丁未軍恩中外文武官各進爵一級以樞密副使耶律糾幹守司徒秋七月甲寅朔皇太后聽政乙卯上親錄囚于司使妻國生稱疾不赴山陵詔二十辛酉行再生禮祭西廂黃尹裏家進飲饌上與諸王分朋擊鞠丙子韓德威遣詳穩轄馬上破穴項俘獲數并送

夷商董之子來獻辛巳寅西南面有功將士八月戊午上西巡已丑謁祖陵辛卯皇太后祭楚園王蕭思溫墓祭已上與皇太后謁懷陵遂幸懷州甲午上與斜軫於太后前易子矢鞍馬約以爲友已亥獵赤山遣使薦熊肪鹿脯于乾陵之凝神殿以政事令孫慎無干詔國舅小翁帳郎君挑限爲之役乙巳詔于越休哥提點元城士子韓德威表請伐完項之復叛者詔許之仍發別部兵數千以助之九月癸丑朔以東京平州旱蝗詔賑之乙卯謁永興長寧敦睦三宮丙辰南京留守秦秋霖害稼請權停關征以通山西糧易從之庚申謁宣簡皇帝廟辛酉幸祖州謁祖陵壬戌還上京辛未有司請以帝生日爲千齡節從之皇太后言故于越屋只有侍導功宜錄其子孫遂命其子泮澳爲林牙丙子如老翁川冬十月癸未朔司天奏老人星見戊子以公主淑哥下嫁國舅詳德照姑癸巳速微奏敵烈部及叛蕃來降悉復故地乙未以燕京留守于越休哥言每歲諸節度使貢獻如契丹官例止進鞍馬從之丁酉以吳王預爲上京留守行臨潢府事上將征高麗親閱東京留守耶律本只所總兵馬丙午命宣徽使兼侍中蒲領林牙肯德等將兵東討賜旗鼓及銀符十一月壬子朔觀魚捷馬傑癸丑應州秦復宋謀者言宋除道五臺山將入靈丘界詔謀者及居停人

水樂大典卷五十三

三

並磔于市庚辰上與皇太后祭乾交下詔諭三京左右相左右平章事副留守判官諸道節度使判官諸軍事判官錄事參軍等當執公方母得何順諸縣今依如遇州官及朝使非理徵求母或畏徇恒加米聽以爲殺最民間有父母在別籍異居者聽鄰里覺察坐之有孝于父母三世同居者旌其門閭十二月壬子朔謁凝神殿遣使分祭諸陵賜守殿官屬酒是日幸顯州丁亥以顯州歲貢綾錦分賜左右甲午東幸已亥皇太后觀漁于玉盆灣辛丑觀漁于澄湖甲辰勅諸刑辟已結正決遣而有寃者聽詣臺訴是夕然萬魚燈于雙溪戊申千齡節祭日月壇畢百寮稱賀二年春正月甲子如長瀋二月癸巳國舅張彰德軍節度使蕭蒲寧奏討女直捷賜將軍耶律敵不春永東帶丙申東路行軍宣徽使蕭蒲寧奏討女直捷遣使執手獎諭庚子朝皇太后太后因從觀獵于饒樂川乙巳五國烏隈于厥節度使耶律隄注以所轄諸部難治乞賜詔給劄便宜行事從之內干上與諸王大臣較射丁未韓德威以征完項迴遼襲河東獻所俘賜詔褒美三月乙卯刻離部請今後詳穩止從本部選授爲宜上曰諸部官惟在得人宜得定以所部爲限不允贈故同平章事趙延煦兼侍中夏四月丁亥宣徽使同平章事耶律普寧都監蕭勤德獻征女直捷授普寧兼政

事令勳德神武衛大將軍各賜金器諸物庚寅皇太后臨決帶徽辛卯祭風伯土辰以宣徽南院使劉承規爲承德軍節度使崇德宮都部署保義軍節度使張德筠爲宣徽北院使五月乙卯祠木葉山丁丑駐蹕公柳湖六月己卯朔皇太后決獄至月終秋七月癸丑皇太后行再主禮八月辛卯東京留守兼侍中耶律本只奏女直求不直賽里等八族乞舉東內附詔納之九月戊申朔駐蹕土河辛未以景宗忌日詔諸道京鎮遣官行香飯僧冬十月丁丑朔以歸化州刺史耶律普寧爲彰德軍節度使右武衛大將軍韓倬爲彰德軍節度使兼侍衛親軍兵馬都指揮使冬十一月壬子以樞密直學士給事中鄭瓛爲儒州刺史是月速微等討阻卜殺其酋長捷利于十二月辛丑以翰林學士承旨馬得臣爲宣政殿學士耶律頗德南京統軍使耶律瑤昇大內惕隱大仁靖東京中臺省右平章事三年春正月丙子朔如長瀋丁巳以翰林學士邢抱朴爲尚書禮部侍郎知制誥左拾遺知制誥劉景吏部郎中知制誥牛藏用並政事舍人二月丙子朔以牛藏用知樞密直學士三月乙巳朔樞密奏契丹諸役戶多困乏請以富戶代之上因問諸部籍涅利烏隈二部戶少而役重并量免之夏四月乙亥朔祠木葉山壬午以鳳州刺史趙匡符爲保靜軍節度使癸未

水樂大典卷五十三

四

以左監門衛大將軍王庭勗爲奉先軍節度使彰武軍節度使韓德爲崇義軍節度使五月壬子還上京癸酉以國舅蕭道宗同平章事知瀋州軍州事六月甲戌如栢坡皇太后親決帶徽乙亥以歸義軍節度使王希巖爲興國軍節度使秋七月甲辰朔詔諸道繕甲兵以備東征高麗甲寅東幸甲子遣郎君班喜賜秦王韓匡嗣葬物丙寅駐蹕土河以暴漲命造船橋明日乘步輦出曉政老人星見丁卯遣使閱東京諸軍兵器及東征道路以平章事蕭道宗爲昭德軍節度使武定軍節度使守司空無政事今郭襲爲天平軍節度使大同軍節度使守太子太師兼政事令劉延構爲義成軍節度使贈尚父秦王韓匡嗣尚書令八月癸酉朔以遼澤沮如罷征高麗命樞密使耶律斜軫爲都統駙馬都尉蕭德德爲監軍以兵討女直丁丑次奉城庚辰至顯州謁凝神殿辛巳幸乾州觀新宮癸未謁乾陵甲申命南北面臣僚分巡山陵林木及今乾顯二州上所部里社之數丙戌北皮室詳穩進勇敢士七人戊子故南院大王諧領乙里妮妻蕭氏奏夫死不能葬詔有司助之庚寅東征都統所奏路尚險遠未可進討詔俟澤潤深今癸巳皇太后謁懷陵庚子謁乾陵辛丑西幸閏九月癸酉命邢抱朴勾檢顯陵丙子行次海上庚辰重九路乾山登高賜群臣菊酒辛巳詔諭東

征將帥乘水酒進討。丙申女直宰相不里來育戌戌駐蹕東古山。乙亥
連撤奏木不姑諸部至近從夷商董易魯姑請行停掠。上曰。諸部於國無
惡何故停掠。徒生事耳。不允。冬十一月甲戌詔吳王稍領秦王韓匡嗣葬
祭事。丁丑詔以東北路兵馬監軍妻婆底里存撫邊民。戊寅賜公主胡肯
典葬。夫金帛工匠。辛卯以韓德讓無政事。令發已禁行在市易布帛不中
尺度者丙申。東征女直。都統蕭闥覽等薩奴以行軍所經地里物產來上。
四年春正月甲戌。觀漁土河。林牙耶律謀魯姑。彰德軍節度使蕭闥覽
上東征俘獲賜詔獎諭。丙子。樞密使耶律斜軫。林牙勤德等。上計女直所
獲生口十餘萬。馬二十餘萬。及諸色物。已卯。朝皇太后。決帶訟士干。樞密
使斜軫。林牙勤德。謀魯姑。節度使闥覽。統軍使室羅。侍中抹只。奚王府監
軍迪烈與安吉等。克女直還軍。遣近侍泥里吉詔旌其功。仍執手無諭。賜
酒果勞之。甲午。幸長樂。二月。壬寅。以四番都統軍李繼忠為檢校司徒。上
柱國。癸卯。夏李繼遷叛。宋來降。以馬定難軍節度使銀夏綏宥等州觀
察處置等使特進檢校太師都督夏州諸軍事西蕃酋帥瓦泥乞移為保
大軍節度使。郎坊等州觀察處置等使甲寅。耶律斜軫。蕭闥覽。謀魯姑等
族。帥來朝。行飲至之禮。賞賚有差。丙寅。行次梟里井。三月甲戌。于越休哥

奏宋遣曹彬崔彥進米信由雄州道。田重進飛抵道。潘美揚繼業馬門道
來侵岐溝涿州固安新城。皆陷。詔宣徽使蒲領馳赴燕南。與休哥議軍事。
分遣使者徵諸部兵益休哥以擊之。復遣東京留守耶律抹只。以大军繼
進。賜劍車殺乙亥。以親征告陵廟山川丙子。統軍使耶律頤德敗宋軍于
固安。休哥絕其糧餉。擒將吏獲馬牛器仗甚衆。庚辰。霸州刺史趙彥章以
城叛。附于宋。辛巳。宋兵入涿州。義順軍節度使趙希贊以朔州縣附于
宋。時上與皇太后駐兵馳驛口。詔趣東征兵馬。以為應援。壬子。詔林牙勤
德以兵守平州之海岸。以備宋。仍報平州節度使迪里姑。若勤德未至。遣
人趣行。馬之則括民馬。鎧甲關。取於顯州之甲坊。癸未。遣軍與宋田重
進戰于飛狐。不利。冀州防禦使大鵬。冀州刺史馬贊馬軍指揮使何萬
通。陷馬丁亥。以北院樞密使耶律斜軫為山西兵馬都統。以北院宣徽使
蒲領為南征都統。以副于越休哥。彰德軍節度使父正。觀察判官宋雄。以
應州縣附于宋。庚寅。遣飛龍使亞剌文班。吏亞達哥。閱馬。以給先發諸軍。
詔對馬都尉蕭繼遠領之。辛卯。武定軍馬步軍都指揮使耶州防禦使呂
行德。副都指揮使張繼從。馬軍都指揮使劉知進等。以飛狐縣附于宋。癸
巳。賜林牙謀魯姑旗鼓四劍。一幸禁軍之號。銳者。南助休哥丙申。步軍都

指揮使楊超。以靈丘縣附于宋。詔遣使賜樞密使斜軫密旨。及彰德軍節
度使約宋印。以趣征討。夏四月己亥。朔次南京北郊。庚子。楊隱瑄昇西南
面招討使。韓德威。以捷報。辛丑。宋潘美陷雲州。士宣遣抹只。謀魯姑。勤德
等。領偏師以助休哥。仍賜旗鼓。約宋印。撫諭。將校。癸卯。休哥復以捷報。上
以酒脯祭天地。華群臣賀于皇太后。詔勤德還軍。丙午。賴德上所獲鎧仗
數。戊申。監軍宣徽使蒲領。奏敵軍引退。而奚王壽案。北大王蒲奴罕。統軍
使頗德等。以兵追躡。皆勝之。遣散史勤德。持詔褒美。及詔侍中抹只。統諸
軍赴行在所。頗不部節度使和盧觀黃皮室詳。德解里等。各上所獲兵甲。
又詔兩部突騎赴蔚州。以助斜軫。廣威以斜軫為諸路兵馬都統。闥
覽兵馬副都統。耶律迪子都監。以代善補韓德威。癸丑。以父正。趙希贊。及應州
朔州節度使。副使。奚軍小校。隘離。渤海小校。貫海等。叛入于宋。籍其家屬
分賜有功。將校。宋將曹彬。米信。北渡拒馬河。與于越休哥。對壘挑戰。南北
列營。長六七里。時上次涿州。東五十里。甲寅。詔于越休哥。奚王壽案。宣徽
使蒲領。南北二王等。嚴備水道。無使敵兵得潛至。涿州。乙卯。休哥等敗宋

軍獻所獲器甲貨財。賜詔褒美。蔚州左右都押衙李存璋。許彥欽等。殺節
度使蕭順。里執監城使銅州節度使耿紹忠。以城叛。附于宋。丙辰。復涿州。
吉天地戌子。上次沙姑河之北。召林牙勤德。議軍事。諸將校各以所俘
獲。來上。奚王壽案。南北二王。率所部將校。來朝。以近侍粘米里。所進自落
鷄。祭天地。已未。休哥蒲領。來朝。詔三司給軍前夏衣布。庚申。上朝皇太后。
辛酉。大軍次固安。壬戌。圍固安城。統軍使頗德。先登城。遂破。大縱俘獲。居
民先被俘者。命以官物贖之。甲子。賞攻城將士有差。五月庚午。遼師與曹
彬。米信戰于岐溝。大敗之。追至拒馬河。溺死者不可勝紀。餘衆奔高陽。
又為遼師衝擊。死者數萬。棄戈甲若丘陵。輒數萬人。屋岐溝。空城中。圍
之。士申。以皇太后生辰。縱還。蔡首班師。還次新城。休哥蒲領。奏宋兵奔逃
者皆殺之。甲戌。以軍捷。遣使分諭諸路。京師丁丑。詔諸將校論功行賞。無
有不實。己卯。次固安。南。以青牛白馬祭天地。庚辰。以所俘宋人。射兔箭。詔
遣詳德排亞。率弘義宮兵。及南北皮室。郎君。搜剽四軍。赴應州。二州界。與
楊隱瑄。昇招討使。韓德威等。同禦宋兵。在山西之未退者。辛巳。以瑄昇軍赴
山西。壬午。還次南京。癸未。休哥壽案。蒲奴罕。進俘獲斜軫。遣判官蒲姑。奏
復蔚州。斬首二萬餘級。乘勝攻下靈丘。飛狐。賜蒲姑酒及銀器。丙戌。御元

和殿大宴從軍將校封休哥為宋國王。加蒲領壽寧滿奴寧及諸有功將校爵賞有差。丁亥發南京。詔休哥備器甲。儲粟秋大舉南征。戊子斜軫奏宋軍復圍蔚州。擊破之。詔以兵授瑤昇韓德威等。士展以宋兵至平州。瑤昇韓德威不盡追殺。詔詰責。仍諭據城未降者必盡掩殺。無使遁逃。癸巳。以軍前降卒分賜。從乙未。賞順德諸將校士卒。六月戊戌朔。詔韓德威赴闕。加統軍使。順德檢校太師甲辰。詔南京留守休哥遣敬子西助斜軫。乙巳。以夷壽畢姪里古部送輜重行宮。暑行日五十里。人馬疲乏。遣使讓之。丁未。度居庸關。壬子。南京留守奏百姓歲輸三司鹽鐵錢折絹不如直。詔增之。申寅。斜軫奏復懷州。乙卯。皇太妃諸王公主迎上嶺表。設御膳道傍。置景宗御容。率從臣進酒。陳俘獲于前。遂大宴。戊子。幸涼陘。以所俘分賜皇族及乳母。乙未。聞所遣宣諭回。鵠列部國度里亞里等。為求不姑。邀留詔。速撤賜。求不姑貨幣。諭以朝廷來遠之意。使者由是乃得行。癸亥。以節度使韓毗哥翰林學士那把朴等充雲州宣諭。招撫使丙寅。以太尉王八所俘土口分賜趙妃及于越迪輦乙里婉。秋七月丙子。樞密使斜軫遣侍御里底底幹勒哥奏復朔州。擒宋將楊懷素及上所獲將校印綬。詰勅賜里底底等酒及銀器。辛巳。以捷告天地。以宋降命者二百四十八人。

永樂大典卷五十三百十九

七

分賜從臣。又以殺敵多。詔上京開龍寺建佛事一月。飯僧萬人。辛卯。斜軫奏大軍至蔚州。營于州左。得謀報敵兵且至。乃設伏以待。敵至。縱兵逆擊。追奔逐北。至飛狐口。遂乘勝鼓行而西。入寰州。殺守城吏卒千餘人。宋將楊繼業初以驍勇自負。號稱無敵。北據雲朔。數州至是引兵南出。朔州三十里至狼牙村。惡其名不進。左右固請乃行。遇斜軫。伏四起。中流矢墮馬。被擒。瘡發不食三日死。遂函其首以獻。詔詳德。奏室傳其首于越休哥。以示諸軍。仍以朔州之捷。宣諭南京。平州將吏自是宋守雲應諸州者。聞繼業死。皆棄城遁。八月丁酉。置光祿監。覽官六員。領于骨里。女直迪烈于等諸部人之隸官籍者。以北大王蒲奴寧。為山後五州都管。乙巳。韓德威奏宋兵所掠州郡。其逃民未稼。宜募人收獲。以其半給收者。從之。乙卯。斜軫還自軍。獻俘已未。用室妨韓德威言。復山西今年租賦。詔第山西諸將校功過而賞罰之。乙丑。張宰相安寧。以功過相當。追告身一通。諸部節度使佛奴答五十。楊隱瑤昇。擢判制烈。朔州節度使慎思。應州節度使骨只雲州節度使化哥。軍校李元。迪蔚州節度使佛留。都監崔其劉。繼瑤。皆以聞敵逃遁。奪官。欽烈仍配隸本貫。領國舅軍王六。答五十。士戌。以斜軫所部將校前破女直。復有宋捷。第功加賞。癸亥。加斜軫守太保。九月丙寅。

朔皇太妃以上納后進衣物。馳馬以助會。親頒賜甲戌。次黑河。以重九登高。于高水南阜。祭天。賜從臣命婦菊酒。丁丑。次河陽北。戊寅。丙戌。命婦進會親禮物。辛巳。納皇后蕭氏丙戌。次儒州。以大軍將南征。詔遣皮室詳穩乞的郎君。搜剽先赴本軍。繕甲兵已母召北大王蒲奴寧。赴行在所。甲午。皇太后行。再主禮。為帝祭神祈福。己亥。乙丑。室王帳郎君吳留。為御史大夫。政事行。再主禮。為帝祭神祈福。己亥。乙丑。室王帳郎君吳留。為御史大夫。政事今。室防泰山。西四川。自宋兵後。人民轉徙。盜賊充斥。乙下有司禁止。命新州節度使蒲打里。遣人分道巡檢。北大王帳郎君葛只里。言本府王蒲奴寧。十七罪。詔橫帳太保。嚴國底。鞠之。蒲奴寧伏其罪十一。百二十。釋之。葛只里亦伏誣告六事。命詳酌罪之。知事勤德連。坐杖一百。免官。甲辰。出居庸關。乙巳。詔諸京鎮。相次軍行。諸細務。權理問。庚戌。分遣搜剽。邊偵候。辛亥。命皇族。盧帳。駐東京。延芳。淀于。詔以勅。榜付于越休哥。以民今年租賦。士戌。以銀鼠青鼠及諸物。賜京官僧道耆老。甲子。上與大臣分朋擊鞠。十一月丙寅。朔。朔。項來貢。庚子。以政事。今韓德威守司徒。士甲。以古北松亭榆關。征稅不法。致阻商旅。遣使鞠之。女直請以兵從征。許之。

永樂大典卷五十三百十九

八

癸酉。御正殿。大勞南征。將校丙子。南伐。次狄底。賜皇太后親闕。輜重兵甲。丁丑。以休哥為先鋒。都統戊寅。日南至。上率從臣進酒。景宗御容。辛巳。詔以北大王蒲奴寧。居奉聖州。山西五州公事。並聽與節度使蒲打里。共裁決之。癸未。祭日月。為。駙馬都尉勤德。祈福。乙酉。置諸部監。勒所部各守營伍。毋相錯。雜丙戌。遣謀魯姑。蕭繼遠。公邊巡。徵以所獲宋卒。射兔。箭丁亥。以青牛白馬祭天地。辛卯。次白佛塔川。獲自落訓。以馬吉。徵祭天地。詔駙馬都尉蕭繼遠。林牙謀魯姑。太尉王八等。固守封疆。毋漏間諜。軍中無故。不得馳馬。仍從諸軍。殘南境。桑果。士辰。至唐興縣。時宋軍屯澤沱橋北。選將亂射之。擒不能守。遂焚其橋。癸巳。涉沙河。休哥來議事。北皮室詳穩排亞。獻所獲宋謀二人。上賜衣物。今遣招諭。秦州。諸持部節度使盧補古。都監耶律。盼與宋戰于秦州。不利。甲子。祭鹿鹿神。以盧補古。臨陣進。逃。奪告身一通。其判官都監。各杖之。郎君搜剽。雙骨里。遇宋先鋒。於望都。擒其士卒九人。獲甲馬十一。賜酒及銀器。乙未。以盧補古等罪。詔諭諸軍。以御蓋郎君化哥。權持部節度使。橫帳郎君佛留。為都監。代盧補古。權領國舅軍。挑畏。請二校領散卒。詔以郎君世音。順德等充命。彰德軍節度使蕭闡覽。將軍迪于。略地東路。詔休哥排亞等。議軍事。十二月己亥。休哥敗宋。

軍於望都遣人獻俘士宣營于淳沱北詔休哥以騎兵紀宋兵母今入邢州
命大師王六謹偵候發卯小校局主過宋輜重引兵殺獲甚衆并焚其舅
栗甲展詔南大王與休哥合勢進討宰相安重榮領迪南郡及三封軍殿上
率大軍與宋將劉延讓李牧源戰于莫州敗之乙巳擒宋將賀令圖楊重
進等國舅詳德烈哥官使蕭打里死之丙午詔休哥以下入內殿賜酒
勞之丁未桑京觀復以南京禁軍擊楊國城守將以城降詔禁侵掠已酉
營神榆村詔上揚國城衆兵甲之數辛亥以黑白二柱祭天地癸丑拔
馮母鎮大縱俘掠丙辰邢州降丁巳拔深州以不即降誅守將以下縱兵
大掠李維遷引五百騎款塞領塔大國永作藩輔詔以王于懷節度使耶
律襄之女訂封義成公主下嫁賜馬三十疋五年春正月乙丑破東城
縣縱兵大掠丁卯次文安遣人諭降不聽遂擊破之盡殺其丁壯俘其老
幼戊寅上還南京己卯御元和殿大養將士士辰如華林天柱二月甲午
朔至自天柱三月癸亥朔幸長春宮賞花釣魚以牡丹滿賜近臣歡宴累
日丁丑以歸居部下搜判解里偵候有功命入御蓋郎君班候候夏四月
癸巳朔幸南京丁酉上率百僚冊上皇太后尊號曰睿德神略應運啟化
承天皇太后禮異群臣上皇帝尊號曰至德廣孝昭聖天輔皇帝戊戌詔

永樂大典卷三十九

九

有司條上勳舊等第加恩癸丑清暑水井六月壬辰召大臣決庶政丙申
以耶律蘇為遼東刺史秋七月戊辰遷判部節度使撒葛里有惠政民請
留從之是月獵平地松林九月丙戌幸南京是冬止馬六年春正月庚
申如華林天柱二月丁未奚王壽寧殺無罪人李浩所司議責請償其罪
今出錢贖治家從之甲寅大同軍節度使同平章政事劉宗致仕乙未休哥
奏宋事宜上親覽之內寅以司天趙宗德齊泰王守平邵拱閣梅從征四
載言天象數有徵賜物有差三月癸未李繼遷遣使來貢夏四月乙未幸
南京丁酉朔里室橫突韓德讓遣馬皇太后怒殺之戊戌幸宋國王休哥
第五月癸亥府宰相耶律沙薨閏月丙戌朔奉聖州言太祖所建金鈴
閣壞乞加修繕詔以南征恐重勞百姓待軍還治之士寅阿薩蘭回鶻來
貢甲寅烏隈于厥部以歲貢貂鼠青鼠皮非土產皆於他處貿易以獻乞
改貢詔自今止進牛馬六月癸亥党項太保阿剌快來朝貢方物乙丑諭
諸道兵馬備南征攻城器具乙酉夷南面招討使韓德威討河湟諸蕃達
還授于越秋七月丙戌觀市乙亥達南面招討使韓德威討河湟諸蕃達
命者賜休哥非亞部諸軍戰馬己酉駐蹕于落河壬子加韓德威開府儀
同三司兼政事令門下平章事東京留守燕侍中添承水郡王耶律抹只為

大同軍節度使癸丑排亞請增置涿州驛傳丙辰以青牛白馬祭天地八
月戊午休哥與排亞集里葛從生等至易州遇宋兵殺其指揮使而還庚
申幸黎園溫湯癸亥以將伐宋遣使祭木葉山丁丑瀕海女直遣使速魯
里來朝西北路管押詳德連撒哥以伐折兵助里一部上所俘獲東路林
牙蕭勤德及統軍石老以擊敗女直兵獻俘大同軍節度使耶律抹只奏
今歲霜旱乏食乞增價折粟以濟貧民詔從之濱海女直遣所里來修
土貢丙申化哥與木不姑春古里來貢休哥遣詳德連意德里獻所獲宋謀
者丁酉皇太后幸韓德威帳厚加賞賚命從臣分賜雙陸以盡歡九月戊
戌幸南京己亥有事于太宗皇帝廟以唐元德為奉陵軍節度使癸卯祭
旗鼓南伐庚戌次涿州射帛書諭城中降不聽乙卯縱兵西面攻之城破
乃降因撫諭其衆謝馬蕭勤德太師閱覽皆中流天動德載帝車中以歸
聞宋軍退遣斜軫排亞等追擊大敗之冬十月戊午攻沙堆驛破之己巳
以黑白羊祭天地庚午以宋降軍分置七指揮號歸聖軍士中行軍參謀
宣政殿學士馬得臣言諭降宋軍恐終不為用請並放還詔不允丙子壽
寧奏破狼山捷辛巳復奏敗宋兵于益津關癸未進軍長城口宋定州守將
李興以兵來拒休哥擊敗之追奔五里十一月甲申上以將攻長城口

永樂大典卷三十九

十

詔諸軍備攻具庚寅駐長城口督大軍四面進攻士潰圍塞城道斜軫招之
不降上與韓德讓選擊之殺獲殆盡復者分隸燕軍辛卯攻滿城圍之甲午拔
其城軍士開北門遁上使諭其將領乃率衆降戊戌攻下柘州縱兵大掠己亥
拔新樂庚子破小狼山若丁未宋軍千人出益津關圖易耶律抹只奏詳德十
哥擊走之殺副將一人己酉休哥獻黃皮室詳德徇地其州所獲馬千匹士卒
二十八人賜降者衣帑使隸燕京辛亥西路又送降卒二百餘人給寒者裘衣以
馬得臣權宣徽院事十二月甲寅朔賜皮室詳德乞得充骨里戰馬橫帳
耶律達打里劫掠命杖之內辰攻于沙河休哥獻其詳德耶律所獲宋謀
丁巳遣北宰相蕭繼遠等往迎安平侍衛馬軍司奏攻柘州新樂都頭劉
贊等三十人有功乞加恩賞是月大軍駐宋境是歲詔開貢舉放高舉一
人及第七年春正月癸未朔班師戊子宋鷄壁若守郭榮率衆來降
詔屯南京庚寅次長城口三卒出營劫掠皆以徇衆以所獲物分賜左右
壬辰幸瀋陽與兄繼捧有怨乞與通好上知其非誠不許癸巳諭諸軍趣
易州己亥禁部從伐民桑梓癸卯攻易州宋兵出還城宋援遣鐵林軍擊
之擒其指揮使五人甲辰大軍奮進破易州降刺史劉瑄守將士卒南遁
上帥師進之無敢出者即以馬贊為刺史趙贊為兵馬都監遷易州軍民

于燕京以東京將夏貢顯之子仙壽先登授高州刺史乙巳幸易州御
五花樓撫諭士庶丙午以青牛白馬祭天地詔諭三京諸道戊申次涿水
謁景宗皇帝廟詔遣涿州刺史耶律守雄護送易州降人八百還隸本貫
己酉次岐溝射虎箭幸還次南京六軍解嚴二月士子朔上御元和殿
受百官賀詔賜壁幣民二百戶徙居檀順三州甲寅回鶻于闐師于等
國來貢乙卯大饗軍士爵賞有差樞密使韓德讓封楚國王駙馬都尉蕭
寧遠同政事門下平章事是日幸長春宮甲子詔南征所俘有親屬分隸
諸帳者給官錢贖之使相從乙丑賞南征女直軍使東還丙寅禁舉人匿
名飛書謗訕朝廷癸酉吐蕃克項來貢甲戌雲州租賦請止輸本道從之
丙子以直女活骨德為本部摺分遣巫覡祭名山大川丁丑皇子佛實奴
生戊寅阿薩蘭于闐韓烈並遣使來貢三月士子朔遣使祭木葉山禁易
牧傷木稼宋進士十七人學來歸命有司考其中第者補國學官餘授
縣主簿尉李繼遠遣使來貢丁亥詔知易州趙贊收戰亡士卒骸骨葬京
觀戊子賜于越宋國王紅珠筋線命入內侍帳行再主禮皇太后賜物甚
厚以錫壁若民成送朔等八戶隸飛獵已丑詔免雲州通賦乙室王貫寧
擊鞠為所部郎君高四縱馬突死詔訊高四罪丙申詔開奇峯路通易州

市戊戌以王子帳耶律襄之女封義成公主下嫁李繼遠是春駐蹕延芳
淀夏四月甲寅還京乙卯國舅太師蕭闥覽為子排亞請尚皇女延壽公
主許之丙辰謁太宗皇帝廟以御史大夫烏骨領乙室大王已未幸延壽
寺飯僧甲子諫議大夫馬得臣以上好擊毬上疏切諫且伏見陛下聽朝
之暇以擊毬為樂臣思此事有三不宜上下分朋君臣爭勝君得臣棄
輪且喜一不宜也往來交錯前後遠約爭心競起禮容全廢若貪月杖誤
拂天衣臣既失儀君又難責一不宜也輕萬乘之貴逐廣場之娛地雖平
至為堅硬馬雖良亦有驚蹶或因奔擊失其控御聖體寧無虧損太后宜
不驚懼三不宜也且望陛下念繼承之重止危險之戲疏奏大嘉納之丁
卯吐渾還金回鶻安進吐蕃獨朵等自宋來歸皆賜衣帶皇太后獨奇首
可汗廟丙子以舍利軍耶律者為常衣己卯駐蹕儒州龍泉庚辰遣宣徽
使蒲領等率兵分道備宋以送擊副使控骨為舍利搜剽詳獲五月辛
巳祭風伯于儒州白馬村休哥引軍至滿城招降卒七百餘人遣使來獻
詔隸東京辛卯復桑乾河士辰燕京奏宋兵至邊時暑未收典戰且駐易
州侯彼動則進擊退則班師從之六月庚戌朔以太師拓母迎合禮之二
十辛酉詔燕樂密雲二縣荒地許民耕種免賦役十年甲戌宣政殿學士

馬得臣卒詔贈太子少保賜錢十萬粟百石乙亥詔出諸蕃賜邊部富民
是月休哥排亞破宋軍于泰州秋七月乙酉御含涼殿視朝丙戌以中丞
耶律囊麥哥權典兵權限耶律延壽為御史大夫癸巳遣兵南征
甲子以迪魯畢涅刺為藏三部各四八益東北路夫人婆里德仍給印綬
丁酉勞南征將士是日帝與皇太后謁景宗皇帝廟八月庚午放進士高
正等二人及第冬十月禁宜網捕免十一月甲申于闐張文寶進內丹書
十二月甲寅釣魚于沈子濤癸亥獵于好草嶺八年春正月辛巳如臺
湖廣宣詔決渾欲庚子如沈子濤二月丁未朔于闐回鶻各遣使來貢壬
申女直遣使來貢三月丁丑李繼遠遣使來貢庚辰太白焚慈闕凡十有
五次乙酉城古喝以宋俘實之辛丑置宜州夏四月丙子朔嚴州刺史李
壽英有患政民請留從之庚戌女直遣使來貢庚午以歲旱諸部艱食振
之五月戊子以宋降卒分隸諸軍庚寅女直宰相阿海來貢封順化王丙
申清暑胡土白山詔括民田六月丙午以北面林牙磨魯古為北院大王
阿薩蘭回鶻于越連刺于各遣使來貢甲寅月掩天朔第一星丙辰女直
遣使來貢秋七月庚辰改南京熊軍為神軍詔東京路諸官分提轄司分
置定霸保和宣化三縣白川州置洪理俄坤州置廣義遼西州置長慶乾

州置安德各一縣省遼陽松鏡寧海瑞王鐵里奉德等十州及玉田遼寧
松山弘遠懷清雲龍平澤平山等八縣以其民分隸他郡八月乙卯以黑
白羊祭天地九月乙亥北女直四部請內附士辰李繼遠獻宋俘冬十月
丙午以大敗宋軍復遣使來貢己酉阻卜等遣使來貢是月駐蹕大王川
十一月庚寅以吐谷渾民饑振之丁酉太白晝見十二月癸卯李繼遠下
宋麟州等州遣使來貢女直遣使來貢庚戌遣使封李繼遠為夏國王癸
丑回鶻來貢是歲放鄭雲從等二人及第九年春正月甲戌女直遣使
來貢丙子詔禁松度僧尼庚辰如臺胡乙酉樞密使監修國史室昉等進
寶錄賜物有差戊子選宋降卒五百置為宣力軍辛卯詔免三京諸道租
賦仍罷括田二月丙午夏國遣使告伐宋捷丁未以永州刺史耶律王六
為陽隱甲子建威寇振化來遠三城乙戌辛卯月辛未朔日有食之士申
遣翰林承旨那抱朴三司使李嗣給事中劉京政事舍人張幹南京副留
守吳浩分決諸道滯獄三月庚子朔振室韋烏古諸部戊申復遣庫部員
外郎馬守琪倉部員外郎祁正虞部員外郎崔祐副北縣今崔簡等分決
諸道滯獄甲子幸南京夏四月甲戌回鶻來貢乙亥夏國王李繼遠遣杜
白來謝封冊丙戌清暑度山五月己未以秦王韓匡嗣松城為全州六月

丁亥突厥來貢是月南京霖雨傷稼秋七月癸卯通括戶口乙巳詔諸道
舉才行察貪酷無高年禁奢儉有發於王事者官其子孫己未夏國以復
按銀二州遣使來告八月癸酉銅州嘉禾主東京甘露降戊寅女直進興
虎人壬午東京進三足鳥九月庚子鼻骨德來貢己酉駐蹕廟城南京地
震冬十月丁卯阿薩蘭回賜來貢壬申夏國王李繼遷遣使來上宋所授
勅命丁丑定難軍節度使李繼捧來投推忠効順公聖定難功臣開府
儀同三司檢校太師兼侍中封西平王十一月乙亥以青牛白馬祭天地
十二月夏國王李繼遷潛附于宋遣招討使韓德威持詔諭之是歲放進
士石用中一人及第十年春正月丁酉禁喪葬禮殺馬及雀甲寅金銀
器玩丙午如奎朔二月乙丑朔日有食之韓德威奏李繼遷稱故不出至靈
州俘掠以還壬申元惹來貢壬午兗雲州租賦庚寅夏國以韓德威俘掠
遣使來奏賜詔安慰辛卯給復雲州流民三月甲辰鐵驪來貢丙辰如炭
山夏四月乙丑以臺湖為望幸里庚寅命群臣較射五月癸巳朔州流民
給復三年七月辛酉鐵驪來貢八月癸亥觀稼仍遣使分閱苗稼九月癸
卯幸五臺山金河寺飯僧冬十月壬申夏國王遣使來貢戊寅鐵驪來貢
十一月壬辰回賜來貢十二月庚辰鐵驪來貢州東川拜天是月以東京留守

水樂大典卷五十三百四十九

主

蕭恒德等伐高麗 十一年春正月壬寅回鶻來貢丙午出內帑錢賜南
京統軍司軍高麗王治遣朴良柔奉表請罪詔取女直賜漆江東數百里
地賜之二月癸亥霸州天妻王氏以妖惑衆伏誅夏四月辛未山清暑六
月大雨秋七月己丑桑乾羊河海居庸關西害木稼殆盡奉聖南京居民
廬舍多墊溺者八月如秋山冬十月甲申朔駐蹕清溪苑是年放進士王
熙載等二人及第十二年春正月癸丑朔降陰鎮水漂溺三十餘村詔
賑舊渠甲寅以同政事門下平章事耶律頌老為陽陽詔復行在五千里
內賜乙卯幸延芳淀戊午錫宜州賦調庚申耶律鼻金等謀叛伏誅
壬戌以南院大王耶律景嵩為上京留守封添水郡王霸州民李在宥年百
三十有三賜束帛錦袍銀帶月給羊酒仍復其家二月甲申免南京被水
戶租賦己丑高麗來貢甲午免諸部歲輸羊及關征庚子回鶻來貢三月
丁巳高麗遣使請所俘人畜詔贖還戊午幸南京丙寅遣使諭高麗已
己涿州水連理壬申如長春宮觀牡丹是月復置南京統軍司都監夏四月
辛卯幸南京壬辰樞密直學士劉恕為南院樞密副使戊戌以景宗石像
成幸延壽寺飯僧五月甲寅詔北皮室軍老不任事者免役戊午如炭山
清暑庚辰武定軍節度使韓德仲挾漢其民請留從之六月辛巳朔詔州

水樂大典卷五十三百四十九

四

縣長吏有才能無過者減一資考任之癸未可汗州刺史賈俊進新曆庚
子錄囚甲辰詔龍鳳兩軍老疾者代之是月太白歲星相犯秋七月辛亥
朔日有食之甲寅遣使視諸道禾稼辛酉南院樞密使室昉為中京留守
加尚父丙寅女直遣使來貢戊辰觀稼庚午詔契丹人犯十惡者依漢律
已卯以翰林承旨邢昉知政事八月庚辰朔詔皇太妃領西北路烏
古等部兵及永興官分軍撫定西邊以蕭德崇督其軍事乙酉宋遣使求
和不許戊子以國舅張越蕭徒骨為長壽軍乙未下詔戒諭中外官吏丁
酉錄囚雜犯死罪以下釋之九月壬子室常究項吐谷渾等來貢辛酉宋
復遣使求和不許壬戌行拜典禮癸酉阻卜等來貢冬十月乙酉獵可汗
州之西山乙巳詔定均稅法丁未大理寺置少卿及正十一月戊申朔行
再生禮鐵驪來貢詔諸部所俘宋人有官吏儒生抱器能者諸道軍有勇
健者其以名聞庚戌詔耶色貢明經茂材異等甲寅詔南京決滯獄已未
官宋俘衛德升等六人十二月戊寅朔日有食之詔并美王府典理墮隄
梅只三部為一其二赴各分為部以足六部之數甲申賜南京統軍司貧
戶耕牛戊子高麗進妓樂却之庚寅禁游食民癸巳女直以宋人浮海賂
本國及元惹叛來告丁未幸南京是年放進士呂德懋等二人及第十
三年春正月壬子幸延芳淀甲寅置廣靈縣丁巳增泰州遂成等縣賦庚
申詔諸道勸農癸亥長寧軍節度使蕭解里挾漢民請留從之庚子如長
春宮二月丁丑女直遣使來貢甲辰高麗遣李周損來貢三月癸亥夏國
遣使來貢戊辰武清縣百餘人入宋境剽掠命誅之還其所獲人畜財物
夏四月己卯泰和政事邢昉以母憂去官起復丙戌詔諸道民戶應曆
以來脅從為部曲者仍籍州縣甲午如炭山清暑五月壬子高麗進鷹乙
亥北南乙室三府諸括富民為以備軍需不許給以官馬六月丙子朔啓
聖軍節度使劉繼琛挾漢民請留從之丁丑詔減前歲括田租賦甲申以
宣徽使阿沒里私城為豐州丙戌詔許昌平懷柔等縣諸合請業荒地秋
七月乙巳朔女直遣使來貢丁巳元惹為昭度渤海燕順等侵鐵驪遣奚
王和朔奴等討之壬戌詔許州龍衛軍庚戌八月丙子夏國遣
使進馬士辰詔修山澤祠宇先哲廟貌以時祀之九月戊午以南京太學
生員浸多特賜水碓莊一區丁卯奉安景宗及皇太后石像于延芳淀冬
十月乙亥置義倉辛巳回鶻來貢甲申高麗遣李知白來貢戊子元惹歸
款詔諭之庚子鼻骨德來貢十一月乙巳阿薩蘭回賜遣使來貢辛酉遣
使冊王治為高麗國王戊辰高麗遣童子十人來學本國語十二月己卯

鐵驪遣使來貢馬。辛巳夏國以敗宋人遣使來貢。是年放進士王用極等二十八人。十四年春正月己酉。漁于路河。丁巳。三京及諸州統賦。丙寅。夏國遣使來貢。庚午。以宣徽使阿沒里家奴。賂貴為豐州刺史。二月。庚寅。回鶻遣使來貢。三月。士寅。高麗王治表乞為婚。許以東京留守駙馬蕭恒德女嫁之。庚戌。高麗復遣童子十八人來學。本國授甲寅。韓德威奏討党項。捷甲子。詔安集朔州流民。夏四月。甲戌。東邊諸州各置都監。庚寅。如炭山。清暑。鐵驪來貢。乙酉。回鶻來貢。己丑。高麗遣使來問起居。後至無時。秋七月。戊午。回鶻等來貢。閏月。丁丑。五院部進定地。所傳金馬。冬十月。丙辰。命劉遂教南京神武軍士。劔法。賜袍帶錦幣。戊子。馬昭度乞內附。十一月。甲戌。詔諸軍官毋非時。吹獵。妨農。乙酉。奉安景宗及太后石像于乾州。是月。回鶻阿薩蘭遣使為子求婚。不許。十二月。甲寅。以南京道新定稅法。太重。減之。甲子。趙鼎誘叛酋阿魯敦等六十人斬之。封蘭陵郡王。幸南京。是年放進士張儉等三人。十五年春正月。庚子。幸延芳淀。丙子。以河

水樂典卷五十五

五

西党項叛。詔韓德討之。庚辰。詔諸道勸民種樹。癸未。兀惹長武周來降。戊子。女直遣使來貢。己丑。詔南京決滯囚。乙未。免流民稅。二月。丙申。朔。如長春宮。戊戌。勸品部富民出錢。以贖貧民。庚子。從梁門。遂城。泰州。北平民於內地。丙午。夏國遣使來貢。甲寅。問安皇太后丙辰。韓德威奏破党項捷。丁巳。詔品部曠地。令民耕種。三月。乙丑。朔。党項來貢。戊辰。募民耕澤州荒地。免其租賦。十年。己巳。夏國破宋兵遣使來告。己卯。封夏國王李繼遷為西平王。壬午。通括官分入戶。免南京通括及義倉粟。甲申。河西党項乞內附。庚寅。兀惹烏昭度以地。遠乞歲時免進馬。詔以土辰正旦貢。如舊。餘免。癸巳。宋主吳玠子恒嗣位。甲午。皇太妃獻西邊捷。夏四月。乙未。朔。罷奚五部歲貢。戊戌。錄囚。士寅。發義倉粟賑南京諸縣民。丙子。廣德軍節度使韓德疑有善政。秩滿。其民請留從之。己酉。幸南京。丁巳。致奠于太宗皇帝廟。己未。如炭山。清暑。五月。甲子。朔。日有食之。己巳。詔平州決滯獄。是月。敵烈八部殺詳穩以叛。蕭德遠追擊獲部族之半。六月。丙申。鐵驪來貢。壬子。夏國遣使來謝封冊。秋七月。戊辰。展覺項來貢。辛未。禁吐谷渾別部鬻馬於宋。丙子。高麗遣韓孝敦奉幣。弔越國公主之喪。辛卯。詔南京疾決獄。八月。丁酉。獵于平地松林。皇太后誡曰。前聖有言。欲不可縱。吾兒為

水樂典卷五十五

五

天下主馳騁田獵。萬一有倒楸之變。適遺于憂。其深戒之。九月。丙寅。罷東邊戌卒。庚午。幸饒州。致真太祖廟。戊子。蕭德遠奏討阻卜捷。冬十月。壬辰。朔。駐蹕乾山。罷奚王諸部貢物。乙未。賜宿衛時服。丁酉。禁諸山寺。毋濫度僧尼。戊戌。施東京道魚。澤之禁。戊申。以上京獄訟繁冗。詰其主者。辛酉。錄囚。十一月。壬戌。朔。錄囚。丙戌。幸顯州。戊子。謁顯陵。庚寅。謁乾陵。是月。高麗王治覺姪誦遣王同穎來貢。十二月。乙巳。釣魚土河。己酉。駐蹕乾山。壬子。夏國遣使來貢。甲寅。遣使祭高麗王治。詔其姪權知國事。丙辰。錄囚。是年放進士陳鼎等二人。十六年春正月。乙丑。如長樂。二月。庚子。夏國遣使來貢。丙午。以監門衛上將軍耶律喜羅為中臺省左相。三月。甲子。女直遣使來貢。乙亥。鼻骨德苗長來貢。夏四月。癸卯。振崇德宮所隸州縣民之被水者。丁未。罷民輸官俸。給自內帑。己酉。祈雨。乙卯。如木葉山。五月。甲子。祭白馬神。丁卯。祠木葉山。吉來歲。歲南伐。庚辰。鐵驪來貢。乙酉。還上京。婦人年踰九十者。賜物。六月。戊子。朔。致真於祖懷二陵。是月。清暑。炭山。秋七月。丁巳。朔。錄囚。聽政。八月。丁亥。朔。東幸。九月。丁巳。朔。駐蹕得勝口。冬十一月。遣使冊高麗國王誦。十二月。丙戌。宋國王休哥薨。報朝五日。進封皇弟恒王隆慶為崇國王。南京留守耶律隆祐為吳國王。是年放進士楊人立等二

天北六月乙巳以所得宋將康昭裔為昭順軍節度使戊午夏國奏下宋
恒環慶等三州賜詔褒之秋七月丙戌以東京統軍使耶律奴為南府
宰摺八月庚戌遣盧骨部來貢九月己巳朔問安皇太后戊子駐蹕昌平
庚寅西南面招討司奏討吐谷渾捷辛卯幸南京冬十月己亥南伐壬寅
次鹽溝徙封吳國王隆祐為楚國王留守京師丁未梁國王隆慶統先鋒
軍以進辛亥射虎箭士以青牛白馬祭天地甲寅遼軍與宋兵戰于遂
城敗之庚申以黑白羊祭天地丙寅次滿城以泥渾班師十一月庚午射
虎箭丙子宋兵出淤口益津關來侵偵候謀逆人招古整敗之乙卯觀
漁儒門梁月己酉鼻骨德來貢乙未歲闌市稅十二月庚辰免南京平
州租稅二十年春正月庚子如延芳浞癸丑東方五色虹見詔安撫西
南面向化諸部甲寅夏國遣使貢馬駝辛酉女直宰相夷离底來貢二月
丁丑女直遣其子來朝高麗遣使賀伐宋捷三月甲寅遣北府宰相蕭繼
遠等南伐士戍駐蹕焉鶯鶯夏四月丙寅朔文班太保達里底敗宋兵于
梁門甲戌南京統軍使蕭德遠破宋軍于泰州乙酉南征將校獻俘賜爵
賞有差戊子鐵驪遣使來貢五月乙卯幸炭山清暑六月夏國遣劉仁最
來告下靈州秋七月甲午朔日有食之丁酉以那抱朴為南院樞密使辛

水樂大典卷五十三百四十九

七

丑高麗遣使來貢本國地里圖九月癸巳朔謁顯陵告南伐捷冬十月癸
亥朔至自顯陵十二月癸丑王府五帳六節度獻七金山土河川地賜金幣
是歲南京平州奏秀兩岐放進士邢祥等六人及第二十一年春正月
如鶯鶯焉三月壬辰詔修日曆官母書細事甲午朝皇太后戊午鐵驪來
貢夏四月乙丑女直遣使來貢戊辰兀惹渤海與里米越里馬越里古等
五部遣使來貢是月耶律奴瓜蕭德遠復宋將王繼忠于望都五月庚寅
朔清暑炭山丁巳酉平王李繼遷薨其子德昭遣使來告六月己卯贈繼
遷尚書今遣西上閣門使丁振昂慰辛巳完項來貢乙酉阻卜鐵刺里率
諸部來降是月修可敦城秋七月庚戌阻卜烏古來貢甲寅以奚王府監
軍耶律室魯為南院大王八月乙酉阻卜鐵刺里來朝丙戌朝皇太后九月
月己亥夏國李德昭遣使來謝吊贈癸丑幸女河湯泉改其名曰松林冬
十月丁巳駐蹕七渡河戊辰以楚國王隆祐為西南面招討使十一月壬
辰故于越耶律休哥之子道士奴高九等謀叛伏誅丙申通括南院部氏
十二月癸未罷三京諸道貢二十二年春正月丁亥如鶯鶣焉二月乙
卯胡女直遣使來貢丙寅南院樞密使那抱朴薨癸卯三月三月己丑罷
番部賀千齡頭及冬至重五貢乙未西夏主德昭遣使上禮遣遺物夏四

水樂大典卷五十三百五十九

六

月丁卯朝皇太后五月清暑炭山六月戊午以可敦城為鎮州軍曰建安
秋七月甲申遣使封夏國李德昭為西平王丁亥兀惹蒲奴里割阿黑越
里馬與里米等部來貢八月丙辰完項來貢庚申阻卜酋鐵刺里來朝戊
辰鐵刺里求婚不許丙子駐蹕大牙山九月己丑以南伐諭高麗丙午幸
南京女直遣使獻所獲馬昭慶妻子丁未致祭于太宗皇帝廟以北院大
王唐魯古太尉老君奴監北南王府兵庚戌命楚國王隆祐留守京師閏
月己未南伐癸亥次國安以所獲謀者射虎箭甲子以青牛白馬祭天地
丙寅遼師與宋兵戰于唐興大破之丁卯蕭德遠與宋軍戰于遂城敗之
庚午軍于望都冬十月乙酉以黑白羊祭天地丙戌攻瀛州不克甲午下析
州費澤兵以酒脯祭天地乙酉西平王李德昭遣使謝封冊十一月癸亥
馬軍都指揮使耶律課里遇宋兵于洛州擊退之甲子東京留守蕭排押
獲宋魏府官吏田逢吉郭守常蕭顯劉緯等以獻丁卯南院大王善補奏
宋遣人遺王繼忠弓矢密請求和詔繼忠與使會許和庚午攻破德清軍
士卑次澶淵蕭德遠中伏斃死乙亥攻破通利軍丁丑宋遣崇儀副使曹
利用請和即遣飛龍使韓杞持書報聘十二月庚辰朔日有食之既癸未
宋復遣曹利用來以無還地之意遣監門衛大將軍姚柬之持書往報戊
子宋遣李繼昌請和以太后為叔母願歲輸銀十萬兩絹二十萬匹許之
即遣閣門使丁振持書報聘己丑詔諸軍解嚴是月班師皇太后賜大丞
相齊王韓德昌姓耶律徙王晉是年放進士李可封等三人二十三年
春正月戊午還次南京庚申大饗將卒爵賞有差二月丙戌復置權場於
振武軍丁巳夏國遣使告下宋青城辛酉朝皇太后以惕隱化哥為南院
大王行軍都監老君奴為惕隱乙丑振完項部丁卯回鶻來貢丁丑改易
州飛狐招安使為安撫使夏四月丙戌女直及阿薩蘭回鶻各遣使來貢
乙未鐵驪來貢己亥完項來貢五月戊申朔宋遣孫僅等來賀皇太后生
辰乙卯以金帛賜陣亡將士家丙寅高麗以與宋和遣使來賀六月壬辰
清暑炭山甲午阻卜酋鐵刺里遣使賀與宋和己亥遣旦國九部遣使來
聘秋七月癸丑問安皇太后戊午完項來貢辛酉以青牛白馬祭天地士
戌烏古來貢丁卯女直遣使來貢所薩蘭回鶻遣使來請先留使者皆遣
之九月甲戌遣太尉阿黑太傅楊六賀宋主生辰冬十月丙子朔鼻骨德
來貢戊子朝皇太后甲午駐蹕七渡河癸卯宋歲幣始至復為常十一月
戊申上遣太保合住頒給使韓簡太后遣太師益奴政事舍人高正使宋
賀正旦辛亥觀漁桑乾河丁巳詔大丞相耶律德昌出宮籍屬于橫帳十

二月丙申宋遣周漸等來賀千齡節丁酉復遣張若谷等來賀正旦二十四年春正月如駕壽春夏五月壬寅朔幸炭山清暑幽皇太妃胡華于懷州因夫人夷懶于南京餘黨皆生瘞之秋七月辛丑朔南幸八月丙戌改南京宮宣教門為元初外三門為南端左掖門為萬春右掖門為千秋九月幸南京冬十月庚午朔帝率群臣上皇太后尊號曰睿德神略應運啓化承天皇后群臣上皇帝尊號曰至德廣孝昭聖天輔皇帝大赦是年放進士楊信等二十三及第二十五年春正月建中京二月如駕壽春夏四月清暑炭山六月賜皇太妃胡華死于幽所秋七月壬申西平王李德昭母薨遣使弔祭甲戌遣使起復九月西北路招討使蕭圖古討阻上破之冬十月丙申駐蹕中京十二月己酉振饒州饑民二十六年春二月如長樂夏四月辛卯朔祠木葉山五月庚申朔還上京丙寅高麗進龍顯草席己酉遣使賀中京成慶王致祭祖懷二陵辛未駐蹕懷州秋七月增太祖太宗諡國皇帝世宗諡仍諡皇太弟李胡曰欽順皇帝冬十月戊子朔幸中京十二月蕭圖古奏討甘州回鶻降其王耶和里撫慰而還是年放進士史克忠等一十三人二十七年春正月釣魚土河獵于

水樂典卷五十五

九

瑞慶原夏四月丙戌朔駐蹕中京營建宮室庚戌廢霸州廢置司秋七月甲寅朔霖雨滿土輪判陰涼四河皆溢漂沒民舍八月甲申北幸冬十一月壬子朔行紫冊禮十二月乙酉南幸皇太后不豫戊子肆赦辛卯皇太后崩于行宮壬辰遣使報哀于宋夏高麗戊申如中京己酉詔免賀十餘節是歲御前引試劉二宜等三人二十八平春正月辛亥朔不受賀甲寅如乾陵祭西奉安大行皇太后梓宮于乾州最靈殿二月丙戌宋遣王隨王儒等來弔祭己亥高麗遣魏守愚等來祭是月遣左龍虎衛上將軍蕭合卓鎮大行皇太后遺物于宋仍遣臨海軍節度使蕭虛列左領軍衛上將軍張崇壽謝宋弔祭三月癸卯上大行皇太后謚為聖神宣獻皇后是月宋高麗遣使來會葬夏四月甲子葬太后於乾陵賜大丞相耶律德昌名曰隆運庚午賜宅及陪葬地五月己卯朔如中京辛卯清暑七金山乙巳西北路招討使蕭圖古奏伐甘州回鶻破肅州盡俘其民詔修上院口故城以實之丙午高麗西京留守康肇弒其主誦擅立誦從兄詢詔諸道繕甲兵以備東征秋八月戊申振平州饑民辛亥幸中京丙寅謁顯乾二陵丁卯自將伐高麗遣使報宋以皇弟楚國王隆佑留守京師北府宰相謝馬都尉蕭排押為都統北面林牙僧奴為都監九月乙酉遣使冊西

平王李德昭為夏國王辛卯遣樞密直學士高正引進使韓杞宣問高麗王詢冬十月丙午朔女直進良馬萬匹乞從征高麗許之王詢遣使奉表乞罷師不許十一月乙酉大軍渡鴨綠河康肇拒戰敗之退保銅州丙戌肇復出右皮室詳穩耶律敵魯擒肇及副將李立遣殺數十里獲所棄糧餉鎗仗戊子銅州貴寧等州皆降排押至奴古達嶺遇敵兵戰敗之辛卯王詢遣使上表請朝許之禁軍士俘掠以政事舍人馬保佑為開京留守安州團練使王公為副留守遣太子太師乙密將騎兵一千送保佑等赴京壬辰守將卓思正殺遣使者韓喜孫等十八人領兵出拒保佑等還遣乙密領兵擊之思正遂奔西京圍之五日不克駐蹕城西高麗禮部郎中勅海陀來降庚子遣排押盆奴等攻開京遇高麗兵敗之王詢棄城遁去遂焚開京至清江還二十九年春正月乙亥朔班師所降諸城復叛至貴州南峻嶺谷大雨連日馬駝皆疲甲伏多遺棄棄乃得渡己丑次鴨綠江庚寅皇后及皇弟楚國王隆佑迎于來遠城壬辰詔罷諸軍己亥次東京二月己酉謁乾顯二陵戊子所俘高麗人分置諸陵廟餘賜肉戚大臣三月己卯大丞相晉國王耶律隆運薨庚辰皇弟楚國王隆佑權知北院樞密使事樞密直學士高正為北院樞密副使庚寅南京平州水漲之已

水樂典卷五十五

十

亥以北院大王耶律室魯為北院樞密使封韓王北院郎君耶律世良為北院大王前三司使劉慎行參知政事兼知南院樞密使事夏四月清暑老古燭五月甲戌朔詔己亥秦之事送所司附日曆又詔帳族有罪黜墨依諸部人例乙未以劉慎行為南院樞密使南府宰相那抱贊知南院樞密使事六月庚戌升蔚州利州為觀察使乙卯韓王耶律室魯薨丙辰以南院大王乙密為北院樞密使丁巳詔西北路招討使駙馬都尉蕭圖古安撫西鄙置阻上諸部節度使是秋獵于平地松林冬十月庚子駐蹕廣平府甲寅贈大丞相晉國王耶律隆運尚書令諡文忠十一月庚午朔幸顯州十二月庚子復如廣平定癸丑以知南院樞密使事那抱贊年老詔乘小車入朝是月置歸寧二州是年御試放高承顏等二十八及第開泰元年春正月己巳朔宋遣趙鼎行成翰來賀癸未長白山三十部女直酋長來貢乙亥授爵秩甲申駐蹕王于院丙戌望桐木葉山丁亥女直太保蒲撚等來朝戊子獵于買魯魯林庚寅祠木葉山辛卯易蘇館大王曷里喜來朝二月壬子駐蹕瑞慶原三月甲戌以蔚州為觀察不隸武定軍乙亥如華樂丁丑詔封皇女八人為郡主乙酉詔上日行拜山大射柳之禮命北宰相謝馬蘭陵郡王蕭寧樞密使司空那抱贊督有司具儀物丁亥皇弟

楚國王隆佑徙封齊國王留守東京夏四月庚子高麗遣蔡忠順來乙酉
臣如舊詔王詢親朝士寅夏國遣使進良馬已酉紀風伯辛酉以前孟父
房故德蕭佛奴為左夷畢五月戊辰朔還上京詔裴玄感邢祥和豐部
貢舉放進士史簡等十九人及第以駙馬蕭紹宗為鄭州防禦使乙亥以
邢抱贊為大同軍節度使六月駐蹕上京七月丙子以邢律逐貞為遼興
軍節度使遂正北院宣徽使張昭望南院宣徽使邢律安益上京留守
寇卿彰德軍節度使命邢律釋身奴李操充賀宋生辰國信使劉蕭呈表
齊奏賀宋正旦使劉進士康文昭張素臣郎玄達出論和貢舉裴玄感邢
祥松曲秘書省正字李萬上書辭安怨訕皆杖而徒之萬受貶可台八月
丙申張昭望那沙等送元惹百餘戶主賓州賜絲綢是日那沙乞賜佛象需
書詔賜護國仁王佛像一易詩書春秋禮記各一部已未高麗王詢遣田
拱之奉表稱病不能朝詔復取六州地是月齊國王隆佑薨朝五日冬
十月辛亥如中京閏月丁卯贈隆佑守太師諡仁孝十一月甲午朔文武
百官加上尊號曰弘文宣武尊道至德崇仁唐李聰睿昭聖神贊天輔皇
帝大赦改元開泰改幽都府為析津府府制北縣為析津縣幽都縣為宛平
縣軍恩中外已亥賜夏國使東頭供奉官曹文斌呂文貴寶璽祐守榮武

水樂大典卷五十三

主

元正等爵有差癸卯前遼州錄事張庭美六世同居儀坤州劉興徽四世
同居各給復三年甲辰西北招討使蕭圖玉奏七部太師阿黑底因其部
民之怨殺本部節度使霸暗并屠其家以叛阻卜執阿黑底以獻而公邊
諸部皆叛十二月丙寅奉還南京諸帝石像于中京德殿景宗及宣獻
皇后于上京五寶殿士申振奉聖州饑民唐辰賜皇弟奉晉國王隆慶鐵
券癸未劉義言殿中高可垣中京留守推官李可舉台狀明允詔超遷之
甲申詔諸道水苗饑民貧男女者起來年正月日計備錢十文償折備盡
遣還其家歸州言其居民本新羅所遷未習文字請設學以教之詔允所
請貴德龍化儀坤雙遼同祖七州至是有詔始征高麗已亥詔諸鎮建宣教
樓二年春正月癸巳朔以裴玄感為翰林承旨邢律給事中石用中翰
林學士呂德推樞密直學士張倫政事舍人邢抱贊加開府儀同三司守
司空兼侍中王繼忠中京留守檢校太師戶部侍郎劉涇加工部尚書
馬蕭紹宗加檢校太師邢律檢校太師加政事今封幽王丁未如瑞鹿原北院
振塞使邢律化哥封幽王以馮氏為麗儀狀氏叔儀尚夜白氏昭儀尚服
李氏順儀尚功父氏芳儀尚儀和儀已未錄因烏古敵烈叛右皮室
詳穩延壽率兵討之是月達旦國兵圍鎮州州軍堅守尋引去二月丙子

詔以麥務川為象雷縣女河川為神水縣羅家軍為閭山縣山子川為富
庶縣習家為龍山縣阿覽峪為勸農縣松山川為松山縣金甸子為金
原縣士午遣北院樞密副使高正按察諸道獄三月壬辰朔化哥以西
路略平留兵戍鎮州赴行在夏四月丙子拜日詔從上京請以韓斌所括
膽國捷魯河奉養等州戶二萬五千四百有奇置長霸興仁保和等十縣
丙子如緬山五月辛卯朔復命化哥等西討六月辛酉朔遣中丞邢律資
忠使高麗取六州舊地秋七月壬辰烏古敵烈皆復故疆乙未西南招討
使政事令斜軫奏項諸部叛者皆遣黃河北禦嶺山其不叛者蜀黨為
迷兩部因據其地今復西還諸之則曰逐水草不旱圖之後恐為患又聞
前後叛者多投西夏西夏不納詔遣使再問西還之意若歸故地則可就
加撫諭使不報上怒欲伐之遂詔李德昭率兵討之西伐爾當東擊
母失倚角之勢仍命諸軍各市肥馬丁酉以楊隱耶律將列為南府宰相
太尉五哥為楊隱耶律弟曲滿戍申詔以敦睦官子錢振貧民已酉化
哥等破阻卜酋長烏八之衆丁卯封皇子宗訓大內惕隱八月壬戌遣引
進使李延弘賜夏國王李德昭及義成公主車馬已丑邢律資忠使高麗
還冬十月己未朔改應井之北命邢律阿管等使宋賀主辰辛酉駐蹕長

水樂大典卷五十三

主

崇丙寅詳穩張馬留獻女真人和高麗事者上問之曰臣三年前為高麗
所虜為郎官改和之自開京東馬行七里有大岩廣如開京旁州所貢珍
異皆積于此勝羅等州之南亦有二大岩所積如之若大軍行由前路取
易蘇館女直北直渡鴨綠江並大河而上至郭州與大路會高麗可取而
有也上納之十一月甲午錄因癸丑樞密使幽王化哥以西征有罪削其
官封出為大同軍節度使十二月甲子以北院大王邢律世良為北院樞
密使封岐王以宰臣劉晟監修國史牛璘為彰國軍節度使蕭孝穆為南
北路招討使放進士鮮于茂昭等六人及第三年春正月己丑錄因阻
塞長馬八來朝封為王乙未如渾河丁酉女直及鐵驪各遣使來貢是
日學見西方丙午改漢河濱士于帝及皇后後瑞慶原二月戊午詔增
撫使以下月奉甲子遣上京留守邢律資忠使高麗取六州舊地
三月庚子遣邢律世良城招州戊申南京奉聖平將雲應翔等州置轉運
使夏四月戊午詔南京管内毋淹刑獄以妨農務癸亥烏古叛乙亥沙州
山鶴曹順遣使來貢丙子以西北路招討都監蕭孝穆為北府宰相五月
乙酉朔青番嶺山六月乙亥合拔里乙亥二國見為一帳以乙亥夷高畢
著敵烈馬詳穩以總之甲申封皇姪胡都古為廣平郡王是夏詔國舅詳

總蕭敵烈東京留守耶律團石等討高麗造浮梁于鴨綠江城保宣義定
遠等州秋七月乙酉朔如平地松林士辰詔政事省樞密院酒間校官釋
罪母即奉行明日覆奏八月甲寅朔幸沙嶺九月丁酉八部敵烈殺其詳
德猶元皆叛詔府宰相耶律吾剌葛招撫之辛亥釋敵烈數人令招諭其
衆士于耶律世良遣使獻敵烈俘冬十月甲寅朔幸中京丙子以旗鼓機
判詳德題里姑爲賓六部大王放進士依用行等三十一人及第出身
四年春正月乙酉如瑞虎原丙戌詔耶律世良再伐迪烈得戊子命詳德
拔姑豬水瑞虎原以備春蒐丁酉獵馬蘭淀壬寅東征東京留守善寧平
章涅里奏奏已總大軍及女直諸部兵分道進討遂遣使齎詔軍前二
月壬子朔如薩提澤于闐國來貢夏四月癸丑以林牙建福爲北院大王
甲寅蕭敵烈等伐高麗還丙辰易蘇館部諸姑女直王殊只你戶舊無籍
者會其丁入賦役從之樞密使貫寧奏大破八部迪烈得詔侍御撒剌獎
諭代行執手之禮丙寅耶律世良等上破阻下俘獲數成展駐蹕公卿朝
己巳女直遣使來貢壬申耶律世良討烏古破之甲戌遣使賞有功將校
世良討迪烈得至滿泥竭時于厥既平朝廷議內徙其衆于厥安土重遷
遂叛世良繼創既破迪烈得輟其丁壯勒兵度曷刺河進擊餘黨斥候

不謹其將勃括聚兵稠林中擊遼軍不備遼軍小却結陣可曲勃括是夜
來襲翌日遼後軍至勃括誘于厥之衆皆遁世良追之軍至險阨勃括方
阻險少休遼軍偵知其所世良不亞掩之勃括輕騎遁去獲其輜重及所
訪于厥之衆併還迪烈得所獲輜重里部民城牆胸可上以居之是月蕭
揚哥尚南平郡王五月辛巳命北府宰相劉晟爲都統樞密使耶律世良
爲副殿前都點檢蕭蕭屈烈爲都監以伐高麗晟先携家置邊郡致援師期
追還之以世良屈烈總兵進討以耶律德政爲遼興軍節度使蕭年骨烈
天城軍節度使季仲舉辛詔時恤其家六月庚戌上拜日如禮以麻都骨
世勳易衣爲好以上京留守耶律八哥爲北院樞密副使秋七月上又
拜日遂幸秋山自八月射虎至于九月復自發至辛酉連獵于有相
碎石太保響應松山諸山丁卯與夷離畢兵部尚書蕭崇寧定爲交契以
重君臣之好丙子以旗鼓機判詳德題里姑爲六部奚王冬十月駐蹕捷
刺劉樂十一月庚申詔汰東京僧及命上京中京泊諸宮選精兵五萬五
千人以備東征十二月南巡海徵還幸顯州五年春正月丁未北幸庚
戌耶律世良蕭屈烈與高麗戰于郭州西破之斬首數萬級盡獲其輜重
乙卯師次南海軍耶律世良薨于軍癸酉駐蹕雪林二月己卯阻卜長來

朝辛巳如薩提澤庚寅以前東京統軍使耶律韓留爲右長肅軍戊戌皇
子宗真主三月乙卯葬骨德長徽保特審判等來貢辛酉諸道獄空詔進
階賜物丙寅以前北院大王耶律放溫爲阿扎割只辛未完項魁可來降
夏四月乙亥振招州民戊寅以左夷離畢蕭合卓爲北院樞密使曷魯
爲副使庚辰清暑孤樹淀五月甲子尚書蕭雄隨生出使後期刑其官丁
卯以耿元吉爲戶部使六月以政事舍人吳克昌按察霸州刑獄丁丑回
鵲獻孔雀秋七月甲辰獵于赤山八月丙子幸懷州有事于諸陵戊寅還
上京九月癸卯皇弟南京留守泰晉國王隆慶來朝上親出迎勞至實德
山因同獵于松山二丑駐蹕杏樹冬十月甲子封泰晉國王隆慶長子查
剌中山郡王太子遂哥樂安郡王十一月辛酉以參知政事馬保忠同知
樞密院事監修國史丁巳以北面林牙蕭懷遠爲國舅詳德十二月乙酉
泰晉國王隆慶還至北安薨計聞上爲哀慟輟朝七日丁酉宋遣張選王
承德來賀千齡節是歲放進士孫傑等四十八人及第六年春正月癸
卯如維子河二月甲戌以公主賽哥殺無罪婢贈馬蕭圖王不能齊家降
公主爲縣主削國王同平章事丁丑詔國舅帳詳德蕭懷遠將本部兵東
征高麗其國舅司事以都監攝之庚辰以南面林牙涅合爲南院大王三

月乙巳如顯州葬泰晉國王隆慶有事于顯乾二陵追冊隆慶爲太弟夏
四月辛卯封隆慶少子謝家奴爲長沙郡王以樞密使漆水郡王耶律制
心權知諸行宮都部署事壬辰禁命婦再醮丙申如京隱五月戊戌朔樞
密使蕭合卓爲都統漢人行宮都部署王權忠爲副殿前都點檢蕭屈烈
爲都監以伐高麗翌日賜合卓劍俾得專殺丙午錄囚已酉設四帳都詳
德甲寅以南京統軍使蕭惠爲右夷離畢乙卯祠木葉山潢河乙丑駐蹕
九層臺六月戊辰朔德妃蕭氏賜死葬免兒山西後數日大風起塚上查
暝大雪電而雨不止者踰月是月南京諸縣蝗秋七月辛亥如秋山遣禮
部尚書劉京翰林學士吳叔達知制誥仇正己起居舍人程蕭吏部員外
郎南承顏禮部員外郎王景運分路按察刑獄辛酉以西南路招討諸置
寧仁縣于勝州九月庚子還上京以皇子屬恩生大赦丁未以駙馬蕭璉
節度使化哥知制誥仇正己楊信充賀宋主辰正旦使副乙卯蕭合卓等
攻高麗興化軍不克還師冬十月丁卯南京路鐵觀雲應朔弘等州粟振
之辛未獵于河庚寅駐蹕連離山十一月乙卯建州節度使石匡弼卒
十二月丁卯上輕騎還上京戊子宋遣李行簡張信來賀千齡節翌日宋
馮元張繪來賀正旦七年春正月甲辰如連離山二月己丑朔拜日如

下缺

永樂大典卷之五千二百五十一
十三蕭

遼 天祚 九五年併

天祚皇帝

遼史天祚皇帝諱延禧字延寧小字阿果道宗之孫
父順宗大孝順聖皇帝母貞順皇后蕭氏大康元年

土六歲封梁王。加守太尉。兼中書令。復三年。遣封燕國王。大安七年。總北
南院樞密使事。加尚書令。馬天下兵馬大元帥。壽隆七年正月甲戌。道宗
崩。養意。詔即皇帝位于柩前。群臣上尊號曰天祚皇帝。二月壬辰朔。改元
乾統。大赦。詔以耶律乙辛所誣陷者。復其官爵。籍沒者。出之。流放者。還之。
乙未。遣使告哀于宋。及西夏。高麗。乙巳。以北府宰相蕭兀納。馬遼興軍節
度使。加守大傅。三月丁卯。詔有司以族孝傑家屬。分賜群臣。甲戌。召僧法
順。放戒于內庭。夏四月辛卯。六月庚寅朔。如慶州。甲午。宋遣王潛等來弔。祭
丙申。高麗。夏國。各遣使。修其戍。成。以南府宰相韓特刺。兼南院樞密使。庚
子。遣謚懿德皇后馬宣懿皇后。壬寅。以宋觀國工和魯幹。馬天下兵馬大
元帥。乙巳。以北平郡王淳。還封鄭王。子未。北院樞密使耶律阿思加子越

大樂大典卷五十二百五十一

辛亥。葬仁聖大孝文皇帝。宣懿皇后于慶陵。秋七月癸亥。阻卜鐵驪來貢。八月甲寅。謁慶陵。九月壬申。謁懷陵。乙亥。駐蹕蘄縣。冬十月壬辰。謁乾陵。甲辰。上皇考昭懷太子。監曰。大孝順聖皇帝。廟號順宗。皇妣曰貞順皇后。十二月戊子。以樞密副使張琳。知樞密院事。翰林學士張兼珪。參知政事。兼同知樞密院事。癸巳。宋遣黃實來賀即位。丁酉。高麗。夏國。並遣使來賀。乙巳。詔先朝已行事。不得陳告。初。以楊劉為生女直節度使。其俗呼為太師。是歲。楊劉死。傳于兄之子烏雅來東死。其弟阿骨打篡。二年春正月。如鴨子河。二月辛卯。如秦州。三月大寒。冰復合。夏四月辛亥。詔誅乙辛黨。徙其子孫于邊。發乙辛得罪特之墓。剖棺戮屍。以其家屬分賜被殺之家。五月乙丑。幹特剌。蘇耶觀剌等部捷。六月壬辰。以兩罷僕。驅蹕散水原。丙午。夏國王李乾順。復遣使請尚公主。丁未。南院大王陳家奴致仕。壬子。李乾順為宋所攻。遣李迢禡。田若水。來援。閏月庚申。策賢良。壬申。降惠妃。馬無人。秋七月。獵黑嶺。以霖雨。給獵人馬。阻卜來侵。幹特剌等戰敗之。冬十月乙卯。蕭海里叛。劫乾州武庫器甲。命北面林牙郭家奴。捕之。蕭海里。男亡入陪木水阿典部。丙寅。以兩府宰相耶律幹特剌為北院樞密使。參知政事。中溫舒知南院樞密使事。十一月乙未。解家奴以不獲蕭海里。免官。

水藥大典卷五十五

壬寅。以上京留守耶律慎思。北院樞密副使。有司請以帝生日。為尺輿節。三年春。正月辛巳朔。如混同江。女直酋蕭海里。首遣使來獻。戊申。如春州。二月庚午。以武清縣大水。弛其陂澤之禁。夏五月戊子。以獵人多亡。嚴立科禁。乙巳。清暑亦勒荷。丙午。謁慶陵。六月辛酉。夏國王李乾順。遣使請尚公主。秋七月。中京雨雹。傷稼。冬十月甲辰。如中京。已未。吐蕃遣使來貢。庚申。夏國復遣使求援。已巳。有事于觀德殿。十一月丙申。文武百官。加上尊號。曰忠文智武聖孝天祚皇帝。大赦。以宋魏國王和魯幹。為皇太叔。宋王撻魯。是封燕國王。耶律淳。為東京留守。是封趙國王。百官各進一階。丁酉。以陽德耶律何魯古。為南院大王。戊戌。以父尊號告廟。乙巳。謁太祖廟。追尊太祖之高祖。曰昭烈皇帝。廟號肅祖。她曰昭烈皇后。曾祖曰莊敬皇帝。廟號懿祖。她曰莊敬皇后。召監修國史耶律儼。纂太祖諸帝實錄。十二月戊申。如編錄院。是年。放進士馬恭回等百三合。四年春。正月戊子。幸魚兒寨。壬寅。獵木嶺。癸卯。燕周王撻魯楚。二月丁丑。葬骨德達便來貢。夏六月甲辰。駐蹕旺國崖。甲寅。夏國遣李達福。回若水求援。癸亥。吐蕃遣使來貢。秋七月。南京蝗。庚辰。獵南山。癸未。以西北路招討使蕭得里底。北院樞密副使耶律慎思。並知北院樞密使事。辛卯。以同知南院樞密使事。蕭敵里馬。西北路招討使。冬十月己酉。鳳凰見于郭陰。乙未。幸南京。十一月乙亥。御迎月樓。賜貧民錢。十二月辛丑。以張琳為南府宰相。五年春。正月乙亥。夏國遣李達福等來求援。且乞伐宋。庚寅。以遼興軍節度使蕭常哥。為北府宰相。丁酉。遣樞密直學士高端禮等。謁宋罷伐夏兵。二月癸卯。微行視民疾苦。丙午。幸驚鵲灣。三月壬申。以族女南仙。封成安公主。主下嫁夏國王李乾順。夏四月甲申。射虎炭山。五月癸卯。清暑南崖。壬子。宋遣曾孝廣主戰。報聘。六月甲戌。夏國遣使來謝。及貢方物。己丑。幸候里吉。秋七月。謁慶陵。九月辛亥。駐蹕藕絲波。乙卯。謁乾陵。冬十一月戊戌。葉商賈之家。應進士來。丙辰。高麗三韓國公王明。遣子侯達使來告。十二月己巳。夏國復遣李達福。回若水求援。癸酉。宋遣林洙來議與夏約和。六年春。正月辛丑。遣知北院樞密使蕭得里底。知南院樞密使事。牛溫舒使宋。諷歸所侵夏地。夏五月。清暑散水原。六月辛巳。夏國遣李達福等來謝。秋七月癸巳。阻卜來貢。甲午。如黑嶺。庚子。獵鹿角山。冬十月乙亥。宋與夏通好。遣劉正符。曹務來告。庚辰。以皇太叔南京留守和魯幹。兼陽恩。東京留守趙國王淳。為南府宰相。十一月乙未。以謝家奴馬南院大王。馬奴為兵六部大王。丙申。行祭丹禮。戊戌。大赦。以和魯幹。為義和仁聖皇太叔。趙

國王淳。遂封魏國王。封皇子牧盧。為晉王。晉泥烈。為魏樂郡王。已亥。賜
太祖廟。甲辰。祠木葉山。十二月己巳。封耶律儼為漆水郡王。餘官進爵有
差。七年。春正月。鈞魚于鴨子河。二月。駐蹕大魚濼。夏六月。次散水原。秋
七月。如黑嶺。冬十月。謁乾陵。獵暨至間山。是年放進士李石等百人。八
年。春正月。如秦州。夏四月丙申。封高麗王。為三韓國公。贈其父。明。為高
麗國王。五月。清暑散水原。六月壬辰。西北路招討使蕭敬馬。率諸蕃來朝。
丙申。射柳祈雨。壬寅。夏國王李乾順。以成安公主。子。遣使來告。丁未。如
黑嶺。秋七月戊辰。以兩罷獵。冬十二月己卯。高麗遣使來謝。九年。春。正
月丙午朔。如鴨子河。二月。如秦州。三月戊午。夏國以宋不歸地。遣使來告。
夏四月壬午。五國都來貢。六月己亥。清暑特禮。秋七月。須霜傷稼。甲寅。
獵于候里吉。八月丁酉。雪。罷獵。冬十月癸酉。望祠木葉山。丁丑。詔免今年
租稅。十二月甲申。高麗遣使來貢。是年放進士劉慎等九十人。十年。春
正月辛丑。預行立春禮。如鴨子河。二月庚午朔。駐蹕大魚濼。夏四月丙午。
五國都來貢。丙戌。預行再生禮。癸巳。獵于北山。六月甲戌。清暑王丘。祭
木。夏國遣李造福等來貢。甲午。阻卜來貢。秋七月辛丑。謁慶陵。閏月辛亥。
謁懷陵。己未。謁祖陵。壬戌。皇太叔和魯。轉。九月甲戌。先重九節。禮。冬十

永樂大典卷五十五

三

月。駐蹕鵝然淀。十二月己酉。改明年元。是歲大饑。天慶元年。春正月。鈞
魚于鴨子河。二月。如秦州。三月乙亥。五國都來貢。夏五月。清暑散水原。
秋七月。獵。冬十月。駐蹕鵝然淀。二年。春。正月己未朔。如鴨子河。丁丑。五
國都來貢。二月丁酉。如秦州。李混同江鈞魚。界外生女直酋長。在千里
內者。以故事皆來朝。適遇頭魚宴。酒半酣。上臨軒。命諸酋次第起舞。獨阿
骨打。辭以不能。論之再三。終不從。也日上。宴謂諸酋。使蕭泰先曰。前日之
燕。阿骨打意氣雄豪。頗視不常。可託以邊事。諒之。否則必貽後患。泰先曰。
寬人不知禮義。無大過而殺之。恐傷向化之心。假有異志。又何能為。其弟
吳乞買。括罕。胡舍等。嘗從獵。能于虎。刺虎。擄熊。上喜。報加官爵。夏六月庚
寅。清暑南崖。甲午。和州回鶻來貢。戊戌。成安公主來朝。甲辰。阻卜來貢。秋
七月乙丑。獵南山。九月己未。射獲熊。熊群臣。上親御琵琶。初阿骨打混同
江宴歸。疑上知其異志。遂調兵先併旁近部族。女直趙三。阿鶻產拒之。阿
骨打害其家屬二人。走訴咸州。詳總司。送北樞密院。樞密使蕭泰先。作常
事以聞。上仍送咸州。詰責。欲使自新。後數召阿骨打。竟稱疾不至。冬十月
辛亥。高麗三韓。司公王保之。母死。來告。即遣使致祭。起復。是月。駐蹕秦聖
州。十一月乙卯。幸南京。丁卯。謁太祖廟。是年放進士趙玘等七十七人。

永樂大典卷五十五

四

三年。春。正月丙寅。賜南京貧民錢。丁卯。如大魚濼。甲戌。集僧尼破戒。丙子。
獵狗牙山。大寒。獵人多死。三月。屠諸道戶。徙大寧古山園場。地居民于別
土。阿骨打。一日率五百騎。突至咸州。吏民大驚。翌日赴詳總司。與趙三等
面折庭下。阿骨打。不屈。送所司問狀。一夕遁去。遣人訴于上。謂詳總司欲
見殺。故不敢留。自是召不復至。夏閏四月。李弘以左道聚眾。為亂。支解分
示五京。六月乙卯。降朝改國。遣使來貢。庚戌。丙辰。夏國遣使來貢。秋七月
辛亥。山。九月。駐蹕鵝然淀。十一月甲午。以三司使。蕭。知南院樞密使事。
西南面招討使蕭。為南院樞密。十二月庚戌。高麗遣使來謝。致恭。癸
丑。回鶻遣使來貢。甲寅。以樞密直學士。馬人望。參知政事。丙辰。知樞密院
事。耶律儼。為左高麗遣使來謝。起復。四年。春正月。如秦州。初女直起
兵。以訖石烈部人阿。不從。遣其部。撤改討之。阿。第秋。故保來告。詔諭
使勿討。不聽。阿。來奔。至是。女直遣使來索。不發。夏五月。清暑散水原。秋
七月。女直復遣使取阿。不發。乃遣侍御。河。息保。問境上多建城堡之故。
女直以便語答曰。若還阿。朝貢。如故。不然。城未罷已。遂發。河。北。諸軍。
益東北路統軍司。阿。骨打。乃與弟。格罕。胡舍等謀。以舉。術。割。移。烈。室。圖。
母等為。即。集。女直諸部兵。擒。之。降。虜。官。及。攻。寧。江。州。東北路統軍司。以。聞。
時上在秦州射鹿。聞之。不介意。遣海州刺史高仙奇。統渤海軍應援。蕭
統不也。遇女直。戰于寧江東。敗績。十月壬寅。以守司空蕭。為東北路
都統。靜江軍節度使蕭。健不也。為副。發兵。并。兵。三千人。中京。兵。及。士
豪二千。人。別。選。諸。路。武。勇。二千。餘。人。以。虞。候。崔。公。義。為。都。押。官。控。鶴。指。揮。
那。頡。馬。副。引。軍。出。河。店。兩。軍。對。壘。女直軍潛渡混同江。掩。擊。遼。軍。蕭。
先。軍。潰。崔。公。義。那。頡。馬。律。佛。望。蕭。萬。等。死。之。其。後。免。者。十。有。七。人。蕭。奉。
先。遣。其。弟。嗣。先。投。遼。報。求。征。濟。軍。所。至。切。掠。若。不。許。敵。恐。聚。為。患。上。從。
之。嗣。先。但。免。官。而已。諸。軍。相。謂。曰。戰。則。有。死。而。無。功。退。則。有。生。而。無。罪。故。
士。無。鬪。志。望。風。奔。潰。十一月壬辰。都統蕭。故。里。等。營。于。幹。那。樂。寨。又。為。女
直。所。襲。士。卒。死。者。甚。衆。甲。午。蕭。故。里。亦。坐。免。官。辛。丑。以。西北。路。招。討。使。耶
律。韓。里。為。行。軍。都。統。副。統。蕭。乙。薛。同。知。南。院。樞。密。使。事。耶。律。章。奴。副。
之。十二月。咸。賓。祥。三。州。及。鐵。驪。乙。巷。皆。叛。入。女直。乙。薛。往。援。賓。州。南。軍。諸
將。實。要。特。烈。等。往。援。咸。州。並。為。女直。所。敗。五年。春正月。下。詔。親。征。遣。僧
家。奴。持。書。勸。和。斥。阿。骨打。名。阿。骨打。遣。寨。刺。復。書。若。歸。叛。人。阿。疎。還。黃。龍
府。於。別。地。然。後。議。之。都。統。耶。律。韓。里。等。與。女直。兵。戰。于。遼。古。城。敗。績。
二月。饒。州。渤海。古。欲。哥。瓦。自。稱。大。王。三月。以。蕭。佛。留。等。討。之。遣。耶。律。張。

大王事。是歲女直河骨打。用鐵州楊朴策。即皇帝偽建元天輔。圖號金。楊朴又言。自古英雄開國。或受禪。必先求大國封冊。遂遣使議和。以求封冊。八年。春正月。奉鸞。鸞。丁亥。遣耶律叔哥等。使金議和。庚寅。保安軍節度使張崇。以雙州二百戶降金。東路諸州盜賊蜂起。掠民自隨。以充食。二月。耶律叔哥。還自金。金主復書曰。能以兄事朕。歲貢方物。歸我上中京。與中府三路州縣。以親王公主驛馬大臣子孫馬。還我行人。及元給信符。并密夏高麗。住復書詔來。則可以如約。三月甲午。復遣叔哥使金。夏四月辛酉。以西南而招討使蕭得里底。為北院樞密使。五月壬午朔。叔哥以書來約。不喻此月見報。戊戌。復遣叔哥使金。要以約中之語。是月至納葛。賊安生兒。張高兒。聚眾二十萬。耶律叔哥等。斬生兒于龍化州。高兒亡入懿州。與霍六哥相合。金主遣胡突密與叔哥持書報如前約。六月丁卯。遣叔哥等。齎密夏高麗書。詔來。至金。霍六哥。陷海北州。越長州軍帥田離保等。擊敗之。遣使連四州之民。八百餘戶。降于金。秋七月。獵秋山。金復遣胡突密來。見取質子。及上京興中府所屬州郡。裁減歲幣之數。如能以兄事朕。冊用漢儀。可以如約。八月庚午。遣叔哥使金。使金議冊禮。九月突達見留。遣叔哥還謂之曰。言如不從。勿復遣使。閏月丙寅。遣叔哥復使。

水樂大典卷五十三百五十一

七

金而蕭實龍里等十五人。各率戶降于金。冬十月。叔哥突達持金書來。龍化州張應古等四人。率眾降金。十一月。副元帥蕭德不也。薨。十二月甲申。議定冊禮。遣叔哥使金。率兵節度使劉憲。以懿州戶三千降金。時山前諸路大饑。乾願宜錦興中等路。斗粟直數錢。民削榆皮食之。既而人相食。是年。放進士王革等百三人。九年。春正月。金遣烏林答贊謀。持書來迎。冊。二月。至鸞。鸞。張撒八誘中京射糧軍。潛號。南面軍。帥余觀。擒撒八。三月丁未朔。遣知右夷萬戶事蕭習泥烈等。冊金主。烏林答贊謀。已而烏林答贊謀。叔哥等。先以書報。夏五月。阻卜補疎只等。叛。執招討使耶律幹里朵。都監蕭斜里得。死之。秋七月。獵南山。金復遣烏林答贊謀來。責冊文。無兄事之語。不言大金而云東懷。乃小邪懷其德之義。及冊文有渠村二字。語涉輕侮。若違芬多戰等語。皆非善意。殊乖體式。如依前書所定。然後可從。楊詢卿羅子章。率眾降金。八月。以趙王習泥烈。為西京留守。九月。至西京。復遣習泥烈。楊立忠。先持冊來。金主十月甲戌朔。耶律陳國奴等二十餘人。謀反。伏誅。是月。遣使送烏林答贊謀。持書以還。十年。春二月。幸鸞。鸞。金復遣烏林答贊謀。持書及冊文。副本以來。仍責乞兵于高麗。三月己酉。民有群為者。十取其。給東路軍。庚申。以金人所定大聖二

字。與先世稱號同。復遣習泥烈。往議金主。起。遂絕之。夏四月。獵胡土白山。金主再舉。耶律白斯不。率選精兵三千。以齊遼師。五月。金主親攻上京。先外郭。留守達不也。率眾出降。六月乙酉。以北府宰相蕭乙薛。為上京留守。知鹽鐵內省兩司。東北統軍司事。秋。獵沙嶺。冬。復至西京。保太元年。春。正月丁酉朔。改元。肆赦。初。金人與兵。耶律所失。幾平。上有四子。長趙王。母趙昭容。次晉王。母文妃。次泰王。許王。皆元妃所生。國人知晉王之賢。深所屬望。元妃之兄。樞密使蕭奉先。恐泰王不得立。潛圖之。文妃姊妹三人。長趙耶律。捷哥。其次文妃。次適余觀。一日。其姊若妹。俱會重前。義先。誣人誣。謂奉先。及余觀。等謀立晉王。事覺。捷哥。里等。大誅。文妃亦賜死。獨晉王。未忍加罪。余觀。在軍中。聞之大懼。即率千餘騎。叛入金。上遣知吳王府事蕭選。買北府宰相蕭德恭。大常察耶律諱里姑。歸州觀察使蕭和。尚奴。四軍太師蕭幹。將所部兵追之。及諸州山縣。諸將議曰。主上信蕭奉先。言奉先。親吾輩。茂如也。余觀。乃宗室豪俊。常不肯為奉先下。若擒余觀。他日吾輩。皆余觀。也。不若縱之。還即始日。追襲不及。奉先。既見余觀。之亡。恐復日諸校。亦叛。遂勒驛加賞。以結衆心。以蕭選。買為吳王。蕭德恭。為中書門下平章事。蕭判。上京留守。耶律諱里姑。為龍虎衛上將軍。蕭和。為奴。

水樂大典卷五十三百五十二

八

金吾衛上將軍蕭幹。鎮固大將軍。二月。幸鸞。鸞。夏五月。至烏里。秋七月。獵度山。九月。至南宮。冬十一月癸亥。以西京留守趙王習泥烈。為遼陽。二年。春。正月乙亥。金主中京。遣下澤州。上出居庸關。至鸞。鸞。金主引金人妻室。字輩。至。蕭奉先。曰。余觀。乃王子。班之首。前此來欲立。得晉王耳。若為社稷計。不借一子。明其罪誅之。可不戰而余觀。自退矣。上遂賜晉王死。素服三日。耶律撒八等。皆伏誅。王素有人望。諸軍聞其死。無不哀涕。由是人心。野。觀。引金人通行宮。上幸衛兵五千餘騎。至中京。傳國璽于余觀。河二月庚寅朔。日有食之。既甲午。知北院大王事耶律馬哥。漢人行言。都部署蕭特末。並為都統。大和宮使耶律補。副之。將兵三萬。高麗。已亥。金主敗。吳王復來。于北安州。遂降其城。三月辛酉。上聞金主將出嶺西。遂趨白水寨。乙丑。群牧使蕭幹。降金。為賓。上至古。古。倉。金兵將近計。不知所出。乘輕騎入大山。方悟奉先之不忠。怒曰。汝父子謀我。至此。今欲誅汝。何益于事。恐軍心忿怒。爾曹。趙昭。安。楊。必及我。其勿從。行奉先下馬。拜而去。行未數里。左右執其父。士。縛送金兵。金人斬其長子昂。以奉先及其次子。呈。械送金主。遣還。遣。奉。以歸。國。遂並賜死。是。使蕭特末。為。召。達不也。與蕭幹。丁卯。以北院樞密副使蕭僧。知北

院樞密使事。同知北院樞密使事。滿剌為左夷高舉。戊辰。同知殿前點檢事耶律高八。率衛士降金。己巳。伯人蕭和尚。牌印郎君耶律晒斯。為金師所獲。送金。以諸局百工多亡。凡從不限更民皆官之。初召留宰相張琳。李處溫。與蕭晉國王淳。守燕。處溫聞上入夾山。數日。命令不通。即與弟處能。子與。外假怨軍。內結都統蕭輪。謀立淳。遂與諸大臣耶律大石。左企弓。虞仲文。曹勇義。康公卿。集蕃漢百官諸軍。及父老數萬人。詣淳府。處溫邀張琳至。自其事。琳曰。攝政則可。處溫曰。天意人心已定。請立班耳。處溫等。請淳受禮。淳方出。李與持槍袍被之。令百官拜舞山呼。淳驚駭。再三辭不獲。已而從之。以處溫守太師。李處能直樞密院。李與為少府尹監。提舉翰林文。知政事。張琳守太師。李處能直樞密院。李與為少府尹監。提舉翰林醫官李與。陳秘。十餘人。曾與大計。並賜進士及第。授官有差。蕭輪為北樞密使。耶馬都尉蕭旦。知樞密院事。改怨軍為常勝軍。於是群情自歸。天錫皇帝。改元定福。降封天祚為相陰王。遂據有燕雲平。及上京遼西六路。天祚所有沙漠已北。西南西北路。兩都招討府。諸蕃部族而已。夏四月辛卯。西南面招討使耶律佛頂。降金雲內寧急東勝等州。皆降河。為金兵所擒。金已取西京。沙漠以南。部族皆降。上遂遷於訛沙烈。時北都謀害失體。

馬駝。食羊。五月甲戌。都統馬哥收集散亡。會于滬里謹。丙子。以馬哥知北院樞密使事。蕭輪。六月。淳寢疾。閣上傳徵天德雲內朔武應。府等州。合諸蕃精兵五萬騎。約以八月入燕。并遣人問。蕭水衣若燕。享甚。今南北面大臣議。而手處溫蕭輪等。有迎泰拒湘之說。集蕃漢百官議之。從其議者。東立惟南面行營都部署耶律寧。西立。處溫等。問政。寧曰。天祚果能以諸蕃兵大舉奪燕。則是天數未盡。豈能拒之。否則泰拒父子也。拒則皆指自古安有逆子而拒其父者。處溫等相顧微笑。以寧扇氣。寧心欲殺之。淳歎曰。彼忠臣也。馬哥殺。天祚果來。吾有元耳。復何面目相見耶。已而淳死。處乃立其妻蕭氏為皇太后。主軍國事。奉遺命。遣立天祚次子泰王定為帝。太后遂稱制。改元德興。處溫父子懼禍。南通童貫。欲挾蕭太后納土于宋。北通于金。欲為內應。外以復立大功。自隱蕭太后。曰。誤。蕭晉國王者。皆汝父子。悉數其過數十。賜死。其子與而謀之。藉其家得錢七萬緡。金玉寶器。是為軍相數月之間。所取也。謀萬夫。以兵未獲。馬金人敗于洪灰水。擒其子陀古。及其屬阿敵青。夏國援兵至。亦為金所敗。秋七月丁巳。朔敵烈部皮宜叛。為古部節度使耶律宗古討平之。加太子太保。乙丑。上京毛八十。率二千戶降金。辛未。夏國遣曹休來問起居。八月戊

戌。親遇生軍。戰于石華驛。敗績。都統蕭特末及其姪徽吉被執。辛丑。會軍于歡捷新查刺。金兵追之急。蕭輜重以遁。九月。敵烈部叛。都統馬哥。克之。冬十月。金兵攻蔚州。降。十一月乙丑。聞金兵至。奉聖州。遂率衛兵屯于落兒額。蕭晉王淳妻蕭德妃。五衣于金。求立泰王。不許。以助兵守居庸。及金兵臨關。屋石自崩。成卒多壓死。不戰而潰。德妃出古北口。趨天德軍。十二月。知金主撫定南京。上遂由坤里關。出居四部族詳穩之家。三年春。正月丁巳。英王回鹘僭號。稱天復元年。命都統馬哥討之。甲子。初張鼓。為遼興軍節度副使。民推設領州事。蕭晉王淳既死。蕭德妃遣特立。要知平州。殺知遼必亡。謀兵書馬。藉丁壯為備。立愛至。鼓弗納。金帥粘罕入燕。為示之不疑。圖之未晚。金人招時立愛赴軍前。加授臨海軍節度使。仍知平州。既而又欲以精兵三千。先下平州。擒張鼓。公獨曰。若加兵。是趨之也。公獨請自往視之。鼓謂公獨曰。是之八路。七路已降。獨平州未解甲。防蕭幹耳。厚賂公獨而還。公獨復粘罕曰。彼無足慮。金人遂改平州為南京。加授試中書門下平章事。判留守事。庚辰。宜錦乾顯成川豪懿等州。相繼皆降。上京盧方倫叛。殺契丹人。二月乙酉朔。興中府降金。來州歸德軍

節度使田頌。據州刺史杜師回。據遼州刺史高水昌。據閭州刺史張成。皆降。所管戶降金。丙戌。詔蕭德妃。降。淳為庶人。宣釋其室。癸巳。興中宣州復城守。三月。駐蹕于雲內州南。夏四月甲申朔。以知北院樞密使蕭特末。為諸道大都督。丙申。金兵至居庸關。擒耶律大石。戊戌。金兵圍蕭于青塚。硬寨。大保特母哥。蕭梁王雅里以遁。泰王許王諸妃。公主從臣。皆陷沒。庚子。梁宋大長公主特里。亡歸。壬寅。金遣人來招。答書請和。丙午。金兵送族屬。輜重東行。乃遣兵邀戰于白水濤。趙王習泥烈。蕭道寧。皆被執。上遣牌甲耶律君謀。送免紐金甲偽降。遂西還雲內。駱馬都尉孔奴誥。金降。已酉。金復以畜來招。答其書。壬子。金帥書來。不許請和。是月。特母哥挈雅里至。上怒不能盡救諸子。詰之。五月乙卯。夏國王李乾順。遣使請臨其國。庚申。軍將耶律敵烈等。夜劫梁王雅里。奔西北。部立以為帝。改元神曆。辛酉。渡河。止于金肅軍。北回。保為所殺。六月。遣使冊于乾順為夏國皇帝。秋九月。耶律大石。自金來歸。冬十月。復渡河。未還。居突呂不。梁王雅里。及耶律末烈。繼之。十一月。未烈為梁所殺。四年春正月。上趙都統馬哥。金人來攻。棄營北遁。馬哥被執。謀萬夫。以兵未獲。馬金人敗于洪灰水。擒其子陀古。及其屬阿敵青。夏國援兵至。亦為金所敗。秋七月丁巳。朔敵烈部皮宜叛。為古部節度使耶律宗古討平之。加太子太保。乙丑。上京毛八十。率二千戶降金。辛未。夏國遣曹休來問起居。八月戊

知北院樞密使事封樞密大將軍子越王特母哥降金。二月。耶律退設等十八謀叛。伏誅。夏五月。金人既克燕。驅燕之大家東徙。以燕空城。及易州順景州與密。以塞盟。左金。原公。曾勇。廣仲文。皆東遷。燕民流離道路。不勝其苦。入平州。言於留守張鼓。曰。宰相左金。不謀守燕。使吾民流離無所。棄集。公今臨巨鎮。據強兵。盡忠於國。必能使我復歸。卿之人。心亦惟公是望。鼓遂召諸將。曰。聞天作兵。勢復振。出沒漢南。公若伏義勤王。東迎天祚。以圖中興。先責左金。等叛降之罪。而誅之。盡歸燕民。使復其業。而以平州歸宋。則宋無不接納。平州遂為著鎮矣。即後日金人加兵。內用平山之軍。外得宋為之援。又何懼焉。鼓以此大事也。不可草率。翰林學士李石。智而多謀。可召與議。石至。其言與之合。乃遣張謙率五百餘騎。傳留守令。召宰相左金。曾勇。廣仲文。來知政事。原公。曾勇。廣仲文。至。樂河西岸。遣議事官趙秘校。往數十里。曰。天祚播遷。夫山。不即奉迎。一也。勸皇叔燕王。潛號二也。詆訐君父。降封瀋陽。三也。天祚遣知開王有慶。來議事而殺之。四也。檄書始至。有迎燕非燕之議。五也。不謀守燕而降。六也。不顧大義。臣事于金。七也。根括燕財。取悅于金。八也。使燕人遷徙失業。九也。教金人發兵。先下平州。十也。爾有十罪。所不容諫。左金。等無以對。

宋史卷五十五

七

皆植殺之。仍稱保大三年。宣天祚。朝夕謁事。必告而後行。稱遼官。六月。榜諭燕人。復業。恒產為常。勝軍所佔者。悉還之。燕民既得歸。大悅。翰林學士李石。更名安。偕故三司使高憲。往燕山。說宋王。安。曰。平州。甲萬餘。數有文武材。可用為屏翰。不燕。將為肘腋之患。安中深然之。令安。與憲詣宋。宋主。紹。王。安。中。厚加安撫。與先三年常賦。數聞之。自謂得計。秋七月。金人也來。州。開。平州。附宋。以二千騎。開。先入營。州。教以精兵。萬騎。擊敗之。宋建平州。為奉軍。以教為節度使。以安。州。為徵。徵。開。待制。金宣撫司。出銀絹。數萬。犒賞。鼓。喜。遠。迎。金人。探知。舉兵。未。襲。鼓。不得。歸。奔。燕。金人。克。三州。始。宋。宋。鼓。王。安。中。謀。之。索。急。新。一。人。說。類。者。去。金。人。曰。非。鼓。也。以。兵。未。取。安。中。不。得。已。鼓。出。其。首。送。金。天。祚。既。得。林。牙。耶。律。大。石。兵。歸。又。得。陰。山。室。韋。漢。萬。夫。兵。自。謂。得。天。助。再。謀。出。兵。復。收。燕。雲。大。石。林。牙。力。謀。曰。自。金。人。初。陷。長。春。遼。陽。則。車。駕。不。幸。廣。平。渡。而。都。中。京。及。陷。上。京。則。都。燕。山。及。陷。中。京。則。幸。雲。中。自。雲。中。而。播。遷。夾。山。向。以。全。師。不。謀。戰。備。使。果。國。漢。地。皆。為。金。有。國。勢。至。此。而。方。求。戰。非。計。也。當。養。兵。待。時。而。動。不。可。輕。舉。不。從。大。石。遂。殺。乙。薛。及。坡。里。括。置。北。而。而。官。屬。自。立。為。王。事。所。部。而。去。上。道。率。諸。軍。出。夾。山。下。燕。陽。橋。取。天。德。東。勝。寧。遠。

雲內等州。南下武州。遇金人。戰于。金。道。下。水。復。清。直。趨。山。陰。八月。國。男。詳。隱。蕭。捷。不。也。筆。硯。祇。候。察。判。降。金。是。月。金。主。阿。骨。打。死。九。月。建。州。降。金。冬。十。月。納。突。呂。不。部。人。訛。哥。之。妻。諸。葛。以。訛。哥。為。本。部。節。度。使。昭。古。牙。率。眾。降。金。金。攻。興。中。府。降。之。十。一。月。從。行。者。舉。兵。亂。北。護。衛。太。保。宋。者。舍。利。詳。穩。牙。不。里。等。擊。敗。之。十。二。月。置。二。總。管。府。五。年。春。正。月。辛。巳。完。項。小。斛。樓。遣。人。詣。臨。其。地。戊。子。趙。天。德。遇。沙。漢。金。兵。忽。至。上。使。步。出。走。近。侍。進。珠。帽。却。之。宋。張。仁。貴。馬。得。脫。至。天。德。已。丑。遇。雪。無。禦。寒。具。宋。者。以。貂。裘。帽。也。途。次。絕。糧。宋。者。遂。赴。與。宋。欲。降。宋。者。即。跪。坐。倚。之。假。寐。宋。者。輩。推。搗。水。雪。以。濟。饑。過。天。德。至。夜。將。宿。民。家。始。日。偵。騎。其。家。知。之。乃。叩。馬。首。跪。而。大。慟。潛。宿。其。家。居。數。日。嘉。其。忠。遂。授。以。節。度。使。遂。趨。虎。項。以。小。斛。樓。為。南。面。招。討。使。總。知。軍。事。仍。賜。其。子。及。諸。校。費。賞。有。差。二。月。至。應。州。新。城。東。六。十。里。為。金。人。完。顏。婁。室。等。所。獲。八。月。癸。卯。至。金。丙。午。降。封。海。濱。王。以。疾。終。年。五。十。有。四。在。位。二。十。四。年。金。皇。統。元。年。二。月。改。封。豫。王。五。年。并。于。廣。寧。府。開。陽。縣。乾。廣。懷。耶。律。淳。者。世。號。為。北。遼。淳。小。字。涅。里。與。宗。第。四。孫。南。京。留。守。宋。親。王。和。魯。幹。之。子。淳。寧。初。太。后。鞠。育。之。既。長。為。好。文。學。昭。懷。太。子。得。罪。上。欲。以。淳。為。嗣。上。怒。耶。律。白。斯。不。知。與。淳。善。出。淳。為。影。聖。等。軍。節。度。使。天。祚。

宋史卷五十五

七

即位。遣王鄭。乾統二年。加趙王。六年。拜南府宰相。首議制兩府。禮儀。上。春。使王親。其父和魯幹。薨。即以淳襲父守南京。冬。夏。八。朝。寵。冠。諸。王。天。慶。五。年。東。征。都。監。章。奴。濟。鴨。子。河。與。淳。子。阿。撒。等。三。百。餘。人。亡。歸。先。遣。敵。里。等。以。廢。立。之。謀。報。淳。淳。新。故。里。首。以。獻。進。封。泰。晉。國。王。拜。都。元。帥。賜。金。恭。亮。漢。拜。禮。不。名。許。自。擇。將。士。乃。募。燕。雲。精。兵。東。至。錦。州。隊。長。武。朝。彥。作。亂。切。淳。淳。而。免。收。朝。彥。誅。之。會。金。兵。至。張。兵。戰。于。阿。里。幹。牛。敗。績。收。亡。卒。數。千。人。押。之。淳。入。朝。釋。其。罪。詔。南。京。刻。石。紀。功。保。大。二。年。天。祚。入。夾。山。吳。王。回。離。保。林。牙。耶。律。大。石。等。引。唐。靈。武。故。事。議。欲。立。淳。淳。不。從。官。屬。勸。進。曰。主。上。蒙。慶。中。原。擾。攘。若。不。立。王。百。姓。何。歸。宜。熟。討。之。遂。即。位。百。官。上。號。天。錫。皇帝。改。保。大。二。年。為。建。福。元。年。大。故。故。進。士。李。寶。信。等。一。十。九。人。還。降。天。祚。為。相。金。王。以。燕。雲。平。上。京。中。京。遼。西。六。路。淳。主。之。沙。漢。以。北。南。北。路。兩。都。招。討。府。諸。部。族。等。仍。請。天。祚。自。此。遼。國。分。矣。封。其。妻。普。賢。女。為。德。妃。以。回。離。保。知。北。院。樞。密。使。事。軍。旅。之。事。悉。委。大。石。又。遣。使。報。宋。先。歲。弟。結。好。宋。人。發。兵。問。罪。擊。敗。之。尋。遣。使。奉。表。于。金。乞。為。附。庸。事。未。決。淳。病。死。年。六。十。百。官。偽。諡。曰。孝。章。皇帝。廟。號。宣。宗。葬。燕。西。山。水。安。陵。遣。命。選。立。泰。王。定。以。存。社。稷。德。妃。為。皇。太。后。稱。制。改。建。福。為。德。興。元。年。故。進。士。李。琢。等。

海州刺史高仙童統渤海子弟軍三千人應寧江後。秋九月遼兵遇女真於寧江州東戰數合。渤海大敗或陣沒或就擒獲者無幾復攻破寧江州。無所長悉殺之。女真服屬大遼二百餘年。世襲節度使。兄弟相傳。周而復始。至天祚朝。實刑僭濫。色俱荒。女真東北與五國為隣。五國之東接大海。出名產。自海東來者謂之海東青。小而俊健。能擒鷂鷹。爪白者尤以為異。人酷愛之。歲歲求之。女真女真至五國。戰而後得。女真不勝其擾。及天祚嗣位。負貢尤苛。人天使所至。百般需索。於部落稍不奉命。則召酋長加杖甚者誅之。諸部怨叛。潛結阿骨打。至是舉兵叛。先是州有雄瑋女真。以北海人參生金。松實白附子。密蠟麻布之類。乃市州人。低其直。且拘辱之。謂之打女真。州既陷。故之無遺。類被逐。兵中馬三千。退保長白山之阿木火阿。木火者。女真所居之地。以阿為名也。是月天祚出秋山。赴顯州。冬山射虎。聞政陷寧江州。中輟不行。十月。差守司空殿前都檢點蕭嗣先。奉命充東北路都統。靜江軍節度使蕭撻不。副之。發契丹兵三千騎。中京路禁軍土家二十人。別選諸路武勇二千餘人。以中京虞候崔公義充都押官。侍衛控鶴都指揮使商州刺史邢穎。副之。屯出河店。臨白江。與寧江女真對壘。時遼國太平日久。聞女真與隣皆願從軍。莫

永樂大典卷五十五

七

實往往將家。獨結車營。隨從月女真潛渡混同江。掩其不備。乘車擊之。嗣先軍潰。其家屬金帛牛羊輜械悉為女真所得。復以兵追殺百餘里。管押官崔公義。邢穎等死之。又獲去甲馬三千。初女真之叛也。率皆騎兵。旗幟之外。各有字號。小木牌繫人馬上為號。五十人為一隊。前二十人全裝重甲。持鎗或提槌。後三十人輕甲。持弓矢。每遇敵。必有二人躍馬而出。先觀陣之虛實。或向其左右前後結陣而馳。擊之。百步之外。乃大發。無不中者。後則整陣而復進。則復聚而不散。其分合出入。應變若神。人皆自思。所以勝也。遼國舊例。凡開軍國大軍。漢人不預。天祚自而戰。之敗。謂蕭義先不知兵。始欲改用。將帥付以東征之事。天祚遂召宰相張琳。吳玠。付以東征事。張琳等碌碌儒生。非經濟才。統帥無法。遂奏曰。前日之敗。失於輕舉。若用漢軍二十萬。分路進討。無不克者。天祚謂其數多。且差十萬。即降宣制。付上京長春遼西諸路。計八戶家業錢。每三百貫。自備一軍。限二十日各赴期會。時富民有出一百軍。二百軍者。家資遂竭。琳等非將帥材。器甲聽從自便。八人就易。槍刀鎗甲充數。弓弩缺。中百無一二。難以當軍。分出四路。北權密副使耶律幹離。承流河路都統。衛尉卿蘇壽吉。副之。黃龍府耶律寧。黃龍府路都統。桂州觀察使。耿欽。副之。復州

永樂大典卷五十五

六

節度使蕭提。馬威州都統。將作監龔。副之。左抵候郎君詳穩蕭河古奴。單峪都統。商州團練使張維。副之。獨來承河一路。遂深今女真軍馬初一戰。稍卻。各保還寨。是夕。都統幹離。誤聽漢軍已遁。即離遼之兵。棄營而奔。明早。漢軍尚餘三萬眾。遂推將作。尹監武朝。為都統。再與女真合戰。遂大敗。餘三路聞之。各退保本路防城。數月間。遂為女真攻陷。丁壯斬殺無遺。嬰城守之。梁上盤舞為戲。所過赤地無餘。遼東界內。熟戶女真亦為河骨打吞併。分疎強壯人馬充軍。遂有鐵騎萬餘。初蕭嗣先出河店之敗也。諸蕃兵將多不赴都統行營。聚會各處。走歸家。或破堡。詣行關。而告歸者。蕭義先。唯弟嗣先。獲罪。無奉天祚。云東征。漢兵懼所至。劫掠。若不從。獲罪。故將蕭義先。腹心患。天祚從之。降故應係出河店。清軍並免罪歸業。所有遺棄係官器甲。亦不理索。嗣先遂詣闕待罪。但免官而已。自是出征之兵。皆謂戰則有死。而無功。退則有生。而無罪。由是各無關志。累年用兵。每遇女真。望風奔潰。降赦免罪。不能成功者。此也。乙未天慶五年。不戰而退。三平秋七月朔日。食。八月。天祚下詔。親征女真。率蕃漢兵十餘萬。出長春路。命樞密使蕭奉先。為御營都統。耶律章奴。副之。以精兵二萬。為先鋒。餘分五部。為正兵。諸大臣貴族子弟十餘人。為驍軍。從後。百

渤海遼陽等五十四州。耶律章奴係大橫帳。與衆謀曰。天祚失道。皇叔燕王淳。乃道宗弟。亦不之知。乃與燕王實結。奉國王親賢。若廢天祚。而迎燕王。則燕王可。不戰而服也。章奴與同謀人二千餘騎。夜半奔上京。迎立燕王。是日有燕王妃父蕭唐骨德告其事。天祚詔遣長公主駙馬蕭昱領精騎千餘。詣廣平。防後妃諸王行宮。別遣帳前親信乙信。齎御札。馳報燕王。時章奴先遣燕王二妃親弟蕭掃里。外甥蕭延賢。說之曰。前日御營兵。為女真所敗。天祚不知所在。今天下無主。諸幼弱。諸王雖知軍國事。失此機會。茲難稱發。未易圖也。燕王曰。此非細事。天祚自有諸王當立。南北大臣不來。而汝等來。何也。左右拘之。少頃。乙信持天祚御札。至。備言章奴等欲行廢立之事。燕王對使者號泣。斬蕭掃里。蕭延賢。首級。以獻。單騎由間道。避章奴賊寨。趨廣平。伺罪。天祚待之如初。章奴知燕王不聽。領麾下掠慶鏡。懷祖等州。蕭聚渤海盜衆數萬。直趨廣平。旬。犯天祚行宮。索戰。賴順國女真阿鴉產等。三百餘騎。一戰而勝。擒其貴族二百餘人。並斬以徇。妻女配使。或給散近幸為婢。餘得脫者。奔女真。章奴偽作使人。帶牌走馬。奔女真近境。秦州。為識者所獲。以送天祚。天祚命腰斬於市。剖其心。獻祖廟。分送五路號令。初章奴之叛。山蕭

水滸大典卷五十五

元

奉先以燕王素得漢人心。疑章奴。皆與南路漢軍同謀。遂以聞天祚。即以同知宣徽北院事韓汝。誅漢軍行營。傳宣曰。將士離家。暴露日久。風霜之凍。誠可憐。今女真遠遁。不可深入。正令放還。諸軍皆歡呼。分散。越三日。復遣使督進。後軍中洶洶。遂疑不行。及聞大軍已敗。亦自境營逃去。天祚通行衛兵。僅三五百人而已。遂詔募燕雲漢人。護駕到廣平。再降指揮。若護駕。至起離。目依上推賞。是歲。宋遣羅遜。侯益等。詣遼。克賀主辰。及正旦。使人。因道。使中京。阻程。兩月不得見。天祚而回。乙未。天慶六年。宋政和七年。春正月。朔夜。初海人高永昌。率徒十數人。乘酒。時夏。持刀。踰垣。入府衙。登廳。問留守所在。始云。外軍變。請為備。保先。出。刺殺之。是夜有戶部使太公鼎。本初海人。登進士第。頗剛明。聞亂。作。擄行。留守事。與副守高清臣。集諸營兵。千餘人。次日。搜索。元作初海人。得數十人。並斬首。即撫安民倉卒之際。有盜被其害者。小人喜。乳。得以藉口。不可禁。載。一夜燒寨。起。初三日。軍馬。抵。首山門。太公鼎等。登門。說。諭。使。歸。不從。初五日。攻城。中。與。文。內。應。開。門。騎兵。突入。陣於通衢。太公鼎。高。清。臣。等。軍。迎敵。不勝。領麾下。兵。百餘人。奔。西。門。出。至。行。關。高。永。昌。自。殺。留。守。蕭。掃。里。後。自。據。東。京。稱。大。渤海。皇帝。改。元。應。順。據。遼。東。五。十。餘。州。分。遣。軍。馬。詳。其

水滸大典卷五十五

元

後。京。府。在。州。郡。兵。人。戶。往。住。罕。家。渡。遼。以。備。獨。潘。州。未。下。率。相。張。瑄。潘。州。人。也。天祚命討之。琳先當兩任戶部使。有東京人望。至是募遼東失業者。并驅轉戶。強壯充軍。蓋遼東夙與女真。渤海有讎。轉戶。則使從。為。庶。幾。效。今。敢。戰。旬。日。之。間。得。兵。二。萬。餘。隨。行。官。屬。將。領。聽。從。辟。差。是。春。天祚。募。渤海。武。勇。馬。軍。高。永。昌。等。二。千。人。也。白。草。谷。備。禦。女。真。會。東。京。留。守。太。師。蕭。保。先。乃。大。主。力。為。高。政。融。虐。渤海。素。悍。有。犯。者。不。恕。東。京。乃。渤海。故。地。自。可。保。機。力。戰。二。十。餘。年。始。得。之。定。為。東。京。夏。五。月。初。自。頭。州。進。兵。渤海。上。備。河。三。叉。林。樹。口。張。琳。遣。蕭。掃。里。數。千。疑。其。守。兵。以。精。騎。間。道。渡。河。趨。潘。州。渤海。始。覺。遣。兵。迎。敵。旬。日。間。三。十。餘。戰。海。州。却。退。保。東。京。張。琳。兵。得。城。五。里。隔。太。子。河。別。寨。先。遣。人。移。火。招。撫。不。從。傳。令。留。五。日。糧。決。策。破。城。越。二。日。發。安。德。州。義。軍。先。渡。河。次。引。大。軍。齊。渡。忽。渤海。上。流。有。鐵。騎。五。百。突。出。其。陣。諸。軍。少。却。退。保。舊。寨。河。路。復。為。所。斷。三。日。不。得。渡。東。以。飢。告。謀。歸。潘。州。徐。國。復。舉。初。七。日。夜。移。寨。渤海。騎。兵。尾。襲。張。琳。者。僅。得。入。城。老。幼。悉。被。殺。掠。是。時。軍。伍。尚。整。方。議。再。舉。忽。承。女。真。西。南。路。都。統。開。母。國。王。機。準。渤海。國。王。高。永。昌。狀。迎。因。張。率。相。統。領。大。軍。前。來。討。伐。伏。乞。牧。後。當。道。於。義。即。合。應。援。已。約。已。月。二。十。一。日。進。兵。徽。到。潘。州。衆。以。渤海。詐。作

不然我提兵取上京矣天祚惡聞女真事蕭奉先揣其意皆不以聞廷延久之聞上京已破和議遂廢後天祚雖復請和皆不報己亥天慶九年宋徽宗至金元金天祚二年春有赤色大三四圍長二三丈索如樹西方有大五圓下行十餘丈不至地而滅夏金人攻陷上京路州則太祖之天膳堂懷州則太宗德光之崇元殿慶州則聖德廟神像三殿并先破乾顯等州如旋神殿安元聖母殿木葉山之世祖殿諸陵并皇妃子弟影堂焚燒掠盡金銀珠寶所司即以開蕭奉先皆押而不奏後天祚雖知聞及廢後事奉先對以初雖使犯元宮却掠諸物尚懼列聖威靈不敢毀壞靈樞已指揮有司修葺巡視奉先迎合詭譎類皆如此遼國屢年困於用兵應有諸州富民子弟自願進軍馬人獻錢三千貫特補進士出身諸部富人進軍獻馬納粟出官各有差又因燕王言遼東失業飢民因踏道路死者十之八九旨令中京燕雲平三路諸邑人收養候次年等第推恩官爵之禮至此而極四月朔日食庚子天慶十年宋室和二年金天祚三年冬十月朔日食辛丑保大元年宋室和二年金天祚四年春日有青忽有黑無光其中洶洶而動若鉦金而湧日旁有青黑色正如水波周回而旋轉將暮而止金人自破上京故歲不出師然連

宋史卷五十二

金

國防也如故有東南路軍將領董小醜生討平州賊逗留不進被誅本部隊長羅青漢董重孫等倡率怨軍作亂攻平州月餘不能下賴都統耶律余覲援兵至怨軍始懼耶律余覲等內變自統賊羅青漢等數人說招安都統蕭幹奏還留二千八人馬四營據郭藥師使令徽宗金人劉齊臣既五臣各統將領餘六千人悉送燕雲平三路充禁軍或養濟實欲分其勢也余覲謂蕭幹曰前年兩營叛劫掠乾州已從招安今歲金軍復叛而攻平州苟我軍不來城破則數萬居民被害所謂怨軍未能報怨於金人而屢怨於我家今若棄其解甲遣兵掩殺淨盡則永絕後患幹曰亦有人忠義為一時者從者豈可盡誅之二人議論不合交章並奏卒從蕭幹之議遣自金人侵犯以來天下郡縣所失幾半主室塗炭宗廟丘墟天祚尚以四時遊畋為樂工作之費未嘗少輟遂失內外人心嘗有倦廢萬幾之意有四子長曰趙王昭容所出次曰晉王文妃所出次曰秦王魯王並元妃所出國人皆知晉王賢而魯王馬元妃兄樞密使蕭奉先慮秦王不得立密圖之未有以發晉王母文妃姊妹三人最通耶律建昌里次通余覲會建昌里妻嘗過余覲家肖奉先密遣人誣告其結余覲將立晉王尊天祚為太上皇帝事發建昌里妻等皆伏誅文妃亦賜死獨留晉王時

余覲在軍中聞之懼即領千餘騎并骨肉車帳叛歸金國時方盛夏途中無霖雨所阻天祚遣知吳王府蕭選買軍糧蕭德恭太常卿耶律師里姑歸州觀察使蕭和而奴太師蕭幹各領本部軍馬會合追之至蔚州相及諸軍謀曰今天祚信用奉先致晉王之禍蕭奉先平日視吾曹如也余覲宗室之豪俊負義不為人下若擒余覲則他日吾曹皆余覲也若不若縱之為利皆曰諾於是始云追之不及余覲既亡奉先懼諸將皆怨乃使加蕭選買等爵賞以慰其心壬寅保大二年宋室和四年金天祚五年春金人陷中京中京不日而亡先是金主阿骨打遣使易魯等如宋自海上歸得書意宋朝廷之乃命其弟故命國相字極烈并拈罕兀寧用達勝人余覲馬前鋒由吳西過平地松林駐白水別遣精兵五百騎到松亭關邀截本京官民奔逸車乘天祚在燕京聞報甚懼即日出居庸關又聞余覲馬前鋒導兵奄至蕭奉先奏司余覲乃宗枝也宜欲亡遠不遇求立其甥晉王而已何惜一子代其奸謀遂賜晉王死晉王賢而有人望死非其罪行聞百官諸軍聞之莫不流涕自此人心益離三月報余覲兵至天祚率騎兵五千西奔雲中府留宰相張琳李處溫等與燕王同守燕天祚去時衛士五千中途潰散僅諸王并長公主驛馬諸子弟三百餘騎過雲中

宋史卷五十三

金

城下撫諭留守蕭查刺時送到金營等曰金兵不遠好與軍民守城但取馬三千匹由天德軍趙漁陽入夾山曰謂蕭奉先司使致至此皆不之由汝急去人不汝奉先勸哭辭去行二十里為左右所殺金兵至雲中蕭查刺等率軍民父老婦孺迎降金主阿骨打留精兵二百騎與留守自衛而遣天祚妻及行宮內庫三局珍寶祖宗二百餘年所積及其幼女志為俘掠一空金兵自遣天祚自日本回府中兵變推馬樞執他為都統逐出蕭查刺等及衛兵閉門拒守飛申燕王求救時燕王儲位之初無兵可遣但信軍將州縣兵應援金兵王或下見留守等被逐守軍民又燒燬旬破城執馬樞執他等盡殺諸軍陷順德州備去群牧良馬三萬又天祚自燕京出命今不通燕王守燕深憐人心手處溫與族弟處能及其子與都統蕭幹挾怨軍謀立燕王告報在府百官諸軍憤過父老數為人於三月十七日詣燕王府方遣張琳告其軍琳曰攝政則可未可即真處溫曰天意人心已定豈可易也百官班立獨琳有難色既而王出手與以諸袍被之百官軍民拜壽山呼王驚泣辭不獲色而即傳借號天錫皇帝改元建福改忠軍為常勝軍以李處溫守太尉左丞相守司使事勇義知樞密院蕭仲文知參政張琳守太師十日一朝于軍中大事以

元老專之。其實不欲其位。在己上之。李處能與數十人。以定策。功補官。方議降。執中父老再告。隨駕內庫都點檢劉彥良。姦佞之人。導引天祚。為一切失德之事。國人呼為肉柱。蓋其倚附而行也。女雲奇者。奉倡婦也。日夕出入禁中。以諧譖。天祚共為國害。請先誅而後從。於是日彥良夫婦之有於市。人事腐肉而食之。然後肆放。天祚天祚為相。陰召詔曰。天道既隱。不行揖遜之風。皇天無私。自有廢興之數。事貴得時。人難力為。朕初保青宮。長歸未即。雖曰人情之久。德雖云神。器之可求。欲避周公之嫌。未忘季札之節。奈何一旦之無辜。至使四海之未君。推戴四從。詎敢百利。不敢望祖宗之業。勉與攬帝王之權。實懼篡圖之為難。尚思復辟之可待。近得群臣之奏。蔡陳前主之非。所謂懷德能死。頑梗不化。動靡常節。平居無話。言室家之持。猶虛空。更資淫虐。宗廟之衣冠。見毀不報。常時。漢子之殘實無名。況其之亂。教可忍。加以維臣。臣臣政事。紛紜。左右離心。遐邇解體。訖無悔悟。以至播遷。伊戚自貽。大勢已去。是謂幸四海之望。安得有一人之稱。宜削微名。用昭否德。方朕心之牽愛。尚不忍從。衆群議之大公。王復見請。勉俯從。用降新封。可降封為湘陰王。嗚呼。命不于常。事非偶已。宜予小子。教予位號之尊。蓋徇衆心。以為社稷之計。凡在聞聽。休予至。

水樂大典卷五十一

宣

德。燕王自稱帝後。以燕雲平。中京上京遼西六路。各為己有。而沙漠以北。西南面西北路。招討府諸番部族。天祚主之。猶稱保大二年。遼國自此分矣。夏四月。燕王遣知宣徽院事蕭撻剌也。樞密副承旨王居元。充告謝使。詣宋至白溝。等候宋徽宗降旨。以天祚見在夾山。燕王安得擅立。今雖州郡之人。便逐。是時宋命大師童貫為宣撫使。以茶餽之。勸兵十五萬。巡邊。下詔復燕雲故地。仍以三策付童貫。如燕人悅而取之。則復舊疆。上如燕王納款稱藩。火也。燕人未復。兵述意。下如貫遣張寬趙忠。童貫往諭燕王。使棄割內附。故書答曰。吳越錢俶。西蜀孟昶。皆歸朝。以忠世世子孫。不夫富貴。况皇之與宋。歡好百年。誠能舉國內附。則恩數有加。苟東地。遂使時天祚。恐有彭越之禍。起於懷中。得書斬其二使。又令趙鼎。不量重見。遣使臣說諭。州上京。史或使起兵。款城。為史成。是燕京。斯之五月。童貫再遣神師道等率兵數萬。壓境問罪。先遣開門宣贊馬。持宋徽宗手詔。諭燕王。使納土以歸。世世不失王爵。并告燕民。以示存恤之意。王雖不悅。心亦懷懼。馬擴過白溝。有漢兒劉宗吉者。私出見擴。許開涿州門。以獻擴。以二榜付之。是時宋師稍集。神師道趨東路之衆。屯白溝。王果將前軍。誘性已。將左右軍。神師道中。將右軍。王得將後軍。越明。揚志。將還。

鋒軍平興宗。總西路之衆。屯范村。揚可世。王淵將前軍。焦安節將左軍。劉光世與景將右軍。曲奇。王育將後軍。吳子厚。劉安將選鋒。並聽劉延節制。以劉路字文貴中。為參謀。郭珍郭瑄為廣訪。六月童貫至高陽關。駐軍。用和雄州和說計。降黃榜。及旗。述帝民伐罪。出於不得已之實。如敢殺人。正從軍法。若有豪傑。以燕京來獻。除節度使。燕王遣大石林牙。領一千五百餘騎。屯涿州新城。林牙詰以兩國盟好。何為興師。既使信使。安得結劉宗吉。歐城。據曰。女真兵已至山。使本朝乃是遣兵救燕。劉元吉見授安得。不納。林牙曰。本欲劉宜贊。林牙自來通和。不欲太甚。欲和則和。欲戰則戰。大是無。毋令諸軍徒苦。語畢。上馬馳去。前軍統制楊可世。信和說。燕人久欲內附。必有車食之迎。將輕騎數千。過界。趨前溝。乃先遣人以旗榜渡河。橋開示。林牙見之。曰。有死而已。可世為所掩。被傷而退。燕王益兵二萬。遣蕭輪統之。將渡白溝。求諸將皆迎戰。師道曰。不可妄動。尋退兵。蕭輪迎戰於范村。甚力。與宗建楊可弼救之。仍自督戰。乃卻。九駐白溝。河十有二日。乃還師。退保雄州。其日北風。大雨雹。追騎大至。詔以敗盟。追至雄州。童貫以其兵尚盛。未可以取。歸罪和說。侯益謂其探報不實。妄請與師。既而徽宗降詔。詔師道當與王育。張之。初。漢軍多而童貫少。蕭輪建議。藉東西真。

水樂大典卷五十一

宣

二十餘人。及宿於南北大王。乙室王皮室猛搜刺司寇民。連金人入寇。往窺山谷。沙漠間。聞燕王立。無不內向。然人馬飢甚。不能走來。遂令州縣招之。得萬餘戶。一人為軍。支贍家錢三十貫。謂之度軍。既而散處。易間。使掠平民。其於盜賊。主兵之官。城而不閉。後來常張軍。叛歸南朝。首授涿州度軍家口。正以罪此。取悅人心。是月。燕王病。聞天祚自夾山傳檄。至天德軍。雲內明。燕王已會合諸番精兵五萬騎。約秋八月入燕。并遣近位小底童貫。刺馬。問勞燕王。并索衣裘。若燕王甚懼。會南北大臣會議。如享處溫蕭幹。謂其若迎奉而拒。則有大非。不許。燕王亦不許。乃人作。不十。燕王召百官共議。有從吾語者。東立。獨有南面諸行部。耳郭世寧。東西謂天祚。果能復燕。何名拒之。迎于拒父。亦無是理。童貫以軍糧。欲誅之。浮撫枕。歎曰。此忠臣也。天祚果來。吾有死而已。將何辭以見。天祚兵出漁陽。僅復朔州。復為金所敗。屠其元妃諸王。天祚復奔夾山。二十四日。遼使。強曰。宣宗無嗣。李處溫及其子。與舊與宋趙良嗣。童貫使良嗣以書約為內應。募燕者使之。并通書馬。燕言等。今結義士。開門迎降。拘執。童貫曰。以踐往者。歸朝。漢書之言。童貫亦令與。童貫以書。相贈。若及李朴病。知必死。使童貫溫都元師。欲以身後托之。病既垂。蕭幹與大。

石林手稿。今軍相持。漢軍處不至。陰聚武勇。軍二千馬。備。日。軍。官。防。也。是。夜。厚。死。不。發。喪。給。先。祭。至。騎。三。千。陳。于。越。場。會。百。官。議。立。燕。王。妻。蕭。氏。為。皇。太。后。權。主。軍。國。事。奉。迎。天。祚。次。子。恭。王。為。帝。從。謀。者。書。名。押。字。無。敢。有。一。異。者。蕭。氏。遂。即。位。於。樞。前。改。元。德。興。蕭。后。者。燕。王。泰。則。兄。也。兄。弟。第。一。章。叔。誅。天。祚。因。之。上。京。女。真。破。得。出。又。用。于。中。京。淳。立。而。歸。后。以。蕭。后。有。援。立。功。封。子。越。王。天。祚。聞。淳。死。下。詔。削。其。官。爵。并。妻。蕭。氏。亦。降。為。庶。人。仍。改。姓。他。氏。后。僭。位。時。獨。李。處。溫。復。至。稱。賀。屬。時。多。難。未。欲。即。誅。故。其。罪。但。追。毀。元。帥。宣。制。而。已。有。弟。處。能。懼。禍。及。已。落。髮。為。僧。蕭。后。送。海。島。龍。雲。寺。或。告。云。處。溫。入。于。潛。通。重。賞。欲。使。后。歸。宋。朝。后。引。問。處。溫。曰。臣。父。子。於。宣。宗。有。定。策。功。宜。數。世。宥。不。當。以。還。獲。罪。太。后。曰。向。使。處。溫。如。周。公。以。享。親。賢。重。名。於。後。世。豈。不。得。太。寧。王。主。其。楚。國。王。里。耶。耶。耶。正。洪。天。祚。王。誤。然。王。有。皆。汝。父。子。并。數。他。罪。數。十。條。處。溫。無。以。對。遂。賜。死。其。子。與。處。溫。斬。命。其。家。皆。得。見。錢。七。萬。餘。計。金。銀。珠。玉。稱。是。皆。自。為。宰。相。數。月。之。間。四。方。賄。賂。公。行。所。傳。初。處。溫。聞。天。祚。備。馬。勒。立。燕。王。僭。號。以。圖。恩。倖。及。燕。王。死。後。恐。是。國。將。亡。失。其。所。依。北。通。金。國。南。結。童。貫。願。使。蕭。后。以。相。之。皆。非。至。誠。欲。為。身。謀。而。至。此。及。為。身。謀。及。求。師。與。定。燕。山。道。封。處。

宋史卷一百一十五

三

溫馬廣陽郡王子李與為保。車中節度使。以。其。家。為。一。人。八月。金。主。趙。中。京。道。聞。天。祚。聚。兵。于。劉。產。坐。往。攻。之。太。戰。生。擒。都。統。蕭。天。祚。既。身。走。及。夏。國。引。兵。數。萬。襲。天。德。軍。金。主。遣。偏。將。帥。兵。七。千。擊。破。之。蕭。天。祚。水。赴。至。夏。人。溺。水。不。勝。計。金。主。厚。賞。兵。騎。遂。因。秋。成。並。還。牧。馬。休。兵。也。不。聖。州。之。東。自。燕。王。死。蕭。后。奔。政。遠。恐。漢。人。應。而。軍。將。謀。之。管。常。勝。軍。郭。華。帥。遣。使。奉。表。降。宋。高。宗。亦。以。易。州。降。時。宋。軍。其。四。州。在。是。中。而。郭。華。帥。至。授。以。中。八。千。并。易。州。兵。五。千。並。謀。劉。延。慶。為。易。州。軍。郭。華。大。張。九月。肖。后。遣。蕭。容。韓。助。詣。宋。表。稱。藩。藩。冬。十。月。宋。軍。進。度。郭。華。等。自。離。州。趨。新。城。劉。世。揚。可。世。自。安。肅。軍。出。易。州。命。于。涿。州。時。兵。眾。五。十。萬。攻。其。進。駐。蕭。容。韓。可。時。其。軍。蕭。容。韓。亦。於。燕。山。十。里。外。築。壘。相。拒。無。師。命。延。慶。還。帝。時。蕭。后。遣。兵。五。千。騎。進。攻。燕。山。渡。河。而。攻。而。其。所。明。帝。將。軍。五。千。騎。難。鄉。人。奔。迎。泰。門。以。入。大。軍。繼。至。城。道。人。除。蕭。后。使。降。蕭。后。知。宋。師。入。燕。山。位。於。人。皆。迎。蕭。后。蕭。后。敗。奔。門。不。得。出。盡。棄。馬。輜。械。而。下。死。傷。過。萬。遺。者。數。百。騎。而。已。時。宋。師。屯。盧。溝。河。者。未。動。蕭。后。兵。銳。數。千。得。漢。兒。兩。人。留。帳。中。夜。半。偶。相。語。曰。聞。漢。兵。十。萬。吾。師。三。倍。當。分。左。右。其。以。持。兵。衝。其。中。果。大。馬。也。溫。之。無。定。分。之。一。人。歸。報。既。夕。而。道。是。軍。遂。潰。自。相。蹂。踐。斃。

遺。騎。追。至。水。北。而。回。十二。月。金。粘。罕。趨。南。暗。日。搜。捕。乃。趨。北。牛。只。金。主。趙。自。廣。分。三。路。入。燕。蕭。后。既。敗。表。于。金。稱。蕭。后。不。許。自。稱。二。州。進。兵。抵。居。庸。關。道。人。棄。關。走。於。保。大。三。年。金。主。入。居。庸。關。時。到。燕。蕭。后。聞。居。庸。關。失。守。夜。率。蕭。后。及。車。帳。出。城。聲。言。迎。敵。實。欲。出。奔。國。相。左。金。弓。等。解。於。國。門。后。曰。幽。難。至。此。我。親。率。諸。軍。為。社。稷。一。戰。勝。則。再。見。如。事。不。成。死。矣。卿。等。勿。令。吾。王。母。使。遭。破。殺。言。訖。泣。下。后。未。行。五。十。里。金。人。遊。騎。已。及。左。金。弓。等。方。將。守。具。忽。被。金。人。追。擊。金。人。前。軍。已。登。城。矣。於是。左。金。弓。等。大。營。勇。義。劉。秀。宗。蕭。乙。信。等。迎。降。出。丹。鳳。門。赴。城。內。投。拜。河。骨。打。成。服。生。衆。呼。萬。歲。皆。伏。拜。罪。於。下。譯。者。曰。我。見。城。頭。砲。砲。聲。聲。都。不。曾。解。動。是。無。非。我。意。也。其。放。罪。初。蕭。后。東。歸。以。避。金。人。至。松。亭。關。謀。所。往。耶。律。大。石。林。牙。走。人。也。欲。歸。天。祚。四。軍。大。王。蕭。后。兵。人。也。欲。就。燕。王。所。立。國。有。宣。宗。駙。馬。都。尉。蕭。初。逃。回。今。日。周。合。歸。天。祚。然。而。何。面。日。相。見。林。牙。命。左。右。牽。出。斬。之。傳。金。軍。中。有。敢。異。議。者。斬。於。是。金。軍。列。陣。相。拒。而。分。兵。逐。軍。從。林。牙。後。蕭。后。以。歸。天。祚。子。火。山。時。矣。蕭。海。軍。從。蕭。后。留。兵。王。府。於。後。府。自。立。蕭。后。為。神。聖。皇。帝。國。號。大。真。改。元。

宋史卷一百一十五

天

天。興。時。與。中。國。食。七。月。金。兵。出。遼。龍。嶺。攻。破。景。州。殺。守。臣。劉。延。通。判。務。伯。祭。又。敗。帝。將。軍。使。令。俊。王。俊。仁。等。為。於。門。鎮。攻。陷。州。守。臣。高。公。補。案。城。走。又。寇。掠。燕。城。其。鋒。銳。其。有。步。河。北。京。師。之。意。人。情。向。向。頗。有。謀。素。其。者。宋。童。貫。自。京。師。移。文。王。安。中。郭。華。帥。切。責。之。七。月。金。兵。遇。郭。華。帥。戰。於。腰。鋪。大。敗。而。歸。郭。華。帥。乘。勝。追。襲。過。盧。龍。嶺。殺。傷。過。半。從。軍。老。小。半。乘。就。根。於。後。者。悉。為。帝。將。軍。所。獲。因。而。招。降。到。吳。渤。海。漢。軍。五。千。餘。人。諸。軍。既。大。老。小。悉。悉。為。帝。將。軍。所。獲。其。部。曲。得。得。殺。之。傳。首。於。河。間。府。安。撫。使。唐。度。獻。于。朝。宋。徽。宗。御。紫。宸。殿。受。賀。是。時。蕭。后。既。敗。於。腰。鋪。其。軍。變。離。不。在。宋。山。亦。敗。上。諭。偽。阿。骨。魯。大。師。使。耶。律。德。光。尊。號。寶。檢。挾。丹。金。印。帝。將。軍。用。此。橫。其。軍。帥。復。位。之。朝。廷。不。能。制。耶。律。大。石。林。牙。領。兵。七。千。到。夾。山。天。祚。命。敵。蕭。后。并。外。甥。帝。子。餘。光。本。罪。後。殺。者。平。州。人。也。登。進。士。第。建。福。元。年。授。遼。興。軍。共。軍。力。十。州。人。也。耶。律。德。光。使。同。鄉。兵。經。過。殺。節。度。使。蕭。海。軍。金。族。二。百。口。劫。掠。家。資。數。十。萬。錢。以。鄉。人。能。招。安。息。亂。以。功。權。知。平。州。更。燕。王。死。殺。度。昭。州。必。亡。蕭。后。管。內。丁。壯。充。軍。得。五。萬。人。馬。一。千。七。百。招。募。傑。將。為。一。方。之。備。蕭。后。太。后。當。遣。太。子。少。保。時。立。愛。知。平。州。殺。有。不。容。之。意。由。是。立。愛。帝。稱。疾。不。出。殺。依。舊。權。知。州。事。會。金。人。下。燕。粘。罕。首。以。其。故。事。以。

五

五

永樂大典卷之五千二百五十一

永樂大典卷之五千二百五十二
十三蕭

—

—

海人充逐節度使管押不出征賦兵馬每年惟貢進大馬哈喇青兒
皮貂鼠皮張魚皮蜜蠟之物及與北番人任便往來買賣西至上海四千
餘里正東北至鐵離國南至阿里眉等國界居民言語衣裝屋宇耕耨
稍通阿里眉國無君長皆雜處山林不屬契丹所轄亦不與契丹爭地
不貢進惟以大馬哈喇青兒皮貂鼠皮張魚皮蜜蠟等物與契丹交易
南至上海五千餘里次東北至鐵離國東北至鐵離國界無君長統
理故有耕種畜牧居屋室中秋冬則穿地為洞深可數丈而居之以避其
寒不貢進契丹亦不爭地惟以細布鹿皮銀鼠皮大馬哈喇青兒
魚皮等與契丹交易西至上海五千餘里又次北至鐵離國界無君長
語衣裝屋宇與契丹交易西至上海五千餘里又次北至鐵離國界無君長
牛駝皮毛之類與契丹交易西至上海四千餘里正北至蒙古占里國
無君長所管亦無耕種以戈獵為常其居每四季出行惟逐水草所
食惟肉酪而已不與契丹爭地惟以牛羊駝馬皮虎豹之物與契丹交易
西至上海四千餘里又次北至蒙古占里國無君長所管亦無耕種以戈
古里國同甲寅歲曾率衆入契丹國界為盜聖宗命耶律蒲里使欲統
兵大破其國遂使更不復為盜惟以牛羊駝馬皮虎豹之物與契丹交易

永樂大典卷五百五十三

二

東南至上海五千餘里又次北至蒙古占里國又西北又次北近西至
連打國各無君長每部族多者三百家少者五七十家以部族內最富
衆者為首領不常厥居逐水草以戈獵為業其婦人皆精於騎射常與契
丹爭戰前後契丹屢為國人所敗契丹主命親近焉西北路兵馬都統率
苗部兵馬十餘萬防討亦制禦不下自契丹建國已未惟此二國為害無
奈何苗兵固之契丹亦常為所攻如智安靜以牛羊駝馬皮虎豹交易不過
半年人却為盜東南至上海六千餘里西近北至生吐蕃國又西至克
項突厥等國皆不屬契丹國界亦不進貢往來蓋以熟土澤更厥虎項等
部族所隔東南至雲州三千餘里正西與西吳賊黃河為界西南至麟
州府州界又次南近西定州北平山界又南至朔州城北界河又
次南近遼東城北河為界又南近東至滄州北海又南至安肅軍自涇
河為界又南近東至登州北海又南至雄州北海拒馬河為界又南
至海遼東遼遠不記州十餘縣二百餘外見記五處金肅河清
馬董五花鐵武諸藩臣授下州二十三處徽州濠州滁州
衡州 荆州 夔州 隨州 和州 澄州 全州 義州 遂昌州
豫州 賓州 福州 榮州 唐州 萊州 黑州 河州 茂州

蘇州 宗州 南北刻鎖徽禮物 契丹買宋朝主辰禮物 宋朝皇帝
生日北朝所獻刻鎖花羅御帶連背御衣七襲或五襲七件紫青貂鼠
披或銀鼠披項鴨頭納士金銀裝箱金龍水晶帶銀匣副之錦線帶銀
皮鞋金珠京皂白熟皮鞋細錦透背清平內製御樣合線機機共三
百匹金銀龍鳳鞍轡紅羅匣金線方鏡二具白猪皮黑銀鞍轡
二具綠綢猪皮鞍轡每對皮鞍白猪皮裏筋鞭一條紅羅金銀線
紅錦器仗一副黃羅皮燈籠支弓一紅錦袋皂羅角靴頭箭十法清
法越越酒二十盞密山果十盞檀梳密清山果十盞檀尺川山梨神四束
檀漆栗松子郁李黑郁李子麝香標藥堂藥二十箱麝香標藥十箱
艾白鹽十枕青鹽十箱牛羊野猪魚鹿腊二十二箱御馬六匹散馬二百
匹 正旦御衣三襲鞍轡馬二匹散馬一百匹國母又致御衣板珠貂衣
細錦刻鎖透背合線御綾羅綺紗絳御樣果實雜紗腊肉凡百品水晶鞍
勒新羅酒青鹽國主或致戎器寶鏡及鴛鴦日海東青之類水天節人遣
庖人持本國異味前一日就禁中進食以進御云 宋朝賀契丹生日禮
物 契丹帝生日前宋遣金酒食茶器三十七件衣五襲金玉帶二條烏
皮白皮二襲紅牙星冠紫衣柏板鞍轡馬二匹櫻複鞭副之金花銀器三

永樂大典卷五百五十三

三

十件銀器二十件錦綺透背雜色羅紗綾綾絹二千匹雜絲二千匹法酒
三十盞的乳茶十斤岳麓茶五斤監密果三十罐龍果三十龍其國母生
日約此數焉 正旦則遣以金花銀器白銀器各三十件雜色羅綾紗絳
絹二千匹雜絲二千匹 宋朝賀契丹人使物件 契丹每歲國使入南
宋境求遣常奉官內職各一人做少卿監諸司使以上接待內諸司供帳
分爲三箇內臣主之至白溝驛賜設至貝州賜茶藥各一銀合至大名府
人賜及畿境道開封府官務之人命臺省官諸司使館伴送於班荆館至
都亭驛各賜金花銀器雜器餘賜朝見日賜大使金銀冠帶羅襪冠衣
八件金鞋鞋帶烏皮鞋銀器二百兩銀帶二百匹副使皂紗折上中衣七
件金帶象笏烏皮鞋銀器一百兩銀帶二百匹鞍轡馬各一匹其使人上
節十八人各線散錦襖及衣四件銀器二十兩銀帶三十匹中節二十人
各寶照錦襖及衣三件銀器十兩銀帶二十匹下節八十五人各紫綺襖
衣四件銀器十兩銀帶二十匹並加金銀帶上節中節人加線鞋就館
賜主錢大使統衆各十石麵二十石羊五十法酒糯米酒各十盞副使統
衆各七石麵十五石羊三十法酒糯米酒各十盞承天節各別賜衣一襲
遇立春各賜金銀錢幣春盤春羹及中節神說玉帶國神射弓賜來使銀

飾前簡了二十。其甲的。又賜窄袍五件。金束帶。鞍勒馬。在館過節。序。遣臣賜設。辭日。長春殿賜酒五行。賜大使。並養。養。錦。窄袍。及衣六件。銀器二百兩。絲。帛一百匹。副使。紫花。羅。窄袍。及衣六件。銀器二百兩。絲。帛一百匹。並加金束帶。雜色。羅。錦。綾。絹。百匹。使人。各加。紫。綾。花。袍。錦。袍。及銀器。絲。帛。將。發。又。賜。銀。瓶。金。盒。紗。羅。等。又。令。近。臣。錢。于。班。荆。館。開。封。府。推。官。錢。于。那。外。接。伴。大。使。副。使。便。為。送。伴。緣。路。累。賜。設。西。京。本。本。上。京。太。宗。建。上。京。臨。潢。府。乃。大。部。落。之。地。離。來。州。數。十。里。即。行。海。岸。傍。德。倉。瓦。與。天。同。碧。窮。極。目。力。不。知。所。際。有。訥。都。烏。河。舊。語。山。為。胡。都。水。為。烏。其。東。北。三十。里。即。長。消。也。沙。磧。通。白。馬。定。渡。土。河。亦。云。檀。檀。水。聚。沙。成。墩。少。人。煙。多。林。木。其。河。連。平。廣。國。土。曾。於。此。處。過。冬。又。至。木。葉。山。三。十。里。許。有。居。人。无。屋。及。僧。舍。中。京。水。天。太。后。建。中。京。之。地。異。國。王。牙。帳。所。居。其。本。曰。庫。莫。其。其。先。來。部。胡。字。文。之。別。種。也。寬。居。松。漠。之。間。俗。甚。不。聚。而。善。射。獵。好。為。寇。掠。其。後。種。類。漸。多。分。為。五。部。一。曰。辱。泥。二。曰。莫。賀。索。三。曰。契。斤。四。曰。木。昆。五。曰。室。得。每。部。一。千。人。為。其。帥。隨。逐。水。草。中。京。東。連。小。河。西。連。山。道。北。美。王。避。暑。莊。有。亭。臺。田。古。北。口。至。中。京。北。皆。異。境。奚。本。與。契。丹。等。後。為。契。丹。所。併。所。併。分。奚。契。丹。漢。人。初。海。難。處。之。奚。有。六。部。度。都。省。統。領。

永樂大典卷五十五

四

言。語。風。俗。與。契。丹。不。同。善。耕。種。步。射。入。山。採。獵。其。行。如。飛。又。契。丹。圖。志。云。其。地。居。上。東。燕。三。京。之。中。土。肥。人。曠。西。臨。馬。孟。山。六。十。里。其。山。南。北。一。千。里。東。西。八。百。里。連。亘。燕。京。西。山。遂。以。其。地。建。城。號。曰。中。京。南。京。大。宗。建。南。京。本。幽。州。地。乃。古。冀。州。之。域。舜。以。冀。州。南。北。廣。遠。分。置。幽。州。以。其。地。在。北。方。陰。幽。也。東。有。朝。鮮。遼。東。北。有。樓。煩。白。檀。西。有。雲。中。九。原。南。有。澤。潞。易。水。唐。置。范。陽。節。度。臨。制。契。丹。自。晉。割。燕。建。為。南。京。又。為。燕。京。析。津。府。戶。口。三。十。萬。大。內。壯。麗。地。北。有。市。陸。海。百。貨。展。于。其。中。僧。居。佛。宇。冠。於。北。方。錦。繡。組。綺。絕。天。下。膏。腴。蔬。蔬。實。稻。梁。之。類。靡。不。畢。出。而。桑。柘。麻。麥。羊。豕。堆。充。不。問。可。知。水。甘。土。厚。人。多。技。藝。考。者。學。讀。書。次。則。習。騎。射。耐。勞。苦。石。晉。未。割。燕。已。前。其。中。番。漢。雜。居。不。相。當。既。築。城。後。遠。望。數。十。里。間。宛。然。如。舊。田。環。城。地。形。勢。雄。傑。真。用。武。之。國。也。東。京。太。宗。建。東。京。本。初。每。王。所。都。之。地。在。唐。時。為。黑。水。靺。鞨。二。種。依。附。高。麗。者。黑。水。部。與。高。麗。接。隣。兵。數。千。多。號。武。古。肅。慎。氏。地。也。靺。鞨。靺。鞨。相。鄰。東。夷。中。為。濊。國。所。居。多。依。山。水。地。平。曠。築。土。如。堤。壑。穴。以。居。其。國。西。北。與。契。丹。接。隣。大。祖。之。興。始。擊。之。立。其。子。東。丹。王。建。其。地。後。曰。東。京。併。合。部。落。初。契。丹。有。八。部。族。之。大。者。曰。大。野。氏。後。分。為。八。部。部。之。長。建。七。人。而。官。准。一。人。為。王。建。其。鼓。以。統。八。部。

每三年則以次相代。或其部有災疾。而畜牧衰。則八部聚議。以旗鼓立其。次。而代。之。彼。代。者。以。馬。元。約。如。此。不。敢。爭。及。阿。保。機。乃。曰。中。國。之。主。無。代。止。者。由。是。阿。保。機。益。以。威。制。諸。國。不。肯。代。其。立。九。年。諸。部。共。貢。請。之。阿。保。機。不。得。已。傳。其。旗。鼓。而。謂。諸。部。曰。吾。立。九。年。所。得。漢。人。多。矣。吾。欲。別。自。為。一。部。以。治。漢。城。可。乎。諸。部。將。許。之。漢。城。在。炭。山。東。南。梁。河。上。有。鹽。鐵。之。利。乃。後。魏。滑。鹽。縣。也。其。地。可。植。五。谷。阿。保。機。率。漢。人。耕。種。為。治。城。郭。邑。屋。屋。市。如。幽。州。制。漢。人。安。之。不。使。思。歸。阿。保。機。知。東。可。用。其。妻。述。律。某。使。人。告。諸。部。大。人。曰。我。有。鹽。池。之。利。諸。部。所。食。然。諸。部。知。食。鹽。之。利。而。不。知。鹽。有。王。人。可。乎。當。求。諸。部。以。為。然。共。以。牛。酒。會。諸。部。阿。保。機。伏。兵。其。旁。酒。酣。伏。發。盡。殺。諸。部。大。人。復。併。為。一。國。東。北。諸。夷。皆。畏。服。之。東。都。事。略。甚。矣。中。國。之。有。夷。狄。也。豈。獨。夏。見。於。堯。舜。之。時。是。夷。獫狁。見。於。文。王。之。世。太。克。舜。文。王。帝。王。之。盛。也。夷。狄。猶。未。盡。率。服。則。後。世。可。知。矣。在。漢。則。有。凶。奴。之。強。而。唐。亦。有。突。厥。回。紇。吐。蕃。之。暴。漢。唐。尚。然。則。非。漢。唐。又。可。知。矣。太。祖。受。命。夷。狄。畏。威。不。敢。犯。塞。太。宗。既。下。太。原。乃。移。兵。幽。薊。自。是。有。契。丹。之。師。矣。李。繼。瑋。以。靈。夏。之。地。歸。晉。職。方。而。繼。瑋。因。以。叛。亂。至。真。宗。之。世。契。丹。直。抵。瀋。陽。真。宗。大。策。親。征。一。戰。而。勝。與。之。講。好。于。時。繼。瑋。亦。死。德。明。請。命。

永樂大典卷五十五

五

於是兩邊晏然。自三代漢唐以來。蓋未有也。齊元慶曆之間。元昊謀僭。契。丹。生。靈。北。邊。既。已。再。和。而。西。師。旋。亦。解。嚴。且。叛。則。討。之。服。則。安。之。此。仁。宗。盛。德。大。度。也。神。宗。雄。材。大。略。有。開。拓。四。夷。之。志。雖。復。地。於。黑。河。尋。敗。師。於。靈。武。逮。至。元。祐。力。王。和。戎。之。議。紹。聖。復。建。用。兵。之。策。蔡。京。既。收。遼。郡。王。黼。謀。取。燕。雲。則。致。金。兵。侵。我。甸。服。斷。喪。帝。室。屠。害。生。靈。而。二。馬。俱。北。時。矣。可。不。痛。哉。此。其。服。叛。去。來。為。中。國。利。害。者。也。其。它。四。夷。在。祖。宗。時。率。皆。慕。義。向。化。且。不。為。中。國。利。害。者。則。皆。關。而。不。書。遼。國。即。契。丹。也。蓋。東。胡。之。種。在。潢。水。之。南。本。鮮。卑。之。舊。地。也。自。後。魏。以。來。名。見。中。國。初。契。丹。之。先。有。一。男。子。名。曰。莫。一。女。子。名。曰。灰。牛。相。逐。於。遼。水。之。上。遂。為。夫婦。生。八。男。子。一。男。子。即。大。賀。氏。也。八。子。為。八。部。一。曰。但。利。皆。二。曰。乙。室。皆。三。曰。實。活。四。曰。胡。尼。五。曰。胡。沒。六。曰。內。會。七。曰。集。解。八。曰。奚。唱。部。之。長。號。大。人。常。推。一。人。為。王。得。建。旗。鼓。唐。光。啓。中。其。王。欽。德。使。略。遼。東。奚。室。章。而。使。屬。之。欽。德。來。詣。部。以。耶。律。幹。里。少。子。阿。保。機。代。為。王。阿。保。機。強。併。八。部。為。一。部。乃。得。稱。皇。帝。自。號。天。皇。王。稱。平。日。神。冊。龍。德。天。贊。云。唐。天。成。元。年。阿。保。機。元。德。光。立。二。年。改。元。天。順。治。營。平。二。州。晉。高。祖。之。衣。遂。於。遼。光。刻。幽。薊。十六。州。與。之。乃。以。德。光。所。居。為。上。京。臨。潢。府。幽。州。為。燕。京。幽。都。府。約。海。國。為。東。京。遼。陽。

溫之女有機謀。善左右大臣多得其死力。先是蕭氏歟漢人死者情以牛馬。漢人則斬之。仍以其親屬為奴婢。燕燕一以漢法論。每戎馬南入。親被甲督戰。及是。和亦出其謀。然天性殘忍。多殺戮。與耶律隆運通。遣人監殺其妻。又幸壁工。迎望姑有私。其醜者。輒殺之。隆運畏其敢言。既卒。謚曰宣獻。年五十七。隆運即韓德。漢也。事明記為樞密使。兼行營都統。明記疾亟。諸子切。大臣沮兵在朝。隆運不俟召。率其親屬赴行帳。白燕燕分其兵權。明記卒。乃立隆運。燕燕為皇太后。隆運既幸于燕燕。又以策立功。為司徒。政事令封王。賜姓耶律氏。改今名。人拜大丞相。善漢。樞密使南北。面行營都統。封齊王。隆運親書。以賜之。還尚書令。使晉王。賜不拜。乘車上殿。置設位。百人。設位。惟其國主得置之。隆運以父事隆運。日進其弟隆慶。隆慶。一門起居。隆運既卒。與燕燕同移而并無子。以隆裕子周王宗榮為後。初。燕燕死。隆運閉居。而隆慶禁。國人多附之。又隆裕子周王信。以私書交結貴臣。隆運常召之。辭以避暑不至。其親信錄其書。抵雄州。且言隆運不能殺隆慶。國人皆思歸漢。真宗救遣吏勿殺。五年。改元曰太平。真宗崩。仁宗遣使告哀。隆運即集蕃漢臣。哭號。謂其宰相呂德懋。

永樂大典卷五十二百五十三

八

司與南朝約為兄弟。二十二年。今忽被殺。吾雖少而歲。願餘生幾何。司復大恸。又曰。聞嗣皇帝尚少。恐未知通好。始不為為臣下所聞。奈何。又謂其妻曰。汝可致書大宋。呈太后。使汝名傳中國。至今燕京。憫忠。寺置真宗靈御。建道場。百日。以全國中有犯真宗諱者。悉令易之。隆運病。召宋平王蕭孝接。上京留守蕭孝先。使輔立其子。宋不許。而無失朝廷信。誓死于大斧。可年六十一。五十五年。廟號聖宗。其妻曰齊天皇后。妃曰順聖元妃。齊天平州節度使蕭思之。女。耶律隆運之甥。有容色。隆運寵愛之。事其姑燕燕甚謹。燕燕亦以隆運故。深愛之。燕燕既死。乃與國事。權勢日盛。置官闈。司補官。屬出。發命。就仁慈。聖齊天彰德皇后。齊天善彈琵琶。與燕工燕大。順聖有通元妃。以白隆運。隆運不納。又為蕭書。授隆運。隆運中。隆運得之。曰。此必元妃為之也。命其之。隆運死。宋不許。隆運弟八十。名宗真。母即元妃。以遺令。立齊天為皇太后。元妃為皇太妃。元妃匿之。自為皇太后。命人誣告齊天謀反。死者百餘人。以小車載。后。因于上京。未幾。隆運之太后。弟。同事。改元曰景福。明年。又改曰重熙。如號。法天皇太。后。多殺其功臣。專用其兄弟。分監南北。蕭漢事。至其家。奴。授園練。觀察。節度。便四十餘人。幽人無賴者。往往頭為蕭氏。初。宗真嘗以酒一器。賜。

邑舉工。蕭氏怒。乃加朴簀。宗真疑。內品所告。隆運人殺之。乃下吏。難治。宗真語人曰。我肯為天子。與日間。答狀。內不平。景祐元年。率兵逐其母。以黃布車。送至慶州。使守隆運墓。故永興軍都統高常哥。及內侍數十。命內軍都統點王德恩。內侍都知趙安仁。監南北。面蕭漢臣。察。明年。加號文武仁聖昭孝皇帝。後遊獵。過祖州北山。見齊天墓。泣下。初。隆運將死。謂宗真曰。皇后事我四十年。以其無子。故命汝為嗣。我死。汝母子。殺之。也。宗真追感其言。命改葬于阿保城。墓之旁。其國人。有勸迎其母。以觀。朝廷。歲聘之物。又一日。乃道場。命僧講經。恩感。隆運。遣使。迎至中京。門外。館。擇日。相見。遂為母子如初。初。號法天。應運。仁德。章聖。皇太后。無出日。舍止。相距常十里。以陰階之。慶曆二年。開元。元。吳。居。建。蕭。美。劉。六。符。來。請。石。晉。所。割。元。橋。閣。南。十。縣。以。割。歸。張。茂。實。住。據。許。歲。增。銀。絹。二十。萬。語。在。側。傳。明年。加。號。聰。大。聖。武。英。略。睿。哲。仁。孝。聖。帝。上。尊。儀。天。體。道。至。仁。廣。德。慈。順。章。聖。皇。太后。皇祐元年。來告。西。征。明年。來告。捷。又遣使。齎。其。畫。像。來。且言。兩國交。勳。而。未。嘗。識。面。因。請。御。容。許。之。未。及。往。而。死。宗真立。凡。二十。五年。年。四十。三。諡。曰。文。成。皇帝。廟。號。興。宗。宗真。常。與。教。坊。使。王。院。輕。十。數。人。結。為。兄弟。出入其家。或拜其父母。常夜宴。與。劉。四。端。兄弟。及。王。綱。等。數十人。入樂隊。

永樂大典卷五十二百五十三

九

命后妃易衣為女冠。后父蕭唐。只言其官皆在此。后妃入殿。非所宜也。宗真擊碎后父首曰。我尚為之。若女何人也。聞言。受服入。酒。肆。寺。觀。七。重。浮。圖。法。僧。有。拜。三。公。三。師。者。政。事。令。者。二十。人。左右。所。親。信。多。推。為。將。相。宗真死。洪基立。嘉祐二年。遣使。求。御。容。以。為。後。世。子。孫。之。瞻。視。者。慮。有。厭。勝。之。術。仁宗曰。朕侍之。厚。宜。有。此。理。哉。遣御史中丞張昇。送之。洪基具儀服迎謁。及見御容。驚。痛。再。拜。退。而。謂。左右。曰。中國之主。天日之表。神異如此。真聖人也。我昔生在中國。不遇。血。之。執。纓。陳。為。一。都。虞。候。而。已。其。是。服。如此。治平二年。洪基改元曰咸平。二年。改國號。大遼。至。熙寧。七年。遣蕭禧。來。言。代。北。對。境。有。侵。地。請。遣。使。同。分。畫。神。宗。許。之。遣。太。常。少。卿。劉。院。為。使。使。言。承。呂。大。忠。為。副。已。而。大。忠。丁。家。難。有。詔。起。復。使。對。使。嚴。奏。曰。臣。受。命。以來。在。樞。府。致。被。大。使。未。見。本。朝。有。尺。寸。侵。虜。地。臣。既。每。使。使。當。以。死。非。之。使。出。使。神。宗。手。執。曰。虜。理。屈。則。忿。卿。姑。如。所。欲。與。之。使。不。來。詔。洪。基。又。遣。蕭。禧。來。神。宗。遣。中。使。賜。韓。琦。富。弼。文。彥。博。曾。公。亮。詔。曰。朝廷。通。好。北。虜。幾。八。十。年。近。歲。以來。生。事。獨。甚。代。北。之。地。素。無。定。封。故。遣。蕭。禧。來。未。理。辨。比。致。官。吏。同。加。累。行。雖。圖。藉。甚。明。而。說。辭。不。服。今。橫。使。使。至。意。在。必。得。虜。情。無。致。勢。恐。未。已。萬。一。不。測。何。以。待。之。古。之。大。政。必。咨。故。老。卿。其。具。奏。琦。

閻山之遺德發平王為人聰明博學能詩有間兄集行于世保寧之季其子陳平與渤海官屬謀殺其父舉兵作亂上命陳平于平王遺德字留隱母高氏道隱生于唐八皇王遺德李從珂之害時年尚幼洛陽僧隱而養之因名道隱太宗滅唐還京詔賜外羅山地居焉性沉靜有大武才時人稱之景宗即位封王為上京留守乾亨元年遷守南京號令嚴肅民獲安素居數年徙封荆王統和初病薨追封晉王諡曰自古新造之國一傳而太子讓宜易得哉道之義宗可謂盛矣然讓而見疑豈不兆於建元稱制之際乎斯則一時君臣昧於禮制之過也東書浮海寄回他國思親不忌則安不絕其心甚有足跡者焉觀其始蓋太伯之賢而為遠適之謀終疾陳恒之惡而有請討之舉志趣之卓蓋已見於早歲先祀孔子之言譽善不令終天道難詰得非性下嗜殺之所致也雖然終遠之代賢聖繼統皆其子孫至德之報昭然在茲矣章肅皇帝小字李胡一名洪古字真隱太祖第三子母李氏少勇悍多力而性殘酷小怨輒殺人而或投水火中太祖嘗觀諸子戰李胡縮項卧內曰是必在諸子下又嘗太寒命三子採薪太宗不擇而取太宗先至人皇王取其乾者東而歸後至李胡取少而棄多既至袖手而立太祖曰長巧而次成少不及矣而母為愛李

水樂大典卷五十五

六

胡天顯五年遣向地代北攻冀州多俘而還遂立為皇太子兼天下兵馬大元帥太宗親征常留守京師世宗即位鎮陽太后怒遣李胡將兵擊之至泰德泉為安端留所敗太后與世宗隔河而居各言來兵意耶律屋質入諫太后曰主上已立宜許之時李胡在側作色曰我在此無欲安得立屋質曰奈公酷暴夫人心何太后顧李胡曰昔我與太祖愛汝異於諸子諺云偏憐之子不保業難得之婦不主家我非不欲立汝汝自不能矣及會議世宗使解劔而言和約既定赴上京會有告李胡與太后謀廢立者從李胡祖州禁其出入穆宗時其子喜隱謀反詳達李胡月之死獄中平五十其玉奉山西谷統和中建強欽順皇帝重熙二十年更置重熙后曰和敬二子宋王喜隱衛王完喜隱字完德雄偉善騎射封越王處庸中謀反事覺上臨問有狀以親釋之未幾復反下獄景宗即位聞有故自去其械而朝上怒曰汝罪人何得擅離禁所詔誅守者復寘于獄及改元保寧乃宥之妻以皇后之姊復封王宋王喜隱性無恒小得志即驕上嘗召不時至怒而鞭之由是憤怨謀亂既而復召適見上與劉姓元書辭意卑遜諫曰本朝於漢為祖書者如此恐斷國體帝尋改之授西南面招討使命之河東索吐蕃戶稍見通用復請解小謀既上命械其手足禁園王因

祖州宋降卒二百餘人欲劫立喜隱以城堅不得入立其子留禮壽上京留守除室倫之留禮壽伏誅賜喜隱死諡曰李胡廢醢驕盈太祖知其不才而不能教太后不知其惡而溺愛之初以屋質之言定立世宗而復謀廢立子孫繼以道誅并及其身可哀也已夫自太祖之世判焉安端首倡禍亂太祖既不之誅又復用之因為有君人之量然惟太祖之才足以駕馭庶乎其可也李胡而下宋王及側無代無之違之內驕與國始終厥後嗣君雖嚴法以繩之卒不可止焉庫創業垂統之主所以貽厥孫謀者可不審歟順宗名濬小字耶魯幹道宗長子母宣懿皇后蕭氏初而能言好學知書道宗嘗曰此子聰慧殆天授歟六歲封梁王明年從上獵夫連發三弔上顧左右曰朕祖宗以來騎射絕人威震天下是兒雖幼不墜其馭復遇十鹿射獲其九帝喜設宴八歲立為皇太子大康元年兼領北南樞密院事及母后被害太子有憂色耶律乙辛為此院樞密使常不自安會獲術蕭忽古謀害乙辛事覺下獄副照檢蕭十三謂乙辛曰臣民心屬太子公非聞聞一日若立吾輩皆身何地延與同知北院宣徽事蕭特裏持謀謀陷太子陰令護尉太保耶律查剌誣告都宮使耶律撒剌知院耶律達撒復術蕭忽古謀廢立詔案無迹不治乙辛復令辟印耶律蕭泥都

水樂大典卷五十五

七

幹等言查剌前告非妄臣實與謀欲殺耶律乙辛等然復立太子臣若不言恐事發連坐帝信之幽太子于別室以耶律蕭哥鞠案太子具陳枉狀曰吾為儲副尚何所求公當為我辨之蕭哥乃乙辛之黨易其言為欺伏上大怒廢太子為庶人將出曰我何罪至是十三叱登車遣衛士問其非此乎上京因圍堵中乙辛尋遣達魯古撒八往害之太子年方二十上京留守蕭撻得給以疾養閑上哀之命有司其龍門山欲召其妃乙辛陰遣人殺之帝後知其冤悔恨無及諡曰昭懷太子以天子礼改葬玉奉山乾統初追尊大孝順聖皇帝廟號順宗妃蕭氏貞順皇后一子延禧即天作皇帝論曰道宗知太子之賢而不能辨乙辛之詐竟使父子之親為萬世惜乙辛知為一身之計不知有君臣之義豈復知有太子乎森邪之臣亂人家國如此可不戒哉可不戒哉晉王太子放盧輝天祚皇帝是子母曰文妃蕭氏有智識驍馬善射出為大水獵耶律隆運後封晉王性樂道人善而終人不能持官中見諸書者輒斥故盧輝嘗入寢殿見小底恭刺問書因取觀會諸王至陰袖而歸之曰勿令他人見也一時號稱吳者及長積有八望內外歸心保大元年南軍亦統耶律余覲與其妻文妃密謀立之事覺余覲降金文妃伏誅教盧輝實不與謀免二年耶律撒八等

後謀立。不先上知。故盧幹得人心。不忍加謀。今雖殺之。或勸之亡。故盧幹曰。安忍為最爾之。而失臣子之大節。遂就死。聞者傷之。論曰。天祚不君。臣下謀立其子。適以殺之。故盧幹重君父之命。而不忍申生其義。手與丹誌恭順皇帝。自在太子。名阮。太祖第三子。母曰。迷律氏。少豪俠。有智略。善導。工射。太祖奇之。曰。吾家鐵兒兒也。征初。每持山坂高峻。士馬憚勞苦。太子徑於東谷綠崖而進。屢戰有功。後渤海平。封為自在太子。尋薨。葬於祖州。追諡曰恭順皇帝。一子。獲利。封趙王。為景宗所害。孝文皇太子。若成。人初時。與群兒戲。為行伍戰陣法。指揮意氣。無敢違者。景宗奇之。曰。此吾家生馬駒也。長善騎射。馳使如風。定州之戰。隆慶封為梁王。加兵馬大元帥。從其母前。后以行。力戰深入。與擒王。雖忠有死。耳西京留守。封泰晉國王。入拜尚書令。尋薨。葬祖州。諡曰孝文皇太子。齊國王隆禧。齊國王隆裕。有弟高七。女曰蕭氏。景宗第三子。性沉毅。夫安客。始封鄭王。遷授西南面招討使。封吳國王。自少時。慕道。見道士則喜。後為東京留守。崇建宮觀。備極輝麗。東西兩廡。中建正殿。接連數百間。又別置道院。延接道士。誦經宣咒。用素饌薦獻。中京往往化之。後蕭太后一年而薨。追封齊國

宋史大興卷五十五

王。晉王宗元。晉王宗元。與宗周母弟也。少而雄毅。狠復過人。始封鄭王。入加兵馬大元帥。封晉國王。性極殘忍。每出一囚。犯死罪者。命來集射。斬而鬻之。流血滿前。欽咄自若。意志不亂。每伺時。發洪基嗣立。奉長樂之命。以為皇叔。後因避讓。伺間。執帝左右。適救得免。宗元併其子洪崇。洪崇之少。有氣。屬幹。尋過人。聖宗雅愛諸姪。每誡之曰。汝勿以才能陵物。勿以富貴驕人。惟忠惟孝。保家保身。始封中山王。遷龍化州。建宜平州。郭克之。改封晉王。薨。燕王洪道。燕王洪道。有弟此地。好道。宗司母弟也。頗有武藝。庫其兵仗。詔共討之。洪道伏兵林中。俾收而退。其掠輜重。洪道與伏兵合擊之。盡殲。使渤海高顯樂反。又命洪道討之。於燕京留守。封燕王。梁王信寧。梁王信寧。有弟里北。大王為幹之子。始以祇候郎君。授林牙。雲州。奉聖州。蔚州。節度使。同平章事。與帝同謀。遂太后出宮。拜南大王。北大王。楊隱。南宰相。封梁王。加尚父致仕。論曰。后不可並。並后則傾。傾不可匹。匹傾則危。契丹起自朔荒。吞噬上國。禍庶之。亦安知之。元神太子之。不以屬之。突欲而以屬之。德光則其立國之初。已可決矣。既而述軌生間。藉之謀。宗元受結首之。亦何怪其然哉。遠史國語詳矣。

自遼國以迄晉唐。其為書。雖深浩博。讀者未能盡曉。於是裴頠。顏師古。李膺。何超。董衡。諸儒訓詁音釋。然後制度名物。方言奇字。可以一覽而周知。其助於後學多矣。遼之初興。與真室。章家。遇。土俗言。大禁近。但至太祖太宗。養有朋方。其治。雖參用漢法。而先世奇首。通輩之制。而多存者。子孫相繼。亦遵守而不易。故史之所載。官制。官制。官制。部族。地。里。率以國語為之。稱號。不有註釋。以辨之。則世何從而知。後何從而考哉。今即本史。參互研究。撰次遼國語解。以附其後。庶幾讀者無齟齬之患云。禮祭。不。國俗。凡祭皆東向。故曰祭東。敵烈麻都。掌禮官。旗鼓。校。判。官。名。軍。制。有。校。判。司。此。則。掌。旗。鼓。黃。節。歲。時。雜。禮。名。九。美。首。吳。首。營。帳。名。食。政。之。次。大。行。殯。出。群。臣。以。致。羊。祭。于。路。名。曰。食。政。之。次。殯。祭。上。於。後。切。凡。出。征。以。北。壯。庶。各。一。祭。之。曰。殯。祖。敵。也。勳。前。車。駕。遠。路。尉。門。使。持。雄。前。勳。前。官。持。雄。前。比。較。相。合。而。後。入。宮。權。狀。一。人。肩。任。曰。權。西。人。以下。共。并。曰。權。權。隊。士。卒。攢。隊。各。為。隊。伍。方。相。聚。散。凡。御。安。官。早。地。坐。殿。中。分。殿。之。上。其。不。應。升。殿。則。賜。座。左。右。各。殿。地。拍。田。凡。名。正。旦。日。上。於。臚。閣。擲。米。團。得。數。為。不。利。則。燒。地。拍。鼠。以。禳。之。遇。坦。伊。呢。正。月。朔。旦。也。押。里。時。押。讀。作。押。時。讀。作。押。二。月。一。日。為。六。

宋史大興卷五十五

月十八日。安國舅族。亦曰押里。陶里。上巳日。射。先。之。節。名。討。賽。伊。呢。重。午。日。也。賽。伊。呢。者。日。辰。之。好。者。捏。褐。耐。犬。首。也。必。里。連。離。九。重。日。也。戴。粹。燒。甲。也。炒。伍。而。耐。戰。名。也。卓。帳。卓。立。也。帳。理。盧。也。百。官。志。石。烈。辛。家。石。烈。官。之。長。令。穩。官。名。洞。里。馬。特。本。官。名。後。陞。平。家。麻。普。即。麻。都。不。縣。官。之。副。也。初。石。連。刺。干。知。聖。旨。頭。子。事。掌。諸。命。奏。事。官。提。轄。司。諸。官。典。兵。官。皮。室。軍。制。有。南。北。左。右。皮。室。及。黃。皮。室。皆。掌。精。兵。者。廳。房。即。工。部。梅。里。貴。戚。官。名。迷。律。皇。后。族。有。慎。思。梅。里。安。姑。梅。里。未。詳。何。職。珠。勒。元。里。司。之。官。先。離。健。覽。吳。初。海。等。國。官。名。疑。即。健。林。子。記。營。衛。志。象。吻。黃。帝。治。官。室。陶。虫。尤。象。置。棟。上。名。曰。虫。吻。元。里。官。府。名。官。帳。部。族。皆。設。之。凡。官。室。外。威。大。臣。犯。罪。者。家。屬。受。入。於。此。抹。里。官。府。名。府。名。刷。撒。淡。亦。抹。里。官。之。一。算。幹。魯。朵。算。腹。心。機。判。也。幹。魯。朵。官。也。已。下。國。阿。罕。至。監。安。皆。幹。魯。朵。名。其。注。語。則。始。置。之。義。也。國。阿。罕。收。國。也。專。里。本。討。平。也。耶。魯。監。與。旺。也。滿。速。監。義。興。耶。魯。魯。同。女。古。金。也。孤。穩。玉。也。窩。為。盛。慈。息。也。阿。斯。實。大。也。阿。魯。登。輔。佑。也。侍。夫。得。本。李。也。監。母。遣。留。也。地。里。託。魯。

永樂大典卷之五千二百五十二

補 63—401

補 63—402

是持政事而後妃不妬忌於深宮之中而天下之男女皆自各得其正各
及其時宜為政之事所及乎故作者曰後妃之所致也致當如致師之
致為之於此而彼自至也後妃豈能家至戶曉而諄諄喻之哉閨門之躬
行而天下之自化非有法令以驅之也孟子述古公宣父愛厥妃至於內
無怨女外無曠夫是亦此詩之意歟今挑大三星不特言其婚姻以時而
亦言其男女以正自其及時言之曰挑之大大灼灼其華又曰有實其實
又曰其葉蓁蓁皆只形容其茂盛而嫁耳先儒或以灼灼其華喻婦容
有實其實喻婦德其葉蓁蓁喻形體沒大非詩人之意也詩人之辭宜若
是其膚淺哉曰之于歸宜其室家又曰宜其家室又曰宜其家人此則
形容其男女以正之義也如不待父母之命媒妁之言則父母國人皆賤
之非所謂宜也如賦詩言男女無別遂相奔誘華落色衰便相弃背如古
人戒奔詩曰聘者為妻奔則妾不婚主事者頻繫此皆非所謂宜也大
學云宜其家人而後可以教國人則知宜之一字亦不輕矣先儒說此一
只見婚姻以時而不及男女以正之意予故表而出之王之望集挑之
大約灼灼其華之于歸宜其室家挑之大大有實其實之于歸宜其家
室挑之大大其葉蓁蓁之于歸宜其家人木或華燁而實不其或實

水樂大典卷五十二百六

六

豈而華不茂者夫華實兼盛而又早成者莫如桃故詩人以興焉大大少
好之貌與其早成也灼灼其華以興其容之麗有實其實以興其德之美
其葉蓁蓁以興其服飾之盛蓋有容而無德則其合或不以正合不以正則
其服飾亦不能以備禮今也容德如挑之華實服飾如其葉之茂而于歸於大大
少好之時此序所謂男女以正婚姻以時者也葉者所以充其枝幹猶服
之范身也故詩人以具蓁蓁與服飾之盛為其始歸也男親迎以下女所
見者婦容而已故一章言其華而曰宜其室家室者女上而男下始
歸之時也其既歸也女以正而承夫則婦德著焉故二章言其實而曰宜
其家室室者女下而夫上而婦從歸之儀也惟其合也以正則服飾足以
備禮服飾足以備禮則非特夫婦之相宜其室家之人舉將宜之故三章
言其葉而曰宜其家人蓋鑽穴踰牆則父母國人皆賤之何以得家人之
宜乎此親結其結九十其宜果山所以誅其新之孔嘉也故舊詩中詩
說大大纖柔貌說文作扶扶木少盛貌灼灼鮮明貌黃大貌蓁蓁盛貌之
子謂嫁者也女子以嫁為歸男子以女為室女以男為家挑之大大與其
室之相安也灼灼其華興其貌之鮮明也有實其實興其德而有子也其
葉蓁蓁興其家道盛也宜其室家宜其家室則夫婦自相得而已至於

宜其家人則一家之人皆宜之得以順焉正之道矣夫之于以盛年美色
而嫁不敢驕其夫而能承上接下使內外無間言化后妃之德故也此之
謂后妃之所致非止於不妬忌而已戴氏讀詩記挑之大大有
華有實其葉蓁蓁然能庇其本根則非但容色之盛而已信乎其與室家
相宜也此詩國人作也后妃之貴能敬事君子不驕其下其風化若此則
民之室家焉得而不和也慈湖楊簡詩傳挑主榮大好其華灼灼女之顏
色似心之于女子也婦人謂嫁曰歸其居室家者宜宜不必分男有室女有
家也貴者實之貌有子之象也其葉蓁蓁盛事成宜之象也宜其家人一
大義也說以動歸妹也婦少女也雖說而非邪正心也道心也為序者不
違是道必於詩外推及后妃所致又及不妬忌不妬忌故養而於挑大之
詩言之則為贊則為不知道也傳亦未嘗言后妃不妬忌所致於以蓋與
序果銜宏所作補言云其華芳無切郭璞云江東謂華為教陸德明亦云
古詩華如教易曰枯楊生稊老婦得其士夫記曰不實華而華楚大夫屈
原九歌瑞華與離屈叶漢海房樂章華與離叶揚子反騷重華與蒼梧叶
光武曰仕宦當作黃金娶妻當作陰麗華意就重光華與蒼梧叶易林

水樂大典卷五十二百六

七

云挑大少華至女室家君子樂清長利止居守古明切左氏傳伯姬之占
曰姬其從姑六年其通逃歸其國而棄其家處人之處曰武不可重用不
可厭于夏家歟臣司原故告使夫屈原極極厥家與封叶戰國策歟曰
長秋歸來手食無魚又曰長秋歸來手無以為家揚子雲酒藏家與手暢
應策傳漁者幾何家誰名為預且或曰家本音姑為何家家即姑也未詳
按華有胡八切家有居牙切宜從有兩讀例而詩八用華韻七用家韻無
叶此二音者今定從一讀且于余切林岳請義此也挑有華之盛音大大
其少壯也灼灼其華之盛也黃實貌蓁蓁至盛也之于嫁于也于往也家室
猶室家也嫁而室家則一家之人亦盡以為宜也謂婦人之歸無不歸時者
如挑之盛也孟子曰丈夫大主而願為之有室女子生而願為之有家男女
法奔則非正矣夫妻及目則多嫁妻矣宋朱紫集經建講義挑大后
妃之所致也不妬忌則男女以正婚姻以時國無凍民也挑之大大灼灼
其華之于歸宜其室家挑之大大有實其實之于歸宜其家室挑之
大大其葉蓁蓁之于歸宜其家人凡聞詩人稱人情之相安者未嘗
不以宜言之假樂之詩曰宜民宜人取其人民之相安也魯頌曰宜大夫
士取士大夫之相安也夫人情至於相安則有和順而無乖戾有敬讓而

無怨端豈不甚可貴哉今此詩曰宜其室家宜其家室則夫婦之間雖難其和交相親愛者至矣又曰宜其家人則非獨夫婦也閨門之內長幼尊卑無不井然有當於心矣婦人謂嫁曰歸桃之夭夭灼灼其華謂仲春之月嫁娶之時也女之始嫁情意未洽而宜室之效固已立應況於浸大乎既其其華又其其實又其其室以明物物之可嘉也以桃之可嘉德之可貴周旋俯仰無所不其此宜室法嚴今具種之使然哉風化之行固有本之者矣后妃無妬忌之行閨門有肅雍之美是非其本歟惠及其下衆矣序進則內無怨女化行於外嫁娶以時則國無瘵民此和氣滋極治之時也詩人安得不於一篇之中致其意歟雖然嫁娶及時後人如走者亦不少矣而人情未免乖戾罕以難睦聞者又何歟曰此所以有貴於風化也先王之時家道既正教化流行習俗淳美涵濡於禮義之澤大矣之于子婦資性婉淑足宜其家風化使然也非有先王修身正家之本而獨以男女及時為貴此乃不澄其源而欲清其流也又豈能銷乖戾之習而長和睦之風哉此詩三章重疊一語及於后妃而序詩者推而言之蓋天下之事有可以法禁整齊者而風俗之美非法禁之所能致要必基本所在能用其力故其感召如此婦諸后妃鈞深之論也嗚呼后妃之賢否風俗之美

永樂大典卷五十五

八

惡繁焉吾身之脩不脩后妃之賢否繁焉君天下者其可忽哉許諫名物鈔桃夭詩人見親迎者異經一章言華二章言實三章言自華而有實又見其葉之盛蓋自仲春至於春莫非一時也而皆曰之子于歸所見非一女矣宜其家之德則同也可見文王之化行於近遠女子皆有德之人則於其室家又胥教訓風俗安得不厚乎傳一章少詩曰反按地媒氏中春之月令會男女若無故而不用今者謂之注中春陰陽交以成婚禮順天時故謂之長福之變有長福者娶得用非中春之月就長福之故月數滿雖非中春可以嫁娶毛傳東門之楊篇謂男女失時不遇秋冬彼以刺婚嫁失時而作故謂不及秋冬而生於春時雖明謂秋冬為婚無正文而旁引荀子家語為證實公序跋周禮破其說而引孟詩殷頌易春秋夏小正之說以正毛氏孔穎達之失甚明故朱子於此特引周禮之文以見婚嫁之正時也中夏用及詩曰見有未善詩經解頌宜者扣頌之意和則不乖順則無違此非危強所能致也必孝不義於舅姑敬不違於夫子慈不違於舅姑義不乖於夫之兄弟而後可以謂之宜是宜易而能哉之子之所謂宜猶后妃之所謂淑然淑以其德之盛於中者言宜以其效之著於外者言惟其有是傳故可必其有是效也后妃躬行而倡於上之子

則微而應於下故于歸之際見者知其必有以宜室宜家為此亦可以觀感應之機矣劉玉汝詩續緒月令二月桃始花周禮仲春會男女詩人因所見桃華以起興此專指首章言次章則因首章言華遂取實與葉以申所詠不必皆實見矣蓋桃始華所見者也當此之時安有實與葉哉詩之託興多如此如黍稷之苗穗實亦然不必別為之說蓋亦一體也周國女子之嫁始至而詩人見其賢知其必有以宜其家曰如曰必為其始至可知必詠始至者詩美女子之賢多如此如關雎鵲巢碩人皆然蓋古者明日見舅姑三月廟見而後成婦前此皆為始至之時女子之賢否於此乎觀周民燕文王之化皆能修身以齊其家故女子既賢人亦敦味而深喜其賢也

桃夭三章章四句

通釋陳君舉曰既曰宜其室家又曰宜其家人則可見男女以正之義也如父事母人皆然之則非所謂宜矣血氣之使尤甚於少壯故少艾之女不問於婦道雖親之至不堅於臣節猶廣重子問文王之化自家及國至於桃夭而天下之女子皆有以和順其家則天下之人莫不好德而賢才衆多亦其必然之勢也故次之以先王詩傳善陳氏曰室家之順非難而止焉難謝氏曰易曰家人利女貞男正位乎外女正位乎內男女

永樂大典卷五十五

九

正天地之大義也男為家之主今惟曰利女貞何也家人雖以起於婦人故次於家人家人正必自婦人始婦人正則一家之人皆正易曰又入于子見兄弟夫婦夫婦而家道正家道正而天下定此桃夭一詩男女以正婦道以時而必推本於內也陳氏曰先王詩傳善陳氏曰室家之順非難而止焉難謝氏曰易曰家人利女貞男正位乎外女正位乎內男女天下

采芣

洪武正韻伊免切深寢莊子安者安者亦作採故又採芣二韻丁亥集韻採芣聲司馬光類篇又伊鳥切又一呼切楊桓六書統影集韻以八犬集韻忠韻會舉要利清音趙謙聲音文字通

采芣

采芣

伊免切輕道昭五音集韻伊免切輕野王玉篇鳥清切採芣也宋重脩廣韻於青切丁亥集韻採芣也或以采作輕司馬光類篇伊清切又一采切永懷楊桓六書統影母

飛辟為無道臣為非師古曰易訟占之辭即妖字
韻會定止影曉切誦謠之聲切影曉影因烟故

笑 伊迄切丁度集韻害物也司馬光類篇
於喬切楊祖六書統影母候系聲笑
笑 六書釋義
笑 六書統

皇初時應高神寶洞神僊君次生太清十二僊天傳於僊道而與梵天上帝

而立三尊。中生三界。三乘接引。通為三元。生人三宮。故此三氣。品物生

三主萬有根源本始也。萬有皆由黃帝曰：三清天中，玄元始氣，以三合五化，為八景神，各生八方，而為二十四帝，有上為三清，二十四宮，紫微、太微、廣微，降為四梵，四化生各為三界，二十四宮，普為一天，二十四氣，內生八身，二十四體，故此三元三部八景二十四帝，各三元，各五神，各生三百六十神，六六品族，合氣生神，上為三清，六十四梵，氣二六相合，三十有二降生三界，三十二天，普通一天，三十二帝，二十八宿，璇璣、玉衡，故主一天，三百六十日，一月三百六十時，一地三百六十名山，一人身中三百六十骨，也。萬有皆由黃帝曰：玄元始氣，合生九氣，故為九帝，上為九天，中生九人，下為九地，諸天九聖，皆備形神，生人九戶，稟道主立人，生北地九野，分方上通五帝，四運周，諸九氣，列正陰陽五行，人此品物，並受成生也。萬有皆由黃帝曰：三清真天，各生八方，而為七十二宮，三元，各有二十四帝，上為二十四真，中為二十四神，下為二十四生，三元八景，品族生神，合中九宮八十有一道，生諸天八十一分，普生諸地八十一域，內生八身八十一關節也。萬有皆由黃帝曰：正一大道，以出真帝，正一玄真，而生大神，三元解變，則一之所生，故玄功，端一萬事，主為此道之祖宗，元氣之根始也。從本降跡，普植形神，因無名立有，有名寄有，名詮無名，通為境界，應氣生神，三洞通化。

以萬天尊三公天也。九天通化，應為天尊九卿天也。備具各位，各證九品，故有三九二十七位，故為天尊二十七大夫天也。九天初構，上下重疊，及其分應，則列八方，故有九九八十一位，故為天尊八十一元士天也。通前三公九卿二十七大夫八十一元士，各生靈象，故為天尊百二十郡天也。又於百二十郡等天內，為五靈外為五官，各生十神，合為天尊千二百縣官天也。又於千二百縣中，各有三元，元各五靈，故為天尊萬八千鄉天也。又於萬八千鄉天，各稟五靈，以五為天，故為天尊三萬六千亭天也。又於三萬六千亭中，各五靈，合為天尊十八萬候，故此官屬通主諸天。又備人神各稟靈象，並得安立，而植生根，紫戶玉關，三萬六千關節，根原本始，一時生神也。萬有皆由黃帝曰：昔者玉帝開天，上經三洞，法門萬化，根始降生，境界而植形神，應感眾靈，普稟官屬，三清上境，三洞玄根，下生三界，二景通合，四結御運，五氣遠興，百六數交，初有生滅，諸天壽限，高下不同，隨功證報，是有差別，故演三洞，道君奉宣，當度有賢，歷劫開度，汝今請問，向序應生，神錄吾言，示汝寶訣，元始開化，道貫天人，身生相好，境界通靈，虛無應體，寄象立言，固有發脩，方登空寂，三洞指引，九品降靈，妙極道源，真通玄一，體解幽顯，顯明慈微，三清妙門，備念斯感，寄若告黃帝。

曰：吾昔承太帝昔性，初切龍漢，開闢內真，混沌十號，化身訖，述諸天成，立諸法，離言說，道無礙，生津天中之尊，無形化生，於大羅天，明霞觀中，而演三洞三十六部降生三境，三十六天，三洞法門，萬行根始，下生三界品物，流形八方，已下各生五億五萬五千五百五十五億等無極三界，比地等天，八方皆有三千大千世界，無極三界，皆稟三清三元，上下三十六天，每方四九天，四九列位，上應天璣三十六門，普為比地三十六音，一座之內，三十六氣，天人相感，同稟道生三十六地，靈象通感，三洞通化，凡聖有殊，應感隨緣，復有九種，上上聖教，上通玉清，中上具教，次通上清，下上具教，次通太清，上中聖教，次通無色，中中具教，次通色，天下中具教，次通欲界，上下聖教，下接利根，中下具教，下接平根，下下具教，下接鈍根，三乘漸頓，三根不同，三界天人，三寶接引，三清聖教，三洞玄階，上帝通靈，理虛漢通，生妙有，諸天良梯，道性虛凝，不主不滅，無來無去，顯眾妙門，恍惚隨迎，示具實法，諸天受樂，從有發修，因緣行業，根本果始，證果超拔，從此六門慈悲，善忍四等，俱備，離染離慾，信諫止息，脫行有德，心捨無德，念增廣福，德慈隆天，眼了達察，無相無想，想既已去，色形又無，捨識增修，無有勞動，無動作，輕塵都忘，超出生滅，至四人境，壽福浩劫，無礙化身，訖下教凡情。

功昇進昇玄，證果又登四梵，漸昇太清，登八九德，次昇上清，登八九具，次昇玉清，昇入九聖，上至三聖，上上聖果，功德充滿，昇道入無，忘功忘果，自然正性，與道混合同，會虛空，天尊道身，常性湛寂，靈寶若告曰：三洞開化，普植天人，一切官屬，咸皆稟受，有物生主，無形常存，境界應身，皆為天常，普為上下三十六天尊，又於此地三十六音，主諸天世界，通舍三十六音，形下地上，方通管三十六音，氣三十六部，普度無量，三十六天，昇進階品，三清眾聖，妙寂當恒，三界九地，四運通達，三界劫壞，混元無生，三清三寶，更降元氣，每劫重造，三氣為宗，三寶通生，九運不等，故無色界上元頂天，其天氣相交，三千三百度，為小陽九，小百六其天氣相交，六十六百度，為中陽九，中百六其天氣相交，九十九百度，為大陽九，大百六其天氣相交，六十六百度，為上長其色，有異其上，無色天氣相交，三千三百度，次下色界，中元頂天，即有六十六百度，又下色界，下元頂天，加有九十九百度，其上無色小陽九，其中色界，中陽九，其下色界，太陽九，其下色界，萬劫壽終，其中色界，百回劫壞，其上無色一週普法，又於色界九上，亦具天地，相交三十三百度，三土交表，水火兵病，饑饉，死六十六百度，六土交害，九十九百度，九土並損，故顯太一，有氣流行，太微宮氣，更相之通，適被家國內及八身所至之言。

隨神見疾三基逆順交錯八方三十六載十二周滿此是小會積數成災
轉讀是經方見斯惠大小劫會九載終時果不定上下報異 三洞通
生元置品是時黃帝參寥君請問三洞尊經三品傳道啓問說已又拜
稽首復請說曰三洞尊經上主三境三十六天三十六部既主境界各有
三十六天三十六天亦是三十六部否答曰玄元始氣三境玄根三
十六部主天法宅三洞降德為天人之主主九聖通化為泰帝之玄根三
十六部為境界之主門三十六天為入道之階品故因經以開通明氣象
以通於經則還路以證道籍證修以登聖果淨身神以通道境修盟妙
以杜惑情三十六部洞觀齊臨三十六天隨心響應三清上境下界應緣
三界昇墜初在心首階級不等故立界名隨根應感凡有五種諦聽言
方為汝說審若貴帝曰吾昔承道主生化法王天中之尊皆悉果受初
降妙一聖凡初始始生於元元通真道元主於玄玄主德教傳真聖位三
洞玄尊三寶立位三號亦別故於龍漢初時元始開闢應為玉清天寶聖
君號為大洞無形天尊而說大洞十二部經而教玉清十二聖天次於赤
明劫時應為上清靈寶真君號為洞玄無名天尊而說洞玄十二部經而
教上清十二具天次於上皇劫時應為太清神寶真君號曰洞神元始天

尊而說洞神十二部經而教太清十二德天三十六部經主於諸天天人
衆受故名三三三乘新頓接引通方開度有賢應身降受歷代教化天尊
通神三洞實經隨方顯用審若貴帝曰元始應身七十二相上主三境
下主三界皆稟三元品物派形生天元始故稱天尊三十六部天尊化體
三界之內三寶接主應感不同故為無色色慾界也又為衆主根性參差
雖同一天咸有五種一者三洞三界二者應化三界三者及出三界四者
派染三界五者輪迴三界言三洞三界者三十六部上主三境三十六天
中生三界三十六帝下主九聖三十六土皇天人相通三乘接引精氣相
貫皆稟三洞善寶得主也其二應化三界者三部八景應為陰陽四時變
化是有主死其三及出三界者至道妙氣灌養主神雖居脫者不為所染
超出三界去有為及此諸塵獨超上道也其四派染三界者悟道妙本
審若貴帝曰三洞起是通微迷悟有無善惡相續流轉見報入善惡門
也其五輪迴三界者脫迷深著而墜三塗流淪惡道不能得出永沉苦海
長淪受惡也審若貴帝曰元始應演三洞尊經通成境界接引階品無
有為有教化天人令登無相以入空解上顯三境三洞通方下生三界應
感三境一者豁爾虛空二者質礙形色三者緣慮心體言豁爾虛空者空

洞道氣混化太虛應募立無而成境界山河石壁峻幽深端正好醜以
為耽滯天人六道感有見無故云二者豁爾虛空也言質礙形色者應化三
界三十二天生處陰陽而成有體從道妙一善寶生津寄託胞胎世間父
母兩相相合而執有形具足諸根是為色聚既根成就生六種識而地分
別是為識聚既聚聚塵分別假相而生覺者是為想聚既想聚已妄生覺
愛而起貪嗔是為行聚既觀聚合妄想堅成執見愚癡而生惡行淪淪三
塗不能得出是故名為質礙形色也言緣慮心體者即體是報由緣生
善智慧者逆道後源愚癡濁辱流冰惡道隨其所報應感見生六慾四心
以兩界畔是故名為緣慮心體也是故為說三界感差受教各異而有五
種一者未入三界繫縛之位雖生其域非三界因出於主減上生四人也二
感生無色之業上出色慾猶四輕塵捨識增修忘形神淨也三者感生色
界之業為色深重漸捨六塵三度重捨十八天報四者感生慾界之業六
慾耽染故感六天五者感生三惡道業為耽六慾三毒見生而落畜生妖
鬼地獄道也 通主官屬元置品審若貴帝曰元始天尊昔於大羅天
明霞觀中應主境界而演三洞三十六部大洞上品十二部經具有三洞
三十六部尊經之福何以故大洞聖教通具生靈兼包衆經一切官屬故

有洞玄洞神三十六部上品功德洞玄部中不及兼上唯通於下而攝洞
神故有二十四部具德之力洞神德經不及於上唯有洞神十二部經生
德之福三洞應化通起生源三寶接引靈妙有別從道妙氣降迹主神無
有為有無所有體解大道發無上心解脫無為常樂我淨也洞玄具教
中華應緣從聖降真通玄入妙故說應化開方便門知有不有從有發修
無愛染心離有為境修習正觀安住中道洞神德教寄備因緣故立境界
諸天宮闕開化人神成立諸法三寶通化德為主門從生發修入無相體
故顯應化仙陽生有從主還德還德入真還真入聖還聖入道三洞妙有以氣
為宗宗主於始始主於元元主於玄玄始氣通聖上主玉清元始主具中生
上清玄主仙教下主太清三清應象三寶通臨三十六部應天教授三十
六天三洞主根三界稟氣應界修品七十二相境界垂形八十一好衣主
大有故於龍漢初時號為無形天尊應為玉清天寶聖君以為大洞之尊
玉帝九萬九千九百九十億萬萬一氣各主九萬九千九百九十億萬里
一氣各主九萬九千九百九十億萬萬一氣各主九萬九千九百九十億萬里
大劫次於赤明劫時號為無名天尊應為上清靈寶真君為洞玄之尊君
而主九萬九千九百九十九萬萬一氣各主九萬九千九百九十九萬萬里

一氣各生九萬九千九百九十九萬歲里數終層分相合下通三界以
為中劫次於上皇劫時號為元始天尊為洞神之尊神而生九萬九千九
百九十九萬歲一氣各生九萬九千九百九十九萬歲一氣各生九萬九千九
百九十九萬歲里數終層分相合下通三界以為小劫天尊言吾今集相
境界通身上顯諸天下應萬象歷劫應化開度地人有道上賢降為師授
或生下界與物混冥託質通凡沉浮莫辨與通通化應接有緣為授是經
令開慧解潛行救度不時有恩志淨神清為宜是法靈君重告黃帝曰三
清九帝八景通方應生三境通為接引下降三界品物成形開心天八同
稟官爵故玄元始氣各生八景而為二十四帝九天各生八景而為七十
二宮言二十四帝化為二十四神二十四神化為二十四氣亦成神神
亦成氣散之為雲霧各之為形影出之為造化入之為具一上結三元下
結萬物神具變化無有定名百神之中皆以三合成德天地之極上境二
十四帝下為三界三百六十神各生一天三百六十官各生一歲三百六十
十神混通三界三百六十神各生一天三百六十官各生一歲三百六十
日各生一月三百六十時各生一身三百六十骨各生一地三百六十名
山下通天氣八景齊臨上灌主津合氣同植無極三界普眾此原天八相

永樂大典卷五十三百六十八
二十一

通萬境通貫八景開化應募立象二十四帝上生三百六十神六位而成
合為六十四梵氣六位相合三十有二歲天一周也故明三界三
十二天三清九氣上下通神傍貫璇璣四運明朗三洞天層歲為三元六
位陽辰為六蔭月八景通運八節修門十直朝華奉修十善燒香願念功
感諸天然燈續明授生收死育花寶蓋供養諸天神轉讀經今通慧解上
儀七祖先天宿殃下為含靈同滋法澤三清衆聖俯鑒丹誠三界官屬同
垂鑒映三官清淨九戶圓明五藏曉徹六腑通應八十一好走王八十一
關機三十二相通明三百六十骨三十二帝未現玄虛三十六天顯登頂
相八景備衛九天真形駕景乘龍上登玉清也審君昔黃帝曰大道主化
無物不通大包無外細入無間無物不更無物不生無物不度無物不成
闢邪太空分為十等從上太極天下及三清而為七分上及傍並皆備太
空以為道境故玄都玉京山上品有七覺之氣也太極已下而主三境合
為七分傍備太極通為聖境又優次三清八方正中各於其下又為一分
而生此地五億億五萬億五千億五百億五十億五億等無極三景皆
感五運五氣生成故通天地五十五數三元上下皆以三洞合通九帝一
十二天總合三元三十六帝正中八方普眾三清唯感四聖二十二天三

百六十度以成二十八宿五運主化雖感道原分應通凡從上第八分也
優次各於無極三界已下又為一分以九萬三千六百五十五萬三萬上
通三清每季八節四季之日錄人善惡上奏三清善惡罪福上下計會此
通從上第九分也後以九聖之下而有八門九幽地獄上是陽考下主陰
罰上下各九亦名十八大地獄也於此獄下大風澤之氣似風非風似水
非水識苦性昏不可分別掣持地獄全不傾倚此是從上第十分也黃帝
告黃帝曰三洞通化九氣混生天有三十六曹若地有三十六司府三境
下降九氣通生九聖上騰三界通感一天境域二景分明三光齊臨曰諸
威儀煥發混合總統謂羅廣生神應氣成熱周天歷紀過度玄關九聖
上神各為北地太極太陰太將軍藏德建威之神若有行人奉修三洞三
清上經當免下地九土靈祇不為作害故第一之地名元德其氣上清中
黃是元土卿所治厚一萬一千一百一十里土家百官悉治其中第二之
地皇德其氣通靈是元庭上主所治土家百官亦治其中第三之地帝德
其氣通靈是虎口土龍所治土家百官亦治其中第四之地王德其氣通
黃是元心土大將軍所治第五之地人德其氣通靈是元福土令所治第
六之地地德其氣通靈是元谷土長所治第七之地里德其氣通靈是始

永樂大典卷五十三百六十八
二十一

甲土父母所治第八之地後德其氣通靈是始黃土宗正所治第九之地
昌德其氣通靈是軒始土下有二十石所治九地土官各管土府上通此
地十二神官也至道法身應生相好元置品是時黃帝越雲臺山拜奏
實名請開三洞二等開度應接天人次間三寶通主境界又開境界通主
天人八通道主生通道通無外普濟形神至道無私感化何異審君
告黃帝曰三洞九帝九天主門仙真聖位各有九品二十七位三洞品階
從凡進仙八十一等本為三界迷暗參差故立三乘以導悟品至道主
功備十方故立三寶三尊不同應顯三身三體各異故於龍漢劫時應以
無教號為無形天尊亦明劫時定以具教號為無名天尊上皇劫時應以
仙教號為元始天尊三寶應教三乘有差應化法身本迹亦別昔於初劫
龍漢開闢於大羅天明霞觀中而演三洞三十六部應主境界各有三十
六天內演十號混化天元玄始無應為玄象身光洞煥九色重輝八景
圓明而生相好應主境界化體成人人天果報凡聖不等三身相好上中
下殊開立八神皆稟化體也審君昔黃帝曰吾昔初劫至道玉帝無形天
尊於天羅天明霞觀中而開三洞應主十號教九帝而立九天仙真聖位
三寶之玄津二十七位為境界之修品三十六部上為三境之玄根下

為三界三十六天之感宅七十二相境界形八十一好入天主本消息
變化通備大千吐納應身通生五億無極三界傍巨無塵境界通神上下
俱集無劫應現名號有殊歷代化身尊名有別第一號源源是源本第二
號混混不可分別第三號地地是地本第四號真真真真真真真真真真真
然無際第六號清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清
第九號元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元
下上備生原是故無名天尊上從大羅八號始氣初生玉清應以聖教大
洞法門次從玉清元氣下生上清應以具教洞玄法門次從上清十
號玄氣下生太清應以仙教洞神法門次從太清三號下生三寶境界相感三
乘互差三境接引三界亦別玉清聖境下通無色上清真境下通色界太
清德境下通慾界後次三洞通生人神天人相通九戶齊育玉清聖境主
人上一泥凡上實上清真境生人中一真為緣宮太清仙境生人下一黃
庭仙宮故入下一黃庭元主以生神含氣命主仙道主生因生修習仙
之言遠達升太清還仙入真上升上清還真入聖上升玉清還聖入
道上升太羅至道之境廣理凝凝也元始應演三洞三十六相元道品
是時黃帝拜受審若為演天尊開化事已獲更替開主天元由玄元始氣

永樂大典卷五十二百六十八

二十二

三境玄根海生三界萬象通備天尊十號三洞主由三境三界普眾斯感
元始降化應相成天既既有生相門何在審若告黃帝曰吾昔承天厚於
大羅天初生境界開化形神故立天尊建設主津為諸大聖而演太上開
天上經七十二相三境應身八十一好三度化體從本降迹漸顯有為政
顯法身優次應身更示化身通生境界同舉相身一切天人皆感生用始
成靈矣而有識神也玄元始氣三洞本原三十六部境界階品玉京玄金
三洞應成紫微金闕九氣通立故示法體以顯天容應化通凡入天澄宅
三洞妙本通立身光境界要形應緣斯起妙辯無礙是曰聖真高上真過
是為相証故顯元變九一化形四九通方三十六等三十六相三變應身
解脫首至是具實際妙而無礙應身至一光明無上應身至一百神聖宗
應身至一純粹湛然應身至一萬善之長應身至一司陰真宰應身至一
虛通無礙應身至一長生大主應身至一監法正應身至一於此九一
內顯虛用寂顯無視故顯為希通平無礙而不於真妙無方應之為微
大凡無外普備為空同物受納通容為洞豁然不淨應身妙無於此妙無
而三寶智慧次寶智而立志神優次念神三念發跡應教超用故從正智
而三寶智慧次寶智而立志神優次念神三念發跡應教超用故從正智

聖智為主神者不測以變化而功寂者氣象以主成而用功既異故謂
為三體不可分故名三一於此三一又示三體一者以色心為體二者以
三洞為體三者以妙德為體言色心為體者寂地本身以具一妙智為體
言三洞為體者修進階次應品立元證果升位廣度一切為大智為原色
是果證升進階次應品立元證果升位廣度一切為大智為原色
有妙心上證道果其一功德寂不可見名為妙無動時隨迎同物有證心
色雖妙物得見之故名妙有以位感報伏結升玄進登上聖至上聖果忘
因忘果自然正性同於大道與物混演高上真過始稱天尊故於天尊漸
顯應身而生境界玄元始氣通備身光三氣化形而演三洞始為青光上
主於天元為白光中主於人玄為黃光下主於地元始天尊於此三色合
生九光通起法身光明洞輝始生於混混而蒼光混生於洞洞而赤光洞
主於浩浩而青光元主於昊昊而綠光元主於景景而黃光元主於遊遊
為白光玄主於融融而紫光融主於炎炎而碧光炎主於演演而烏光九
色光耀聖德法身於此九光道主境界上生三境三十六天以示天容座
無洞境下生三界三十六帝權應化身善賢主門漸顯引有故者三洞三
十六相也天尊法身應生三界三十六相元道品審若告黃帝曰吾昔

永樂大典卷五十二百六十八

二十三

示天尊於大羅天而演太上開天元道品應應身生相境界形上為三
洞三十六天尊下生三界三十六天帝故顯凡聖應顯通方七十二相人
天報異三洞上境妙寂常恒九品玄階忘功證報三界之內為有見生安
想堅成而既脫著故設應感三十二天尊備陰陽通生攝受玄元始氣八
景圖明上為四梵三界頂天天尊應運開生下為三界上下相重三十二
天尊總御四八大象交周九氣相參化成運度三十二帝傍育璇璣皆為
一天二十八宿九天重疊亦為八方此地九宮四天王天上下相重亦為
四方四八主生皆集九氣兩平相和奉連合通三十六位故為上下相重
三十六帝也天降一氣則五氣主焉寄備陰陽合氣成體故陽有少陽太
陽陰有少陰太陰故陽中之陰為木陽中之陽為火陰中之陽為金陰中
之陰為水和中之和為土少陽之氣各為一天皆為東方九氣青天而主
東方太黃皇曾天太明玉完天清明何重天玄胎平育天元明文崇天上
明七曜掌事天虛無越衡天太極尊天總屬東方九炁青天上一天
各有七宿角亢房心尾箕度上第一天皆為陽明主天三曜也太陽之
氣各為一天皆為南方三炁升天而生赤明和陽天玄明恭慶天太極極
顯天三落皇茹天虛明堂曜天觀明端清天玄明恭慶天太極極顯天

蜀南方三氣丹天上為一天各為七宿并星張翼於度上為丹元主
生天也少陰之氣各為一天皆為西方七氣素天而生元氣孔昇天太
安皇座天顯定極天始黃孝若天太黃黃重浮容天無思江由天上得
阮樂天無極景天總屬西方七氣素天上為一天皆為七宿奎婁胃昂
畢觜參度上為陰精主天七氣也太陰之氣各為一天皆為北方五氣玄
天而生皓度度天淵通元洞天太文翰龍妙成天太素秀樂禁上天太
虛無上常融天太極玉隆勝天龍變度天太極平育實奕天總屬北
方五氣玄天上為一天皆為七宿斗牛女室危室壁度上為北極主天玄
津也無極三界同乘此門上下傍通方無用政示惠身三十六相也
九色寶光各生八景八十一好元真品察若吉黃帝曰吾昔承天尊於大
羅天而演太上開天元真品經託身立相萬象法門實寂法身應為化體
身光洞耀表現玄虛應相主天而成相好相者是奉從寂宣言好者是逆
因言明理因言宜理開度有緣從理寄言接引階品故顯身相洞實諸天
相中生好更示生體九光洞微上下通輝境界圓明普無隔礙九天重疊
各主八方內合九天本迹雙應八十一好通備形神三十六部證驗無滯
九一通化妙辯無方九色寶光始一為主玄元始氣合生九門三號各三

永樂大典卷五十二

二十四

故為九一主一始聖混為蒼光皇一始聖洞為赤光帝一始聖浩為青光
元一元真真為綠光具一元此景為黃光天一元真真為白光玄一玄還
融為紫光太一玄像為碧光正一玄仙演為青光九天真德普植形神
八景圓明境界通立九天妙一上上重顯亦為此地而生好體第一上下
聖天亦為一天此地一宮九氣主門始一天主皆為萬單之清淨世界其
次第二祥善聖天亦為一天此地二宮延福福天仁靜世界其次第三項
延聖天亦為一天此地三宮大堂福天納善世界其次第四兜術具天亦
為一天此地四宮元福福天用賢世界其次第五不發樂天亦為一天此
地五宮大福堂天中方世界其次第六應聲具天亦為一天此地六宮福
德鄉天延賢世界其次第七梵輔仙天亦為一天此地七宮福堂天或
行世界其次第八清明德天亦為一天此地八宮福某教天長安世界其
次第九無愛仙天亦為一天此地九宮究慈城天素賢世界九天重疊各
有八方故有九九八十一好也應身三清三十六相元真品察若吉黃
帝曰吾昔承天尊於大羅天為諸大聖而演太上開天元真品經身主應
身七十二相上主三境三十六天下主三界三十六帝三十六部三洞法
門九品化生萬象宗本主天元始是稱天尊無上法王號為玉帝三十六

部境界玄梯三十六天三洞昇品玄元始氣三合成身九色寶光獨茲法
體始生混氣混為蒼光不假日月自然明朗蒼氣通主靈秀增長布滿色
象名曰野卑廣廣開生應無量體證果立位上登玉清功德無量始登聖
果故言野卑無量天九天文人萬善之長故顯第一上聖證品而立無形
清微天次顯第二高聖證品而立無精波羅摩摩摩天次顯第三大聖正品
而立無色無量德羅天次顯第二混主於洞洞為赤光不假日月自然明
朗示定善行體能修定善壽命無量故號上上禪善天九天真王清中聖
道福報無量而立此天神通變化故顯第四神聖證品故立玄微上虛為
餘天次顯第五玄聖證品而立玄都那首約淨天次顯第六具聖證品而
立梵行精那達淨天次顯第三洞主於浩浩為青光不假日月自然明朗
示以高舉須修延年顯以三氣開度幽明故號梵聖須延年元始天王通
真證聖故顯第七仙聖證品而立玄梵羅迦淨明天次顯第八重聖證品
而立無上上重赤天次顯第九至聖證品而立太梵行如天次顯第四元
主於昊昊為綠光不假日月自然明朗示以端寂無聲廣容道度德業通
容升進通境故號無然元始天王立具實智故顯第一上具證品而立寶
梵玄妙天次顯第二高具證品而立飛梵福德天次顯第三太具證品而

永樂大典卷五十二

二十五

立虛梵降淨天次顯第五具主於景景為黃光不假日月自然明朗示以
行人不驕而樂慶密是德故名不驕樂天高上元皇故中真道故顯第四
神具證品而立大梵近際天次顯第五玄具證品而立行梵快利天次顯
第六德具證品而立虛無結愛天次顯第六景主於通通為白光不假日
月自然明朗示以真道應聲相通應修真戒今不惑亂或畏魔玉意榮化
形隨心所欲而亂行人應此身相深戒所惑故顯此天今不退墮故號洞
玄化應聲天其天帝主虛皇王常應宣正行故顯第七天具證品而立大
梵道德天次顯第八重具證品而立梵行須達天次顯第九至具證品而
立極梵阿那天次顯第七玄主於融融為紫光不假日月自然明朗示以
宣化純性無塵無極三界總統天關皆為中斗上為七元普為人首洞通
七戶故號宣化梵輔天萬始先生道主妙混應為像主而統主門故顯第
一上僊證品而立微梵道德天次顯第二高僊證品而立虛梵識慧天次
顯第三天僊證品而立空梵淨天次顯第八融王於炎炎為青光不假
日月自然明朗示以重寶玄玄高遠清明明理聖聖形體法象三元主八
三宮內為微九有華蓋上應金華應天華有故名高虛清明天帝具華府
命元也紫虛帝君通達主理此天中人業行高遠上生重寶超主三界上

遊僊品升解脫門故顯第四神僊證品而立緣梵慧入天次顯第五玄
證品而立玄梵念慧天次顯第六具僊證品而立雲梵阿羅天復次第九
災主於清演為高光不假日月自然光明示以無想無慾能離胞胎之結
無復存形之愛而得無想之心無結之業極果之人上證此天故言無想
無結無愛天其天帝主太真玉皇為說五慾念想假空故顯第七天僊證
品而立洞微舍那天次顯第八靈僊證品而立玄上誠然天次顯第九至
僊證品而立極色苦那天九一應體以示應身三洞通形而演三十六部
應生三境三十六天從有主有漸寄語言不住於有性無所礙是名應身
三十六相也。天尊應身降為三界三十六相元置品第若古黃帝曰昔
往龍漢元始開闢無形無名天尊於大羅天上生三清三十六天天下生三
界三十六常身放五色應化身光為諸天帝而說太上開天元置品證先
立四梵北真上天以次為東華西靈南極四天重疊四結各成各生八景
四八通運故為四八三十二天內含四梵三十六相應生十號託跡諸天
一號自然是物根本二號無極莫知所窮三號大道普包滋育四號至真
真是至純五號太上極大窮高六號老君歷代應接七號高皇光明極上
八號天尊天中宗尊九號玉帝玉皇尊主十號陛下諸天上高上真過

永樂大典卷五十二百六十六

二十六

天中之尊位稱陛下更無過上七十二相上下洞明八十一好傍照無極
上無四帝下備四方四梵通生而立四結四天各八三十二門合中四九
三十六品故上三清九天妙氣降生三界九氣應生從上第一層單無量
第一上天始主於混混為蒼色上結四梵太清等天次生四人而生二萬
二千氣而成太極平育實天此天中八帝一兆九千三百二十七萬三
千五百二十八億三千二百萬歲上進階品第二上上極善天從此天中
氣漸流降混生於洞洞為赤色上生三萬三千氣而成龍變梵度天此天
中八帝九千六百六十三萬六千七百六十四億一千六百萬歲上進階
品其次第三梵監須延天從此天中氣漸流降洞生於清清為青色而生
四萬四千氣而成太極玉隆勝天此天中八帝四千八百三十一萬八
千三百八十二億八百萬歲上進階品其次第四寂然梵術天從此天中
氣漸流降浩主於昊昊為綠色上生五萬五千氣而成太虛無上常融天
此天中八帝二千四百一十五萬九千一百九十一億四百萬歲上進階
品此上四人天善樂慈靜其次第五波羅尼密不歸樂天從此天中氣漸
流降昊主於景景為黃色上生六萬六千氣而成太素秀樂天上三一天
中八帝一千二百七萬九千五百五十五億五千二百萬歲此天中八帝

觀轉妙增修四等稍除餘習上生四民天也其次第六洞元化應替天從
此天中氣漸流降景主於遊遊為白色上生七萬七千氣而成太文輪寵
妙成天此天中八帝六百三萬九千七百九十七億七千六百萬歲於此
天中又恐都失便觀此職若有若無觀即生太素秀樂天上天其次第七
靈化梵輔天從此天中氣漸流降遊主於融融為紫色上生八萬八千氣
而成洞通元洞天此天中八帝三百一萬九千八百九十八億八千八百
萬歲於此天中又恐心微勞動便作捨識意休得生太文輪寵妙成天其
次第八高虛清明天從此天中氣漸流降融主於炎炎為碧色上生九萬
九千氣而成皓庭霄度天此天中八帝一百五十萬九千九百九十九億
四千四百萬歲其天中八帝六色總淨森淨都無如虛空也應既已盡色形
又無便存心識以入氣觀得主洞通天此天中八帝無色森色都無而對下
界由有六輕塵色聲香味更無觸體故感四天三界上報其次第九無想
無結無愛天從此天中氣漸流降炎主於演演為烏色上生二百萬歲而
成無極雲誓天此天中八帝七十五萬四千九百七十四億七千二百萬歲
其天中八帝五色塵細淨由有一輕色應其次第十從上第一層單無量天
中氣漸流降演主於混混為蒼色上生三百萬歲而成上極梵樂天此天

永樂大典卷五十二百六十六

二十七

中八帝三十七萬七千四百八十七億三千六百萬歲其天中八帝色塵
細淨由有二輕色塵其次第十一從上第二上上極善天中氣漸流降混
主於洞洞為赤色上生四百萬氣而成無思江由天此天中八帝一十八
萬八千七百四十三億六千八百萬歲其天中八帝三層細淨由有三輕
色塵第十二從上第三梵監須延天中氣漸流降洞生於清清為青色上
生五百萬氣而成太極玉隆勝天此天中八帝九萬四千三百七十一
億八千四百萬歲其天中八帝二色塵細淨由有四輕色塵第十三從上第
四寂然梵術天中氣漸流降浩主於昊昊為綠色上生六百萬氣而成如
皇孝芒天此天中八帝四萬七千一百八十五億九千二百萬歲其天中
八帝一色塵細淨由有五輕色塵第十四從上第五波羅尼密不歸樂天中
氣漸流降昊主於景景為黃色上生七百萬氣而成洞定極風天此天中
八帝二萬三千五百九十二億九千六百萬歲其天中八帝六色塵細淨由
有六輕塵第十五從上第六洞元化應替天中氣漸流降景主於遊遊為
白色上生八百萬氣而成太素秀樂天此天中八帝一萬一千七百九十
六億四千八百萬歲其天中八帝一色塵細淨第十六從上第
七靈化梵輔天中氣漸流降遊主於融融為紫色上生九百萬氣而成元

三十二

三十一

三十一

三十一

三十一

洪武正韻此遠切吹竽所以勸授急就章菰菰起居課後先又尤嘯
二韻許慎說文籀从竹秋聲又七肖切宋重脩廣韻七遠切丁度集

韻蕭音一名秋司馬光類篇十送切又雖由切揚桓六書統清母秋曉聲
熊忠韻會舉要商次清音樂書言其聲秋秋然也菰黃及菰為作休之節
今闕闕欲相號今吹指為節趙謙聲
音文字通青曉切見去聲此方音
篆 象
書 𠂔
集韻見杜从𠂔六書
集篆古文韻海𠂔統

洪武正韻此違切方言菴菴也江湘南楚之間謂之菴菴在才古重越故謂之菴菴亦作菴詳函韻野玉篇七消切鋪菴車也錄同上又才刀切鐵剛折陸法言廣韻

亦作剗。參五經文字。銚七達反。又吐免反。又音達。字度集韻。鑿千達切。爾雅。剗謂之
鋸。或作鋸。斯銚錄果操。亦書作銚。司馬光類篇錄。又才勞切。是禮部韻略。剗。剗。剗。
俗作銚。莊子。春西日時。草木起生銚。鐸於是乎始。情音義。銚。剗也。能有所穿。剗也。
戴侗六書故。鑿齒類所用以扶取土物也。又作鏹。有司禮。挑已。把清注于攷已。敝
康成曰。二已皆有淺升。狀如飯操。又鐸水菜之器。亦曰鑿。又作銚。鐸。鐸。鐸。五音集韻。
銚與鑿義同。俗用也。五音類聚作挑。又棟昌朱。蘇個。山陽三切。說文曰。車轂中空。

永樂大典卷五千二百六十八

三六

永樂大典卷五十三百六十八

三十一

楊桓六書統清母聲與斛同以金秋聲鑿隸標與斛同以木乘聲屬與斛同以斤
鑿所錄鑄或从金兆聲又以招切孰隸錄與斛同以金果聲錄蘇鵬見聲所錄嗣
以司也聲嗣錄熊忠謂會舉要商次清音田器說文本作斛今俗作孰字說文斛
有斛注見本韻他相切周伯琦六書正誤斛斛旁具以斗飛聲假借別作所孰並非
柔克正字韻編斛從古柄云別作釜非趙謙聲音文字通青曉切或音權蓋方音誤
音見吉韻又青高切或用操乘作所嗣錄孰鑿非方言各釜也俗字又已也作
非雙音是透音韻會定篆
正字切清曉清清千釜書所金槩並集韻見杜从古
槩所金槩所金槩並六林書統書釜所金槩所金槩並六草

楊雄方言鈔續鬢帶毛位反髮英帶督音靖亦十曉於怯反陳頭也自

以西秦晉之郊曰絡頭南楚江湖之間曰陌頭自河以北趙魏間曰條或謂之帑或謂之幢其通者謂之黃帶今之偏疊條頭乙或謂之紫帶

亦結也。覆鉢謂之憤也。或謂承露。或謂之覆鉢。今此蓋是也。皆趙經之間
通語。顧野王玉篇。七消切。常用。上陸法言廣韻。七刀切。所以表菩也。司馬

光類篇千遙切又倉刀切。晉又子了切。一曰山首鍾。慘又疏晉切。慘。規水案。毛羽岳貌。慘又師炎切。旗。正幅為慘。又師衙切。又所感切。楊桓六書統。清母懷。並聲。燥。燥。慘。水。上。而。乃。聲。燥。同。以。巾。秋。聲。慘。乃。能。忠。韻。會。舉。要。商。火。清。貴。後。向。榭。傳。注。古。詩。脫。冠。著。燥。頭。儀。禮。鄭。注。如。今。著。慘。頭。自。頃。中。而。前。交。額。上。却。紃。菩。晉。書。作。隋。五。行。志。大。元。中。人。不。著。幘。頭。趙。謙。聲。音。文。字。道。青。號。切。肥。頭。也。此。讀。收。但。用。銳。自。具。此。義。或。用。燥。作。慘。幘。非。韻。會。定。正。

十縣
書帳
芥
集蒙古文韻海
帳
篆額
六書

𦵑 六書
 𦵒 草書
 𦵓 鮮于樞見
 𦵔 草書集韻

類篇千送切楊桓六書統清曉葉从木从西系聲葉隸字溱博義音蓋

栗 六音 統
書 栗 六音 統

永樂大典卷五十三百六十八

三十一

此送切陸法言廣韻生麻束重脩廣韻七送切丁度集韻續麻苦兩主

[illegible]

傳鄭伯卒於賴楊桓六書統清母聲篆
 原聲統韻者字澤博義七通切音聲書
 品 六書統
 書 鼎 六書統

切楊檀六書統清母錫从金桑聲此文从桑疑从桑而訛誤

 六書
 統
 六書
 隸
 書
 金
 統
 六書

此送切丁雙聲韻梯物也梯梯六書統清母湯千送切又山檻切字之从手參聲檣字添博義七送切

棟 此送切 韜通昭五音
類聚七送切 棟指也

永樂大典卷之五千二百六十八

永樂大典卷五十二百六十六

三十八

昭
昭公十四

仲孫覆會邾子盟于祿禚

解音較其傳作侯作音服氏去引者直作詳無侵字皆是所見也
 不日重善事 昭文二文五月夫一路六君居上君夫而服人與至十
 三年秋下年二音錄本與晉初錄不容公盟乃初生疏理元書曰日其
 不信而下書日者正以身居大夫而不以爲受是內惡可證之據故乃信
 辭使居此盟方始集論結其言古然際國酌者晉氏作所子此則視六
 及後早皆作寡國弱字也 王是寬基頭其按身如侍導寬棄政於外
 晉籍晉籍之東史其視標而執郡夫人取其四師而晉師此其果凡之氣
 邦文晚晚之齊既降五榮至同盟室在齊晉既降其二十八子邦君夫親
 昭元子音晉公之弟是以此盟被降以昭降也左氏傳孟僖子會邾莊

永樂大典卷五千二百九十六

公盟于稷祥修好禮也。注：項注是莊公之由，故臨喪不至，乃之盟會，以安社稷，故魯謂之禮。注：他明釋文好仲桓反，聖言非禮也，禮也並詳見禮元年，泉丘人有女夢，以其唯幕孟氏之廟，註：泉丘，魯也。釋文：以其唯，位思反，一本作夢，以唯幕，音莫。遂奔傅子，其僚從之。註：邵女，傅友者，隨而奔傅子。釋文：傅，音附。及盟于清丘之社，曰：有子無相棄也。注：二女自共盟，傅子使助遂氏之適，生遂則孫也。遂氏之女，傅子則失，則居在外，故傅子助泉丘人女，合則助之。釋文：遂，音使。反，本又作遂，遂也。又作遂，助人也。反，助文遂從外，傅子對反，合力是反。孔：謂是正義，讀上道，至助之。正義：曰：禮有則更，傅車，字謂則更之車也。遂，音訓，傅之義，要義，正義：遂氏，則武遂氏之女也。分則武，則古在外，故使泉丘人女與之聚，居合則助之，對焉之。反自稷祥宿于遂氏，生懿子，及南宮敬叔於泉丘人，其僚無子，使字敬叔，註：字，養也。以豐生。釋文：生，如字。或一音所，敬叔，疏於泉丘人。正義：曰：以傅直云，言於遂氏，即遂言生懿子，及南宮敬叔，謂遂氏所生，故傅顯云生懿子，及南宮敬叔，於泉丘人，以泉丘人宜上請為則。正義：泉丘人，即遂氏之適，謂則更。見前正義。林堯叟：句解孟傅子會邾莊公盟于稷祥，孟傅子，即仲孫也。修好禮也。君之好，好去聲。禮

永樂大典卷五千二百九十六

—

永樂大典卷五千二百九十六

永樂大典卷五千二百九十六

永樂大典卷五千二百九十六

永樂大典卷五千二百九十六

永樂大典卷五千二百九十六

+

高閑集註
二十一
日

有以歸用之

永樂大典卷五千二百九十六

+

補 63—425

於楚不獲歸於蔡不飲不葬其子雖立不成君也是以稱世子而已君沒
既葬稱子未葬稱子其喪未至而稱世子固其宜也龍學孫覽經解蔡世
子有即位未逾一年法當稱子楚子用之特稱世子者蓋子之心務在絕
蔡之宗祀殺戮蔡之子孫已殺其君又殺其世子世子者世世有國者也
執其世子而殺之則是欲絕蔡之世子也公羊曰不成其子也按春秋不
與楚為計賊何得罪蔡子殺梁曰不與楚殺義亦通西嚳崔子方經經是
公子棄疾也而曰師貶之也九歲國不貶以馬其惡不貶而自見然則此
為執世子有以賜用之貶也且蔡侯已死而有稱世子何也未得乎立也
般以誘死則外亂國被圍則內急外亂內急則世子固未得乎立矣猶晉
欽公已死而奚齊猶未君也杜預會義義曰楚子滅陳蔡皆稱師者言
其無道以夷狄之衆強滅之也雖滅之不與之滅也故有存之之辭集
語曰蔡般殺君父在官在官者皆得而殺之春秋不正楚之殺般者以其
專利於已而志不在於計罪也般雖死而討之不正則友尚宜為君矣君
而在喪以常大書之當曰執蔡子友而已今言世子猶經書鄭世子忽歸
于鄭所以正其宜為君也正其宜為君者非所以善般而錄友也蓋疾楚
貪利而殺其二君也度書名友書用可以見經之意也 謂曰楚之暴虐

固不可道也春秋書疾而責之且以志諸侯不能驅正而逆焉楚所脅伐
也凡所以滅人之國楚強暴伐之多矣今以師滅蔡既可以罪之而又執
世子以用之其惡尤甚故春秋書滅書執以懲其惡也然蔡子曰世子者
亦以志其為世子不能保守以失國政又曰以歸而重之矣至公羊殺
未逾年之君也何以稱世子與之以繼世也而有重公之子誅君之子不立
疑不得繼世者也楚子圍蔡有不為之服八月而後克之執有以歸而用
焉非有以歸也以為如是而後世子之道盡矣用之者虐之也是以先名
而後言用之之緩辭也不與其正之難也此楚子也則曷為謂之師不正
其伯討則是其為師焉者而已矣息齋高閭集註楚師滅蔡 楚子滅陳
蔡皆稱師者著其無道恃夷狄之衆強滅之也雖滅之不與其滅也故有
存之之辭焉四月而十有一月方滅者世子有之力也 執蔡世子有
以歸用之 滅國而用世子有者怒其拒師之父也用之者以為拉也夫
蔡本中國之諸侯乃背中國而即夷狄必以夷狄為可恃也今蔡侯既為
夷狄所誘而殺之又從而滅其國其世子有又為所執而虐用之以絕其
世然則夷狄何補於蔡哉此為世人君之戒也蔡侯已死而有稱世子何

也未得乎立也故誘死則外亂國被圍則內急外亂內急則世子
子固未得乎立矣而能拒強楚者三時不改真所謂世子也不言以世子
有歸者有不從楚故也斯得古人共戴天之義矣楚子諸人君而殺之
棄人之喪而滅之執其嫡嗣而歸用之此楚子不道之甚聖人所以詳錄
之非專罪夷狄也乃所以罪吾中國王綱既墜霸統又絕諸侯莫能救致
夷狄之自恣一至於此也然則宋向戌之謀實何利於中國止齊陳傳良
後傳咸而以歸未有言執者言執弗臣之之辭也是故均之為成國也嘗
臣之矣書曰以沈子嘉歸殺之未嘗臣之也書曰執蔡世子有以歸用之
平僇洪咨夔說楚君之既在官在官者殺無赦蔡般遺孽楚執以歸猶以
世子擊之因者諸夏無霸夷狄之行以國空守力窮勢屈見處於以亂治
亂之度而莫之救焉可哀也宋襄圖霸用鄒子于帷社而不得其死楚靈
滅國用隱太子于岡山而不得其死曹伐莒獻俘始用人于亳社春秋雖
諱不書而公亦不得其死淫鬼不靈何福可徵山與社皆聰明正直而壹
者惟人以要福神其福之乎未納趙鵬飛經筵楚靈暴虐於是極矣虐况
博搜既飽不饜則餓夫荷戈而襲其後何則犯衆所疾也今楚度誘殺蔡
般圍蔡八月既滅而虐用其世子嗚呼威國者有矣未有若是之酷者聖

人言諸書殺書國書滅書用之不以夷狄而略有其辭極楚之誅所以傷
中國也然楚度滅陳滅蔡方以為得志而不知乾浴之戮近在旦夕蓋罪
惡貫盈天所不容而況於人乎蔡般殺之死於是八月則世子宜立矣既立
未踰年稱子而有言世子蓋蔡侯死於誘蔡國受國者八月父不戒而
國遭圍蓋未立也國滅而有所不屈故度憤而用之也則夫有蓋能死
社稷者故以世子書能世其父也公羊乃曰不君重公故不成其少非也
書曰世子乃曰不戒其子耶父雖不義而得國何與其子桓公欲隱自立
其逆與蔡般同至莊公之生聖人何以書子同主哉聖人不以其父而不
正其子父雖不正而子其嫡子則不得不正之所謂不成其子者寧寧
甚矣李俞集義謝混曰有稱世子有未立也世子書名降諸侯也執以歸
非服也用之殺而用之也楚子殺人之君成人之國絕人之世以國嗣子
同之六畜而思於用之逆天暴物未有甚於此者也楚滅陳滅蔡皆稱師
者楚靈之強也著楚之強所以責中國也方是時諸侯衰微中國不振由
是楚靈肆為殘虐有并吞鄰國之心託治罪之義殺陳行人而卒於滅陳
託討惡之名誘殺蔡侯而卒於滅蔡其亂則陳之首逆不以即刑其虐則
蔡之世子用為六畜諸侯委靡相視而問罪之伐不加於強暴之夷天下

相齊為左祖之民矣故春秋著楚之強列楚之罪而責中國也胡安國傳
見前家語詳說書楚師滅蔡繼書執世子以歸用之誅楚之無道著世
子以不屈而死也孫泰山曰世子云者未立之名胡文定謂世子守節而
死故為春秋所錄合二說而書法見矣般固當討之罪父死而子立世
子宜立者也世子不敢違以君位自居亦未其出夷楚之下嬰城固守以
待外救晉不能救而國亡身死視紀季以鄆入齊苟為自全之計者遠過
之矣位乃世子之位父雖殞命於夷子猶不敢遂居其處視齊世子光來
其父之為疾殺父所變而篡有其國者為萬不侔矣是故春秋特存其世
子之名而錄其為宗社死公羊以為父坐執誅子不得有國者是亦一說
使世子而不能死社稷以國與楚春秋於是乃有誅矣黃氏曰抄傳黃楚
子滅蔡州隱太子于同山師氏曰春秋書滅國多矣未有如此其甚者思
謂滅人之國執其人以代姓豈有人道而可者也哉陳深謂春秋編楚子而
曰楚師惡而貶之也惡其用東而不與其滅也君沒未葬或已葬嗣君稱
子今蔡侯死於楚其長未至況當危難窮迫雖立不成人君故但稱世子
楚自四月圍蔡世子有守禦至于十一月凡八月而力屈被執楚以有不
服故以其歸而虐用之有之放死勿去為子道盡矣故不沒其世子之名

水樂大典卷五十二

十七

春秋書滅國者多矣未有如此甚者書有書國書滅書執又書其虐用之
故特詳記又稱時稱月稱日以慎之蓋以傷中國之東微而甚惡夷狄之
殘忍不道也左氏傳曰前杜預注載此蔡般有罪伯者
當正其罪討之既請殺般非正又使害國蔡氏既死而又出師執其世
子而虐用之楚靈之惡詐誦之心甚矣任氏謂後忍不道莫此之甚詳記
於一歲之中所以傷中國也集義謂貪利而殺二君其曰世子石氏云未
立也胡氏云般死於楚而長未至不飲不葬未成乎君也孫氏亦曰未立
黎氏謂執其正嫡故如鄭忽稱世子雖未立寔正嫡也但公羊不戒其子
及不正之論誤其稱師與八年楚滅陳同義程端學志美蔡般執君父以
篡位人所不得討幸不見殺於當時而假手於楚楚身珍國滅及其嗣子夫
楚子之惡不容誅也蔡般之罪可為亂臣賊子之大鑒矣義又曰莊十
年則此蔡師存耕趙氏曰楚度滅陳請殺蔡君而圍蔡頃丘八月蔡城
守不下則以世子有不肯為之服也城陷執般度念其海楚師也執歸用
之理詳其事實窮楚惡以病中國也左氏傳曰楚子使公子穀臣圍蔡
見傳後王孫伐大曰月明杜預注左氏曰楚師執蔡世子有以歸

用之劉氏謂君存稱世子君沒稱子某君既沒而稱世子者正疑乎不正
君子與之繼世為春秋之設辭也非其人之謂也蓋其道之謂也父之仇
不與共天下則有之為者盡於世子矣其說然也曰不然也春秋者據事
直書者也非君子與之繼世而為此設辭也人有弑其父者可謂不子矣
而春秋書楚世子南人蔡世子般然則稱世子者君子果與其繼世乎知
執父之賊復稱世子則知盡世子之道者不以世子見義也孫氏曰有書
稱子而書世子者有未立也按四月丁巳楚度誘殺蔡侯般蔡侯圍蔡
十有一月丁酉楚師滅蔡蔡執蔡世子有以歸用之有窮迫危懼以至于死
此其未立可知也康侯胡氏亦用孫氏以為說子歸附于公羊之詳矣程
端學謂公羊曰此未踰年之君也蓋以蔡防也愚謂不然夫公羊之所
當說世傳在位十二年其君不君之說春秋亦不實言曰蔡侯般
何止此反不為其子也設使不為其子安得及稱世子乎且經書用之
卒地也無如人用郭子同公羊又以為蔡防何代又難為解釋曰特其足
以昭蔡防可謂立為世子者也穀梁曰此子也蓋以蔡防也蔡防有
居喪也立稱之子夫立稱之子蓋有不與楚殺而特稱世子之理也稱
用世云自足以思楚子但稱世子蓋足以思楚子也康侯胡氏曰見前

水樂大典卷五十二

十七

胡安國傳季康會通按有之稱世子公羊以為此未踰年之君宜稱子今
不君重公故不稱其子也孫君之子不立非想也無繼也此設胡氏已難
之矣穀梁以為不與楚殺也其注尤無意義獨胡氏主劉氏之言為得之
劉氏曰世子猶世世子也蓋公弑其君其子非正也易為與之繼世春秋
之設詞也非其人之謂也蓋其道之謂也有之為者盡於世子矣其用之
之美左氏以為蔡山范氏以為蔡社公羊以為用之蔡防何氏曰待其足
以頭葬防也左氏是左氏以蔡防為用之蔡防何氏曰待其足
集傳曰滅曰執曰用之皆楚子也其稱師何以其懷詐以滅中國而絕其
世與爭諸侯之日不同故異其事也其日謹之也非明後曰見前
侯雖有罪國不當滅也而楚人滅之執世子歸用之者用以祭也楚靈之
逆天違道甚矣胡氏曰見前胡氏曰見前胡氏曰見前胡氏曰見前
故而楚得以肆其暴也執蔡世子有以歸用之者楚靈暴虐無道之甚
也左氏曰見前胡氏曰見前胡氏曰見前胡氏曰見前胡氏曰見前
左氏傳十二月葬成公卒

大城也。實稷無知。莊九年，齊桓公伐楚，師次於陘，申舟亡。申舟之妻曰：「吾聞楚王將死。」遂自殺。桓公聞之，乃止。此大城也。實出獻公。哀十
 四年，宋欽公蒞宋，逐其邑戚，皆林父也。若由是觀之，若以此數言觀其得失，
 則害於國則如此。是大公為國之宜末大必折，譬之樹木，末大者必先折。
 小尾大不掉，譬之數言，尾大必不運搖。傳謂去聲。君所知也。此君之所
 自知也。魯十三年，陳蔡作亂，傳張本。東萊呂祖謙傳說五大不在邊，五細
 不在庭，註疏雖多不同，亦可看然亦難考。鄭丹在內，丹衣不為言，其意
 欲說棄疾且相帶他說。時說同洪皓紀詠五大不在邊，知臣自昔莫如
 君楚有靈王異楚文，五大在邊憂棄疾喻如尾大卒紛紜。注云：見前左公
 律傳七年傳云：申侯有寵於楚文王，王將死與之璧，使行曰：唯我知女，女
 專利而不厭，我死女必速行，無適小國，將不女容焉。既葬出奔，鄭又有寵
 於厲公，為文公所殺，子文聞其死也，曰：知臣莫如君，弗可改也已。欲鉉續
 屏山杜氏遺說傳五大不在邊，五細不在庭，注上古金木水火土謂之
 五官，五細弱不勝任，不可居朝廷。疏賈遠云：五大謂太子、母弟、貴寵、公
 子、公孫累世正卿也。至不知五者何謂？五大親之類，五細爵之類，如六
 逆六順之說，但不詳說爾。杜氏以五行五鳩以足其數，又以才不才為大

補 63—430

國未聘年之君亦不書見乎彼暴出矣可不畏之乎何大所以必時未
論年君之者正以所見之也彼國之君之出則皆錄之故也即伯之
徒是也 注不足至史文也 解云君足其文宜云齊高宣公伯之
公子陽生于北燕今陽生之下不言北燕者正以史之本文陽生之上
北燕之實月而從之不反改順文楚其大夫夫其者左氏作或能故是
作也度至葉夢得識伯于陽者何至其詞則止有罪焉爾 右此即孟子
所謂其事則齊桓晉文其文則史其義則丘竊取之也此本自晉之乘楚
之精板魯之春秋發之以為魯史亦由晉楚其事與文未嘗不同約魯史
以為義則在魯傳聞之不實既變易其辭專以主會為說固失之矣又
蓋以公子陽生之事且前見北燕伯款出奔齊故今齊以高宣納之于陽
猶言納于陽也 不再見北燕者以未得國而入其邑如鄭突之繼衛
衛之夷儀也其文豈不明其傳見經未有言納君者亦不見北燕故安為
說以意之陽生齊公子也謂燕通與之名同固不可知然經凡言納者皆
與其納之辭公子而與其納其義亦不可通矣此亦傳每以納為義是以
失之而弗悟春秋善善惡惡以示勸沮於天下後世之書非徒為史以記
事之書也荀錄於經者其義有取焉若事有闕不足見義則刪之而已何

永樂大典卷五十二百九十七

三

用不董而公之書之哉而公羊教梁為疑以傳疑之論吾未見著一王之
法而反傳疑者子曰吾猶及史之聞文也有焉者借人乘之今亡矣夫平
居教弟子使無以疑而惜其秘則聞之可矣而作經則異是二氏豈徒得
其言而不知所以為經者歟穀梁傳納者內不受也燕伯之不名何也
范氏注據義不可書則應名而絕之 楊士勳謂傳燕伯之不名何也
經可從人固應納而六傳曰納者何內而父也彼稱納而不名衛侯入
于夷儀亦不書名則不書名乃其常事而傳稱燕伯不名者則使納于
衛侯曰納之名也則指使有出入之名此燕伯才出入之名也但不以
高宣納之故直出書名而已納子不名者為楚侯者所納故亦不名衛侯
入于夷儀不名者以復歸有名故未入國略而不名也鄭伯突亦未入國
書名以從不書復歸故入國書名也 不以高宣納燕伯也 註即曰公之
以去公子為望伯伯以書名為望者臣宜書名故曰去公子乃為望君不
可也而公之君者不待去而伯則為望也 是以日燕伯而不書名所以
不與高宣望之 經文望若時反以去起召反葉夢得識右諸侯出奔而
自歸則名他國納之則不名不以諸侯得相名也故楚子納于子不名齊
高宣納北燕伯不名魯納齊子糾晉納郤捷皆而名者子糾捷皆皆未居

也傳之不以高宣望燕伯則則是不當與自歸而名之者一之以起問也
以納為內弗受其失與前同張洽集註按燕伯出奔名而納之不名者其
罪未至如衛侯鄭突諸侯失國諸侯納之正也 宋見前左氏傳註此
前杜預傳孫復華王終微北燕伯三年出奔齊不言納于燕者明未得國
都也則故傳其言納何言納者與納也諸侯失國諸侯納之正也 劉敞
衛公羊曰伯于陽者公子陽生也非也公羊謂孔子作春秋用百二十國
實書也豈百二十國書意如此殘缺乎為不華又孔子作春秋用百二
十國書而見於春秋者幾六十餘國耳所以不悉見者師說事非卓絕則
不取也如陽生此事殆缺乃爾又非卓絕蓋何足煩錄乎明春秋之作據
魯史者矣以是論之伯于陽非公子陽生其所云云者皆聖人也穀梁
曰納者內弗受也非也諸侯失國諸侯納之教意表禍也顧以為弗受反
當遂其亂臣賊子之心乎又曰燕伯之不名何也不以高宣望燕伯也亦
非也楚人固陳納于子糾穀梁以謂納于子糾者陳也陳之望于子糾可矣
即何不名于子糾穀梁謂解三年燕伯奔齊六年齊納之而不克至是
始納之其言納燕有君也各其出奔而不名其納不以高宣望燕伯君臣
之禮也不言納之者燕未得所都也龍學孫覽經解春秋書納者六其四

永樂大典卷五十二百九十七

四

或納大夫或納公子其納失地之君惟二頭子北燕伯是也春秋諸侯失
地則主名頭子北燕伯失地不名者蓋孔子之意也夫立諸侯者惟天子
爾諸侯不得立諸侯也諸侯失地則名頭子北燕伯為齊楚納之而久名
焉則是諸侯得立諸侯者特變例而不書其名所以不與齊楚之專立也
穀梁曰不以高宣望燕伯蓋一偏之說公羊又非也西晉子少經詳北
燕伯之納何以不名未得乎國也故得會義集註曰三年書北燕伯款上
谷齊此言齊納北燕伯即款可知也出奔書名史策之書之入而不名者
亦諸侯入于夷儀之此也公羊奇雖以信史更然然於其後理亦近則
以休休見晉趙盾帥師納衛世子則指于子糾以款非犯人命釋之是不
方納而不通經之義例也 經曰文世以諸侯而納諸侯者出奔春秋不
與而與之見以大夫而納諸侯乎不正之甚也而又細以納之其意可
知矣左氏公羊穀梁四家皆曰燕伯不名者以未得國也 公羊又非也
傳高宣齊大夫之三命者也嗚北燕之邑也何以不言納于北燕未得北
燕也其曰納與其納也 思齊高宣集註三年北燕出奔齊六年齊將納之
而不果歟惜哉在外蓋十年矣不能自復而藉齊之力僅能納之則邑而
已其失國雖反如此可以為公戒矣名其出奔而不名其納者方其出奔

已自絕其國矣此不名者罪其國之臣子也東萊呂祖謙集解呂氏曰北燕伯不名劉質夫以謂與襄二十五年衛侯入于夷儀同蓋其國非臣下所當通入于夷儀納于陽不名以正其君臣之分也左傳見前此入世子則謂也衛侯不入衛不名納納子不言奔奔且言納者北燕伯歟衛不以高偃挈燕伯也公羊曰伯于陽者何公子陽生也北燕伯之出奔與其入國其本末甚明公羊何所見而以公子陽生釋之如公羊之言夫子於其所不知蓋聞如也公羊乃以不可知者為知其亦異於夫子也已矣五齊洪容璣說入者歸之易納者歸之難北燕伯奔齊以避諸大夫之伐出而納不名其納之正耶非也齊為美不終行大事不以信使燕伯失所歸也先是景公親伐燕以納簡公取賂而還今命將往納非復親伐之勤力雖可以逆諸國都幸於路已之私僅納之陽以塞其請而已信義安在哉異時取鄆居公即此意呂大圭或問或問納者不宜納也信乎曰春秋書納者六皆用師以納之莊九年公伐齊納糾伐而納之也傳二十五年楚子圍陳納頓子于頓圓而納之也文十四年晉人納捷菑于頓則趙

有師師以納之也其書晉人者以其弗克納而略之也宣十一年楚子入陳納公孫寧儀行父于陳則以楚君之重楚師之衆而納之也昭十二年春齊高偃帥師納北燕伯于陽東二年晉趙鞅帥師納衛世子蒯聵于戚則以帥師而納之也凡言納者內弗受而強致之辭此蓋內無有為之助而自外用勢力以納之而說者曰納者不宜納也此言過矣以北燕伯觀之書之曰北燕伯則是燕之君也與入于夷儀同豈有不宜納者耶諸侯之入其國有書入者有書歸者有書納者歸易辭也入難辭也納者內美也助之辭也宋趙鵬飛經筵燕伯之奔齊于今十年齊於是始納之亦緩矣六年齊侯伐燕將納燕伯而不克蓋不能納必得賂而止也聖人惡其無實而干其名故不書納焉今納之不及國而納于陽陽燕邑也其後不復見于經不知卒歸燕與否也然諸侯之入有正義聖人於名不名以見之鄭突篡入標故名衛侯以正入于夷儀故不名今燕伯實正也見通而奔齊齊而不名以別其無惡焉季俞集義謝湜曰燕伯之齊也景公為燕伯伐北燕高偃帥師納燕伯齊國之大義也而行之則非國宣有淳之亂哉雖然高偃能納燕伯于別邑而不能為之討逆立以反其位非所以定燕伯而安燕國也書納于陽善其忠矣而未善其事也故

伯雖失位其未當絕於不名與衛侯入夷儀不名同意家鉉翁註說公王伯于陽公子陽生也子曰我乃知之矣在側者曰子苟知之何以不董曰如爾所不知何左傳曰納北燕伯歟于陽因其夷也公羊迂僻當從左傳北燕伯入于陽與獻入于夷儀其事略相類皆以亂臣迫逐而出因大國之力以歸入於其邑而未至其都皆不名所以正其君臣之分衛獻送國而始名之者則所以結正其失國之罪或名或不名皆有深意或曰齊景公為北燕出師至再春秋其許之乎曰霸者之欲霸也皆有身任天下之志景公有可霸之資當晉政既衰有可霸之時而不能以天下自任前此北燕受賂而回北燕北燕半途而返非其力之不足用心不剛也厥後魯昭孫於其境子家焉知景公無信不足仗勤使改圖良以是故黃震曰抄高偃高偃之孫也陽燕邑也齊桓公昔嘗為燕聞地燕伯今失國謂齊為大國故來奔也石氏曰以三年齊齊六年納之弗克受燕賂也至此又六年矣再納之不曰于燕未能得燕也然則燕伯十年于外不知其所終也陳深讀春秋編凡諸侯之奔有書名者有不書者書名者罪失守也不書者皆被兵出奔想其力不足也出入皆名者皆有惡也左氏傳見前徐同前張洽集註及蘇穎川集東萊呂祖謙集解說諸侯不名失國

則名此不名者蘇氏曰出奔其納以高偃不名燕伯君臣辭也不曰于燕曰于陽者未能得燕也納者禮置之辭高偃初納之時晏子有不克君賂之言蓋至此僅猶有是心故不能得燕僅納于陽也燕伯不名集義曰亦衛侯入夷儀之比也經登曰鄭突以篡入標故名衛侯以正入於夷儀故不名今燕伯實正也不名別其無惡也燕伯無惡故以君臣之辭加之若有意則不以君臣之辭言之也衛侯入于夷儀詳石氏之說吳澄纂言北燕伯下一有款字左傳曰見前杜預註高氏曰見前杜預註集義程端學本義邦衛胡氏曰燕已有君不受燕政而齊必納之故納于陽而未得國焉謂燕伯不能治國至於出奔今倚大國之力十年始克入其邑其君可知矣然諸侯出入養置自如又以大夫而納諸侯王綱不振甚矣此六曰見前杜預註程端學辨疑左氏曰齊高偃納北燕伯歟于唐因其夷也案經但言納北燕伯于陽左氏云國唐之夷大誤信否公羊曰伯于陽者何公子陽生也王其詞則丘有罪焉爾案昭三年經言北燕伯歟于陽公羊人言不名高偃初北燕伯于陽其為諸侯明矣公羊乃稱伯于陽三三而以公子陽生不名誤也杜預註不稱其也三又引孔子之言以責之使孔子知燕伯之為臣而不知而不收改

除人能用以立。而言乃免。夫何復欲毀他人之室乎。蓋大叔知子產仁
必不毀。而設說辭。以成子產之仁也。息蘇高閭集註。鄭去中國。即楚父矣。
至於簡公乘晉悼之方興。以國反正。遂息諸侯之兵。子產相之。黃然。慈仁
在位三十六年。民蒙其澤。神為春秋之賢諸侯。其子寧立。是為定公。黃
日抄鄭簡公背楚歸晉。子產相之。弭兵之後。兩事。
晉楚在位三十六年。民不叛兵。春秋之賢諸侯也。夏宋公使華定

來聘

公新即位。重言通嗣君也。六詳見成四年。享之為賦。蕭蕭。知
又不答賦。註。蕭蕭。小雅。蕭蕭。風聲。是以前有來聘。今。樂華定公。知
也。又曰。既見君子。為龍為光。欲以寵之。寵也。又曰。宜其。宜也。公使
賓。有。今。德。可以。壽。也。又曰。和。寶。有。福。也。同。言。欲。與。同。福。也。
陸德明。釋。文。為。子。傷。反。言。六。樂。音。洛。北。領。通。正。義。詳。明。賦。義。正。
義。曰。事。之。禮。自。有。者。樂。今。持。云。為。賦。義。蕭。蕭。者。文。四。年。衛。侯。子。來。聘。公
與。之。宴。焉。賦。義。蕭。蕭。及。形。焉。註。云。非。禮。之。者。公。持。命。樂。人。以。示。意。則。知。此。亦
杜。命。樂。人。所。以。言。也。華。定。昭。子。曰。必。亡。宴。語。之。不。懷。註。懷。也。寵。光。之。不
宣。註。宣。揚。也。今。德。之。不。知。同。福。之。不。受。將。何。以。在。註。為。二。十。年。華。定。出。本

永樂大典卷五十二百二十七

九

傳。昭。子。至。不。受。正。義。曰。不。受。不。宣。不。知。不。受。皆。據。華。定。為。文。也。詩。云
賦。義。蕭。蕭。言。定。當。也。此。又。語。也。三。相。對。也。詩。云。為。龍。為。光。定。當。也。此。龍。光
宣。揚。之。也。詩。云。公。使。賓。也。定。當。也。有。德。以。至。須。辭。謝。之。也。註。云。為。福。以
同。定。當。也。同。福。謂。君。也。各。事。言。而。為。之。文。要。義。事。無。有。者。樂。特。時。樂
蕭。以。故。華。定。見。前。正。義。林。堯。聖。句。解。夏。宋。華。定。來。聘。見。經。注。通。嗣。君。也
定。元。公。新。即。位。故。通。嗣。君。事。之。言。人。事。之。為。賦。義。蕭。蕭。弗。知。不。知。其。義。又。不
答。賦。又。不。能。辭。詩。云。之。賜。昭。子。曰。必。亡。宴。語。之。不。懷。註。懷。也。寵。光。之。不
宣。註。宣。揚。也。今。德。之。不。知。同。福。之。不。受。將。何。以。在。註。為。二。十。年。華。定。出。本
之。義。而。華。定。不。能。宣。揚。今。德。之。不。知。同。福。之。不。受。將。何。以。在。註。為。二。十。年。華。定。出。本
同。福。之。不。受。四。章。有。同。福。之。義。而。華。定。不。能。宣。揚。今。德。之。不。知。同。福。之。不。受。將。何。以。在。註。為。二。十。年。華。定。出。本
其。位。三。十。年。華。定。出。本。東。萊。呂。祖。謙。傳。說。華。定。不。答。賦。春秋。公。卿。大夫。皆
知。學。問。如。華。定。者。亦。少。洪。濟。紀。誼。詩。弗。知。司。徒。伯。修。不。教。詩。為。賦。義
蕭。蕭。曾。弗。知。渾。似。叔。孫。讓。慶。季。徒。歌。相。鼠。及。茅。鷁。傳。云。見。前。左。六。傳。至。二
十。年。華。定。出。本。陳。襄。二十。七。年。傳。云。齊。慶。封。來。聘。叔。孫。與。慶。封。食。不。敢。為
賦。相。鼠。亦。不。知。也。明。年。慶。封。來。聘。叔。孫。食。慶。封。封。祀。祭。穆。子。不。識。使。工。為
之。誦。茅。鷁。亦。不。知。註。云。茅。鷁。逸。詩。判。不。敢。襄。二十。九。年。傳。云。宋。司。徒。修。亡

家之主也。即華定慶季慶封也。息蘇高閭集註。宋元公即位。公始以卿共
平公之葬。故宋來聘之。且通嗣君也。未納趙盾。飛經。宋平之葬。叔弓會
之。華定來聘。通嗣君。且拜叔弓之辱也。黃震日抄。通嗣君也。亦報叔弓之
會葬也。程端學本義。義見隱七年。齊來聘。左氏傳。齊侯衛侯
鄭伯。如晉。朝嗣君也。杜預註。晉昭公新立。林堯聖
句解。齊景公。衛宣公。鄭定公。朝于晉。朝嗣君也。公如晉至河乃

復

乃復。五。昭。二十。二十三。二十一。定元年。注。克。寬。集。疏。通。意。較。其。為
季。注。六。不。復。遂。平。晉。也。世。公。有。夫。人。齊。歸。之。意。未。及。嫁。而。士。行。歸。理。已
不。二。天。雖。微。季。孫。氏。其。能。遂。左。氏。傳。公。如。晉。杜。預。註。亦。必。朝。嗣。君。至。河
乃。復。取。鄭。之。役。註。在。十。年。昔。人。謂。于。晉。有。平。公。之。喪。未。之。治。也。故。辭。公。公
子。愁。遂。如。晉。註。然。季。大夫。如。晉。不。書。不。復。命。而。齊。故。史。不。書。於。義。北
領。通。正。義。疏。註。然。季。大夫。如。晉。不。書。不。復。命。而。齊。故。史。不。書。於。義。北
則。然。是。卿。也。出。齊。既。書。於。義。如。晉。亦。應。書。之。今。不。書。杜。以。宣。十。八。年。書
公。孫。歸。父。如。晉。歸。父。還。自。晉。至。宣。遂。奔。齊。傳。稱。歸。父。還。至。宣。聞。公。喪。乃。還
唯。復。命。於。介。然。復。出。奔。書。曰。歸。父。還。自。晉。善。之。也。彼。善。之。故。書。其。去。又。書

永樂大典卷五十二百九十七

十

其還此也。如已謀還。通介而先。不復命於介。而還出。故史不書。於義。其
其為此。故不書其如晉也。別注云。杜以然。還不復命。於介而奔。止。可。不。書
其還。何。故。如。晉。亦。不。書。也。此。蓋。謂。君。使。臣。聘。也。當。告。廟。告。廟。乃。書。以。義
公。孫。吉。復。不。書。使。然。故。不。書。如。晉。今。則。定。以。為。然。初。欲。諱。亂。而。注。此
言。人。責。其。謀。亂。不。復。命。故。不。書。如。晉。今。則。定。以。為。然。初。欲。諱。亂。而。注。此
故。而。不。書。之。也。劉。以。為。出。聘。不。告。廟。故。不。書。而。現。此。亦。不。復。命。而。奔。注
此。蓋。謂。公。子。愁。不。告。廟。而。奔。其。文。以。無。文。之。言。安。得。杜。此。非。也。林。堯。聖。司
詳。公。如。晉。亦。不。書。則。則。至。河。乃。復。主。晉。之。不。以。然。取。鄭。之。役。左。氏。傳。昔。人
謂。于。晉。有。平。公。之。喪。未。之。治。也。故。辭。公。公。子。愁。遂。如。晉。善。之。也。彼。善。之。故。書。其。去。又。書
夫。能。治。平。之。罪。故。辭。公。故。辭。公。之。不。告。公。子。愁。遂。如。晉。善。之。也。彼。善。之。故。書。其。去。又。書
子。愁。遂。如。晉。右。按。魯。大夫。出。未。有。不。書。於。經。者。今。但。見。久。十。月。然。出。奔
齊。而。不。見。如。晉。是。未。嘗。往。晉。也。杜。預。謂。還。不。復。命。而。奔。故。史。不。書。蓋。後。言
然。與。叔。仲。小。南。則。謀。季。氏。而。從。公。如。晉。南。則。以。費。叛。然。聞。亂。及。郊。奔。齊。故
云。而。是。亦。不。然。公。孫。歸。父。亦。謀。季。氏。不。克。而。奔。齊。經。先。書。公。孫。歸。父。如。晉
後。書。歸。父。還。自。晉。至。宣。遂。奔。齊。公。孫。故。以。非。禮。而。逃。齊。經。亦。先。書。公。孫。故
如。京。師。不。至。而。復。而。後。書。奔。齊。何。然。而。獨。不。書。趙。盾。歸。公。子。愁。遂。如。晉

永樂大典卷五千二百九十七

永樂大典卷五千二百九十七

十一

秋七月

永樂大典卷五十二百九十七

十七

冬十月公子慙出奔齊

既、公平作工
杜預註書公謀

永樂大典卷五千二百九十七

十八

命踰父兄非禮也。注言昭子受三命自踰其先人。重言非禮也。詳見傳元年。踰。踰。言昭子受先人。正義曰。禮記文王世子云。其朝于公。曰朝。庶子治之。雖有三命。不踰父兄。鄭玄云。治之。治公族之禮也。唯於內朝則然。其餘會聚之事。則與庶姓同。一命。庶子。卿。里。再命。室子。父族。三命。不踰。不踰者。不在父兄行列中也。彼言三命。不踰父兄者。自謂在公內朝。位在父兄下耳。非謂不得受三命。踰父兄也。叔仲子欲踰二家。因禮有三命。不踰父兄之義。遂言昭子受三命。自踰其先人。以此爲非禮也。平子知得其實。不甚撓。故使昭子令自斂。既見昭子不從。乃自知其非。故重而結。莊叔叔仲子也。昭子無兄。叔仲子非禮法。違言之耳。平子曰。然。故使昭子。注使昭子自斂也。昭子曰。叔孫氏有家禍。投適立庶。故踰也。及此。注端在四三。釋文通。丁歷反。若國禍以斃之。則聞命矣。注言因亂許已不敢說。若不廢君命。則固有著矣。注者位次。昭子朝而命吏曰。嬖將與季氏訟。言辭無賴。注嬖。偏也。釋文嬖音可反。季孫懼而歸罪於叔仲子。故叔仲子南蒯公。子慙謀季氏。慙告公而遂從公如晉。注慙。子仲南蒯懼。不克以幣致。如齊。子仲還及衛。聞亂。逃介而先。注介。執也。也。釋文介音界。傳。所更反。及郕。

九

三

且夫易大夫猶比焉謂此當元吉之制大音不可以占陰也適正
大故喻事不可以占將何事也問其之高宜要且可飾乎且可以從下
飾乎中美能黃一古中故世是者能為善之上美為元二首居上故其
者為體元之美下美則義足居丁故其美者乃丁之德參成可筮六
畫備吉可知如三猶可闕也若不參三猶有間五筮雖吉筮雖得吉卦未也
其美不合將適當而自其家運通亨飲鄉人酒南刑以自修其鄉人
飲去登鄉人或歌之鄉人不歌以誦南刑曰我有國言必有君周生之祀
乎祀均祀也言其在費亦必祝如祀王於園則非五也從我者子孫
君子之通稱言其在費亦必祝如祀王於園則非五也從我者子孫
配至倍其隣者耻乎法親觀也公緩其鏡山有社邑之民已平己柔也
吉日選不敗非吾常之士乎如此所為且非吾侯之志乎予欲使昭子遂
叔仲小即叔仲小蓋叔仲小據二反故孝子欲與昭子逐之以自叙
說小聞之叔仲小知其謀不敢朝然懼丁數點見招子命吏謂小叔仲小
吏謂初仲以待政於朝使之待政官於朝廷曰吾不為此有古教丁能為
而不禮於南刑主以費叛如齊凡家臣叛但書圍不書叛後故此傳載

暨牛商蒯之事見叔季皆有家禍曾無強君二氏遂專子仲還及衛閭
 亂逃介而先及鄆聞費叛遂奔齊傳見經書公子欲與書公孫教公將
 歸父異說見後傳杜氏如晉不書還不復命而奔故史不書于策非是
 南蒯之將叛也吾不為之府傳言曾三家本不同心東萊呂祖謙傳
 倪南蒯以費為公臣見得昭臣新強處書辭五頓蓋是昭子命有司分
 明直書兩家之辭不得偏曲南蒯與子仲本謀只要劫本國還家代後
 來子仲遂出晉南蒯之黨孫思書不成遂據得一邑出奔子仲反至衛閭
 曾亂知南蒯却自據邑出奔遂去了當初本謀子仲亦思歸國得罪也亦
 出奔齊洪皓肥詠易不占險以史如疑上有字家臣恤恤欲君圖雖知
 見象難占險筮短龜長泥亦思也云目前生大信敬錄續屏山杜氏遺說
 傳三命踰父兄註言昭子受三命自踰其先人踰諸侯之卿大夫生
 叔仲子引禮法連言之遺說曰父兄謂諸大夫踰其先人非也歸遺
 說曰孔疏得之初平子或仲子之言以禮有三命不踰父兄之言也以未
 詳解其義也輒令昭子貶黜昭子能知其本義而故不服而平子亦徐潛
 乃歸罪于叔仲小也昭子自有位著之言蓋言非內朝自有位者也傳文
 於疏為合傳重伯曰黃炎元吉至參成可筮註三德謂正直剛克至

克。非忠信，義不當此卦。遺說曰：三德謂黃裳元吉。又曰：上美中，美下美，杜氏謂正真剛柔不類，蘇軾云耳。續遺說曰：東坡之言是也。左氏有引詩，書者尚有義，與今說者不同。何遽取書之三德乎？此本言忠信可當此卦，故曰中不忠，不得其色。下不共，不得其飾。又曰：外內倡和為忠，率事以信為共，皆言忠信然。皆以元配之為三，昔元為善長，忠信黃裳之事，不以善總之，則非善矣。故有供養三德，乃有上美中美下美之言也。汰而為三，又何疑焉？正猶古今皆曰五常，孟子止論四端，四端之教皆以信成之，乃五常者也。可以類推之。張浚集註：然公羊作整字之誤也。世之明公羊者，劉敬權、衛社云：書名謀亂，故子謂楚太子患季氏，強公室，是以與公謀去季氏也。此則季氏之仇，而曾忠臣矣。謀逆事變卒為強臣所逐，豈謀亂者哉？苟使然，無罪而奔，逆書其字乎？事於季氏，失君臣之義矣。蘇頌、潘耕、季氏之臣，南蒯怨季孫之不禮也，將去季孫而止公子。然不克，南蒯以費叛，怨從公於晉，還及郛，聞亂，遂奔齊。西嚙，崔子方經解，怨之奔，不日見非其罪矣。葉夢得傳：公子怨吾大夫之三命者也。息齋高閣集註：季氏之臣南蒯將去季氏而立然，不克，而以費叛。然遂奔齊，是以君子識其妄而疾其志也。止，齊陳傅良、後傳奔辭有三公孫救如京師不至，而復丙戌奔莒，未將

命之辭也公孫歸父如晉歸父還自晉至室逆如齊復命之辭也趙與南
圖謀季氏告公而退從公如晉南圖以晉師赴齊及知未退命南圖
齊季氏之出其君有以也則趙有奔馬而趙湖楊蘭傳季氏之不可公室
天下皆以爲富強而趙則任率其卒也宣公十四年平齊洪咨夔說
趙之雄去甚於齊之雄非平手所能搏也齊樂施高偃亞硬六不能克
而齊曾魯南圖公子趙謀季氏不能克而南圖以曹叛趙齊齊魯小而謀大
故趙與趙之驕宗失位略同而陳氏季氏之禍其劇亦略同此其受公室
之二則可亮也宋納趙驪飛經釜是人不免季氏者不免於季氏而出各
則也於公室皆全公之章日鈞而季氏之章日昭公何以安鳴此其夫
家能禽詳說左傳趙與南圖叔仲小詳謀季氏懼不免於季氏作見州
取弓圍費陳陳諸春秋南圖季氏不懼謀季氏而公公子趙不
而事變然不得不奔其主則忠於曾也杜氏以詳亂故書台以六傳
又前敬銘備忘錄書奔書召杜註謂謀亂故也後傳云趙與南圖切詳季
氏而告君未復命則亂奔齊或謂此心不協於季氏而忠於公室者而公
之章日銷季氏之章日滅也趙既不自量而不能動晉安昌止以下子不
理於已而生亂何得爲忠於公室乎誠若是則公室公之章乃爲忠子

定子以爲不能去之者反爲季氏嘗也不亦頗乎書出奔罪也程端學
本兵慈字子仲義見傳二十八年元咺奔晉王元未識義程氏曰南則與
慈謀出季平子不克故奔齊元未曰公子慈者曾大夫子仲也季平子
立不禮於南則南則欲出季氏而歸其室於公公子慈預聞其謀而泄南
則以費叛慈遂奔齊若子慈者有強公室之志然生貪冒而造黨事不
克濟奔齊他邦使昭公之禍自此結成至于失國謀之不臧孰有大於此
乎經書出奔其失明矣趙訪集傳於是叔仲小南則公子慈謀出季氏而
慈更其位慈告公而遂從公如晉取郕之役皆人惡于晉晉有平公之喪
未之治也故蘇公公公子慈遂如晉既而南則懼不克以費叛如齊子仲還
及邾遂奔齊以其罪有關於一國之故故不日以異之例見閏二年如晉
不書據二年公如晉至河乃復季孫
宿如晉書不以謀季氏累告吾君也

永樂大典卷之五千二百九十七

永樂大典卷之五千二百九十七

二十五

永樂大典卷之五千三百四十三

十三蕭

潮州府

潮

總圖

歷代序文

建置沿革

星分野

道里

歸附始末平潮始末

風俗形勝氣候

城池營壘營寨險道衝路

壇場社稷壇風雲雷雨山川壇無祀之神壇

戶口

永樂大典卷之五千三百四十三

一

田賦田賦月稅吐存鹽課稅課

土產土貢

官制

公署州治府縣衙門倉庫館驛鋪舍申明亭養濟院

學校儒學文廟道觀寺觀書院書院學田

古蹟縣志

官蹟

人物題名廉惠字宣蔚里志孝即義仙傳

記異

山川山麓石湖西湖平潮湖溪洲渚

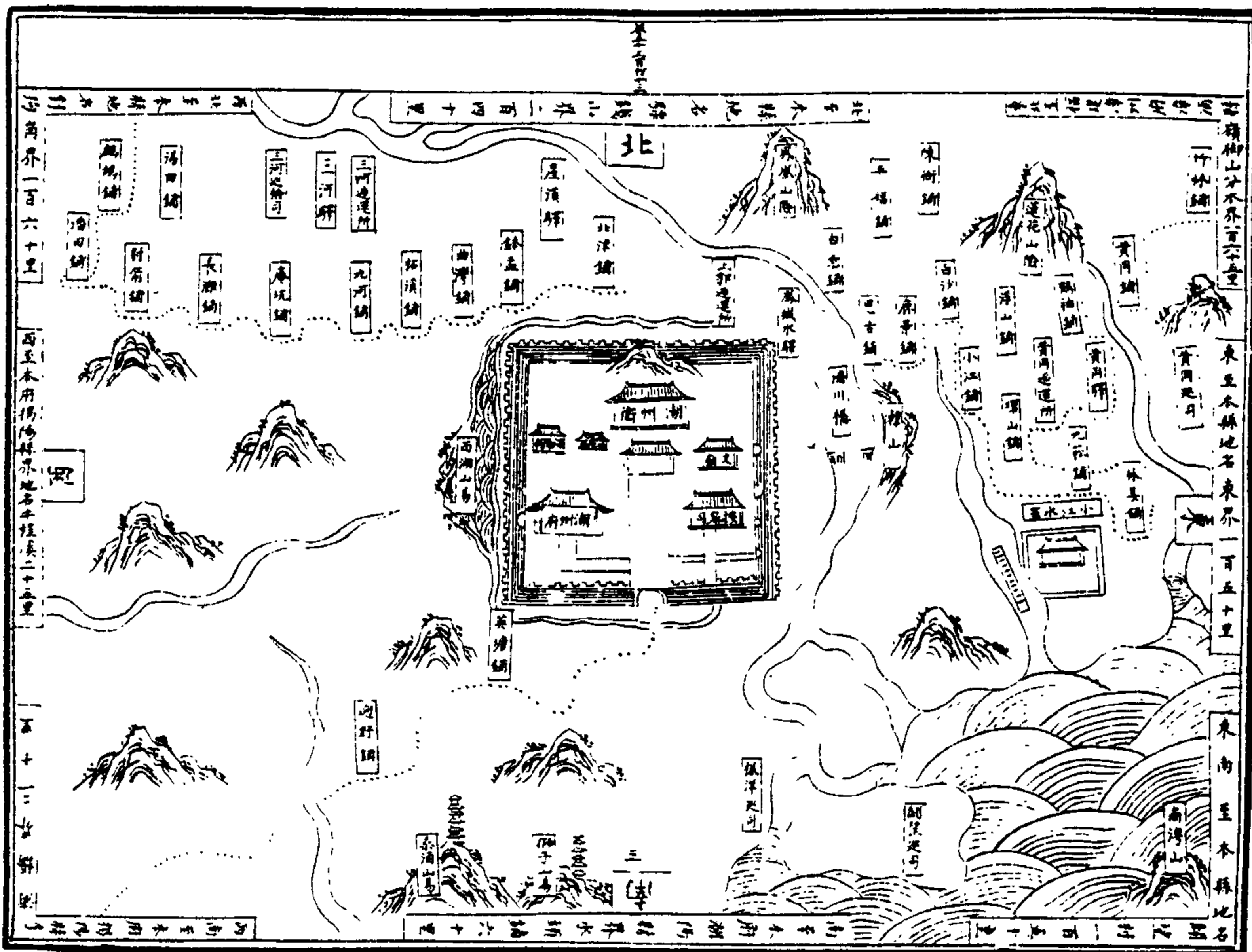
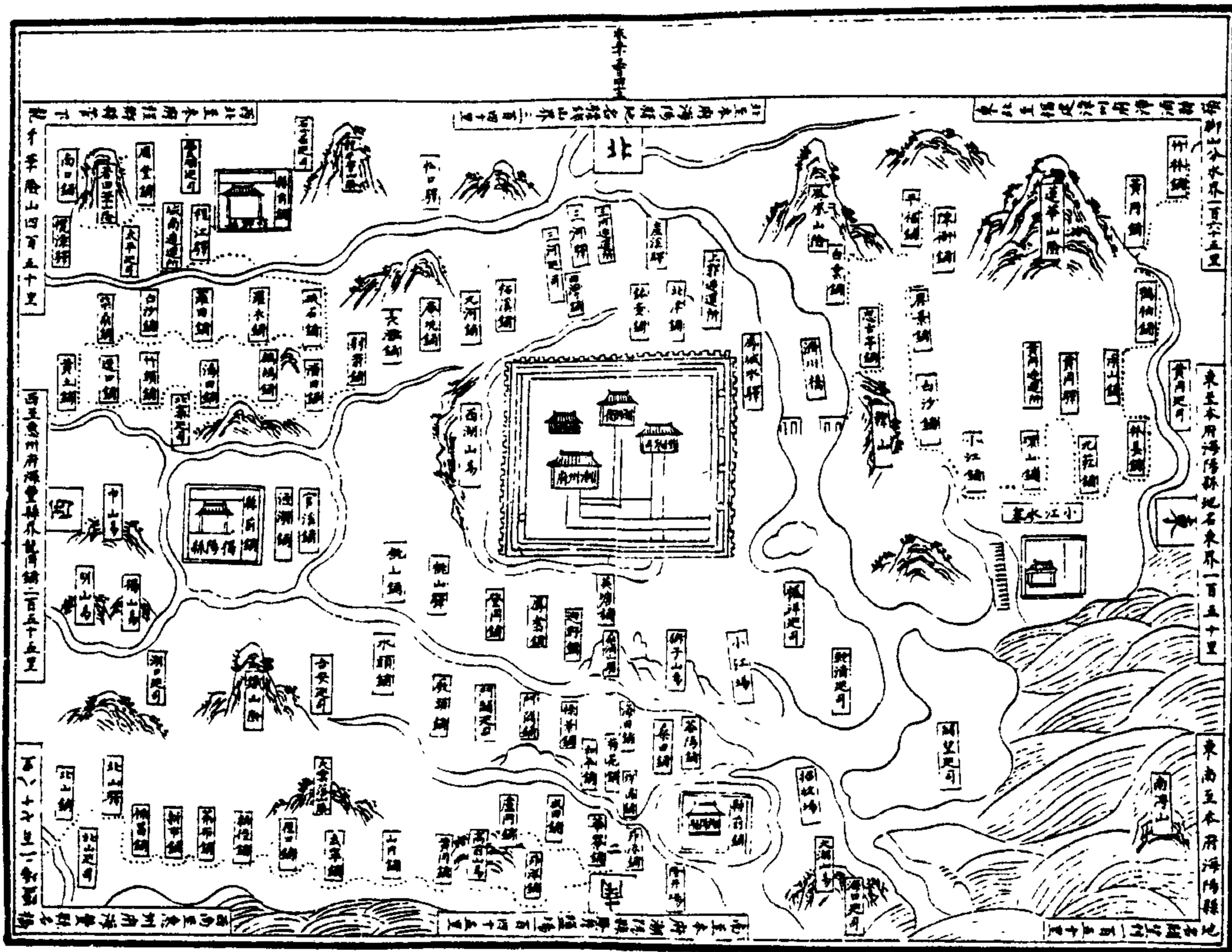
宮室樓臺臺廟家廟寺院庵堂園宮觀

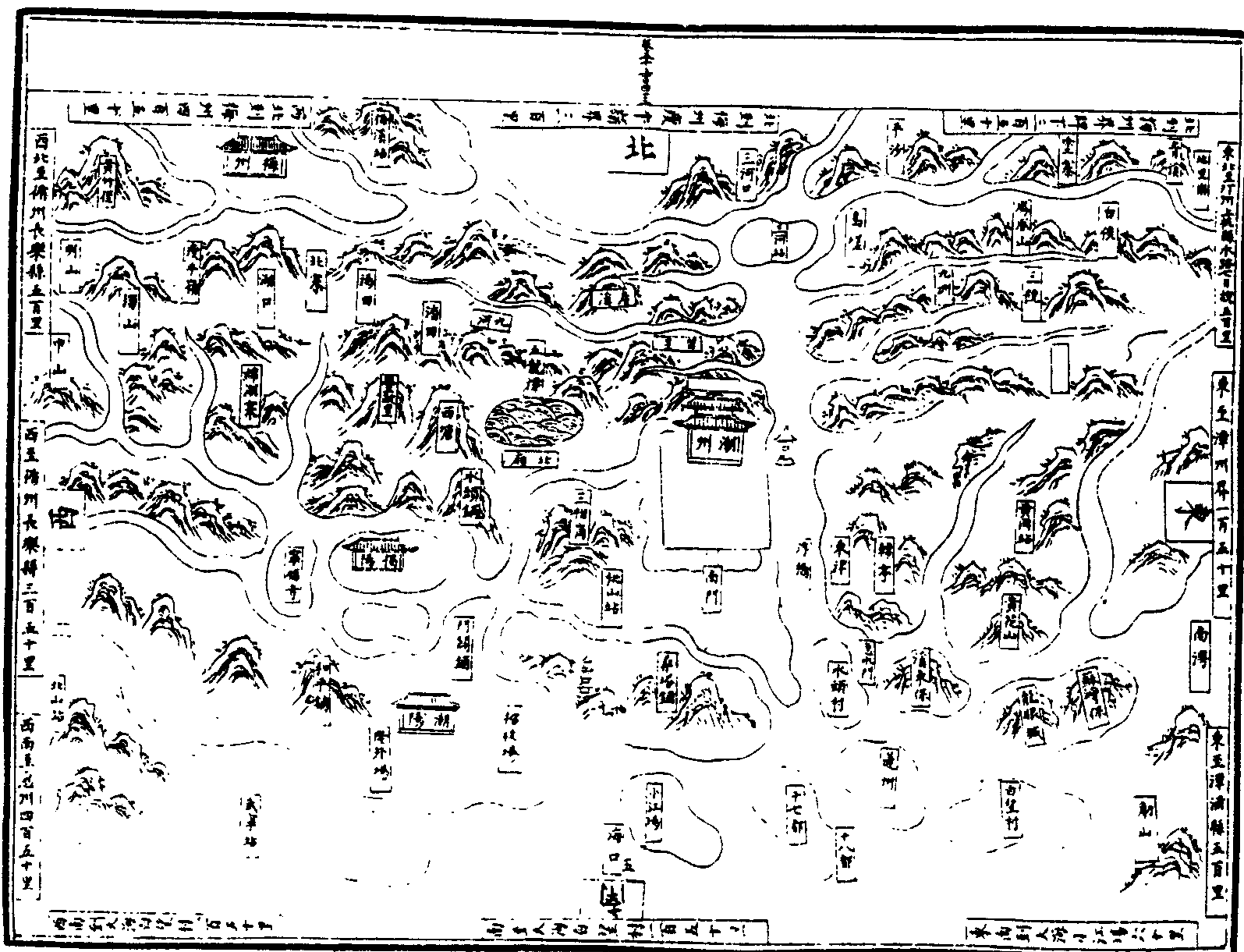
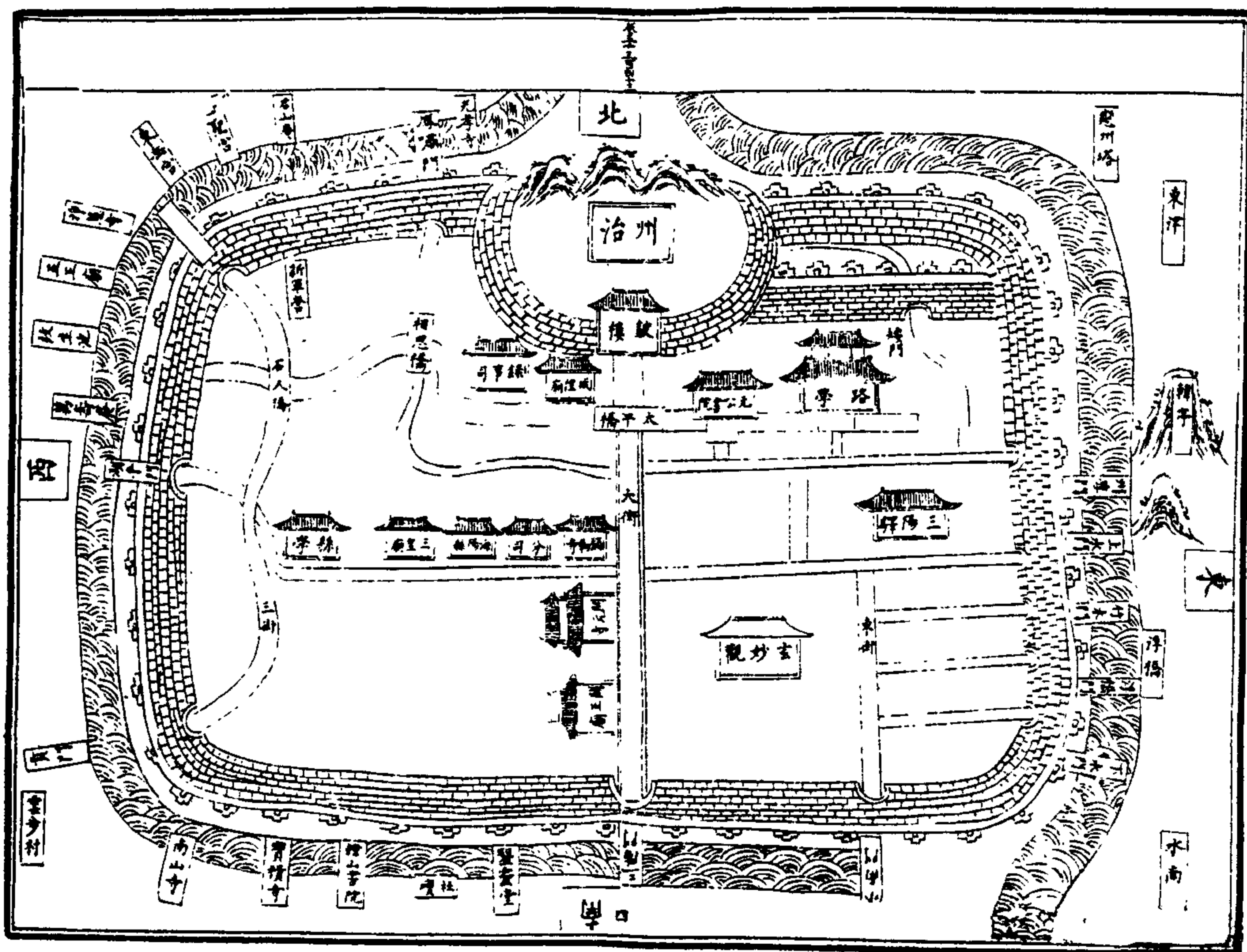
保里坊巷

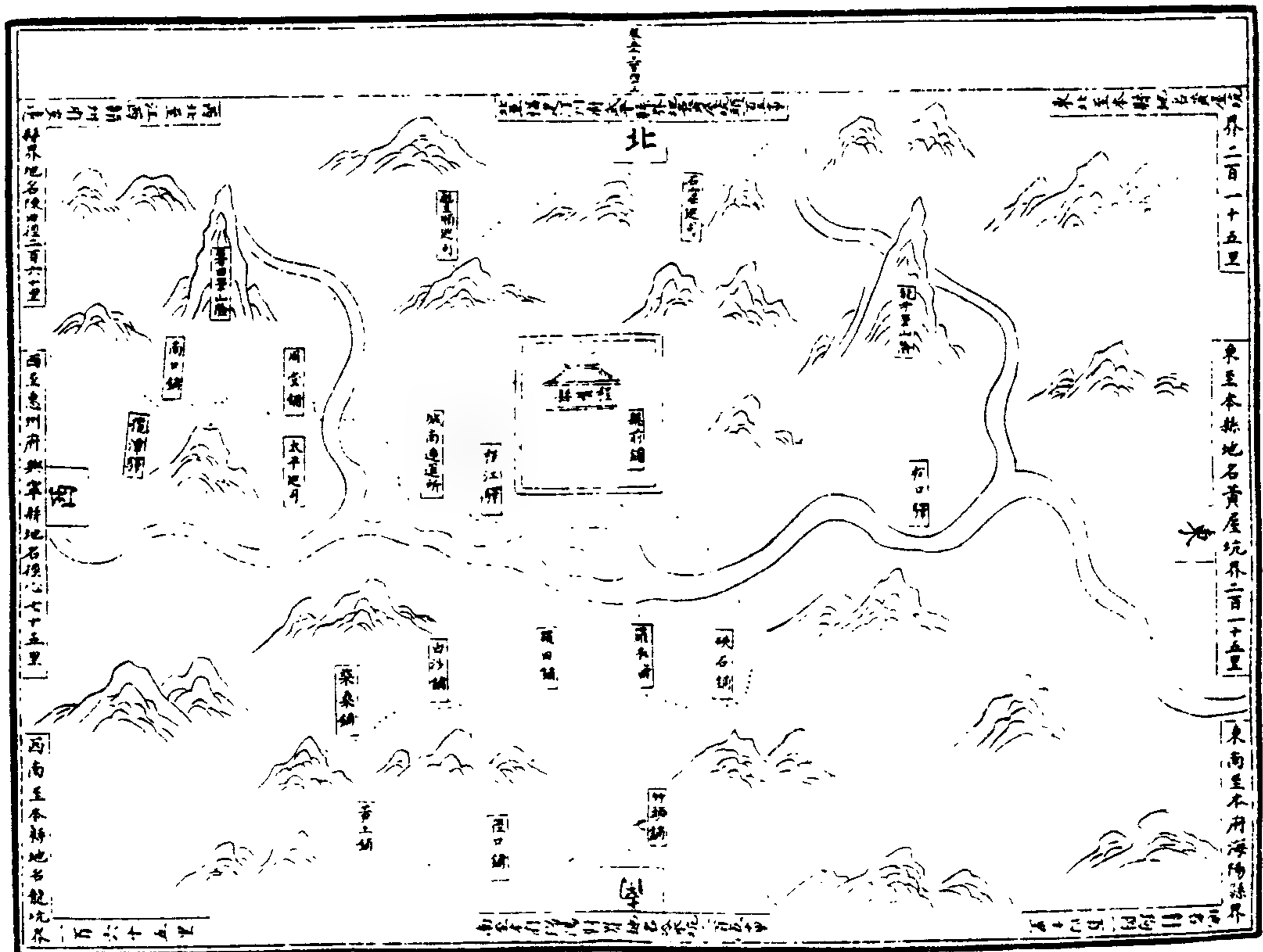
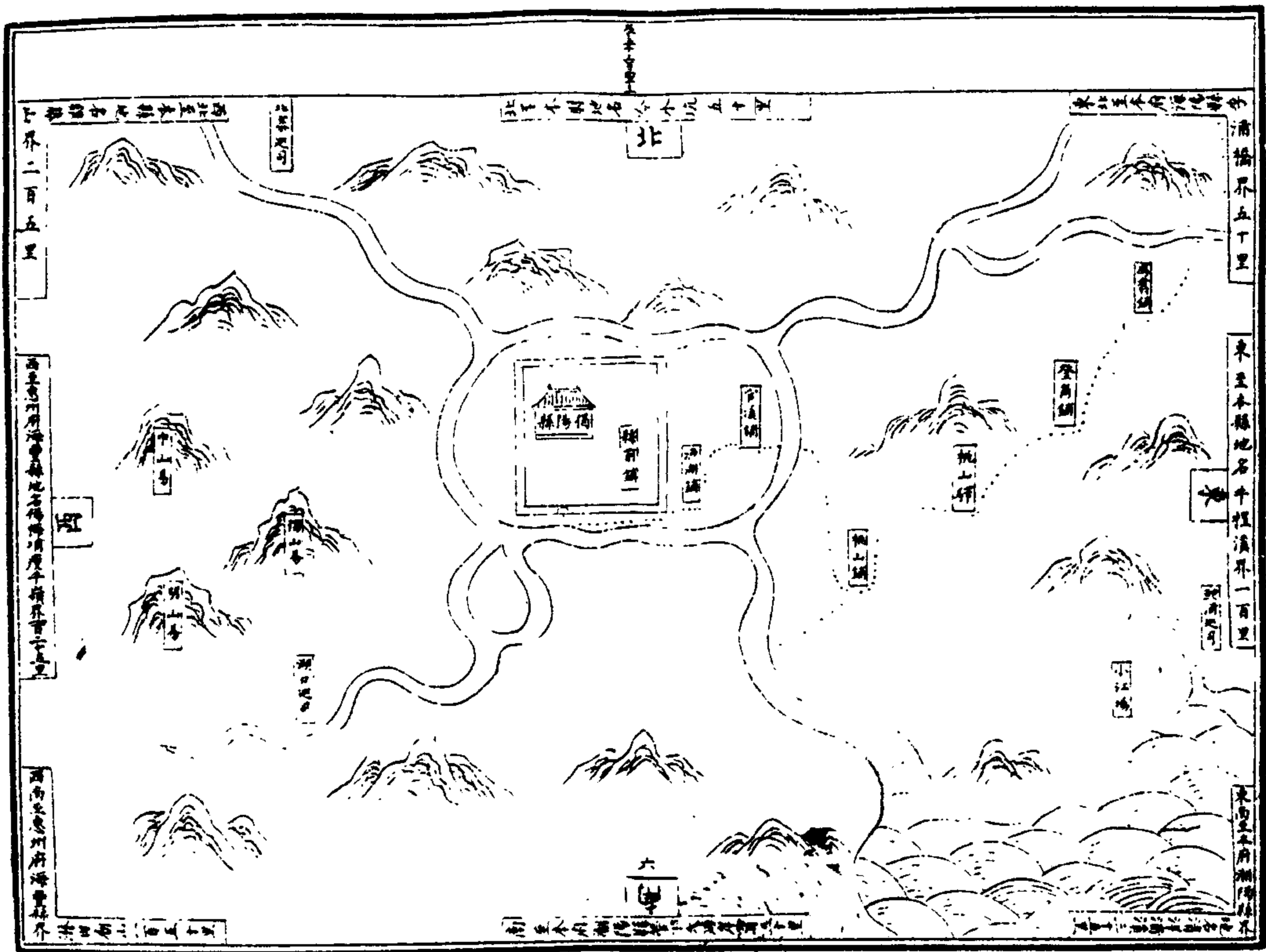
津渡

堤岸

文章雜文題詠碑刻

建置沿革

大明清類分野書禹貢揚州之域牽牛分野。秦晉南海郡後屬南越漢為揭陽地復屬南海郡晉成帝咸和六年分南海立東官郡義熙九年又分立義安郡及海陽縣宋齊並因之梁置東揚州又改瀛州陳罷州為義安郡隋罷郡置潮州大業中罷州為義安郡唐武德五年復為潮州天寶元年改潮陽郡乾元元年復為州五代屬南漢宋開寶四年分廣南為東西路而潮州屬東路元改為潮州路
本朝洪武二年改為府屬經志晉成帝時置東官郡安帝義熙五年始以揭陽縣地置義安郡領縣五曰海陽安潮陽海寧義昭。梁改義安郡為東揚州尋改為瀛州。隋改瀛州為潮州唐高祖武德三年改州復為義安郡唐武德間改郡復為潮州開元二十一年隸福建次年復隸嶺南天寶元年改州為潮陽郡隸福建九年又隸嶺南乾元元年改郡復為潮州唐高祖萬川二縣領縣三曰海陽潮陽程鄉。五代南漢割程鄉縣置敬州本州領縣二曰海陽潮陽。宋紹興十年奉州領縣三曰海陽潮陽揭陽。元至元二十七年以本州為潮州路總管府領縣三曰海陽潮陽揭陽。

永樂大典卷三十四

八

聖朝洪武二年改為潮州府領縣四曰海陽潮陽揭陽程鄉。案字記秦本屬尉佗漢初屬南越後屬南海郡東漢因之晉置東官郡又分置義安郡按南越志云義安郡本屬南海郡後隸東官郡晉義熙八年割立其地與晉安郡接壤吳興餘抗陳界是也歷宋齊因之隋平陳置潮州煬帝初置義安郡。元領縣三。今二。海陽。潮陽。一縣割出。程鄉為海州。九城志縣二。熙寧六年廢海州。以程鄉縣歸潮州。元豐五年程鄉復歸潮州。潮州潮陽郡軍事治海陽縣與地紀程潮州。潮陽。義安。鳳城。新。越後屬南海郡。今州即漢南海郡之揭陽縣地。北據元和郡縣志而通典亦以為漢揭陽縣地。又西漢之南海郡下並有揭陽縣宋齊因之宋齊二志義安郡下並有海陽潮陽二縣。隋末陷於寇境唐平蕭詠復取嶺南嶺南經帥楊世譽以循州二州來降通鑑在武德五年元和郡縣志云武德四年復置潮州案字記以武德元年復置潮州不同案之。理據通鑑武德元年武蕭詠復取嶺南之說。武德元年九月始平二州。至武德五年始定嶺南。則元年四月尚屬蕭詠通鑑武德五年始平二州始來降則改郡為州。當

在武德五年而元和志異案字記年月非是。今不取五代為南漢所有。又南漢劉隱傳載初置光州揭陽州其界光州揭陽州于此昌黎州揭陽州宋平嶺南地歸版圖九州通志在開寶三年分隸廣南東路至道以後分廣南為東西路而潮州歸東路今領縣三治海陽方輿勝覽軍事要郡名。潮陽。古瀛。鳳城。以鳳城山得名。金城。以是州昔為金城。種渚。以渚名。三陽圖志元平江南至元二十七年大籍戶以本州為中路總管府於城內設錄事司城外四鄉隸焉所領縣三。海陽。潮陽。揭陽。案元北山志。海陽。潮陽。揭陽。三縣。北山。揭陽。元一統志宋開寶四年平嶺南有其地至道以後分廣南為東西路而潮陽東路元至元十五年改郡元神宗奉命攻取宋得將馬發開城抗拒唆都擊破之地歸版圖十六年改為總管府以孟招討鎮守未幾移鎮漳州土豪各據其地二十一年廣東道宣慰使月的迷失以兵來招諭既去二十三年復來為江西等處行樞密院副使兼廣東道宣慰使以鎮防之今始定議錄事司元其元年以潮州來屬今領州一縣三。錄事司。舊無有至元二十二年始置到海陽縣郭外四圍六保分隸焉。

永樂大典卷三十四

九

分野

圖經志按杜氏通典潮在古揚州之域亦曰古閩越地於天文為牽牛婺女之分也。至到

圖經志本府。東至本府海陽縣地名東界一百五十里外抵大海。西至惠州府海豐縣界龍岡鋪二百五十五里自界首到惠州府五百五十三里共八百八里。南至本府潮陽縣隆井鹽場一百四十五里外抵大海。北至本府海陽縣至名碑錢山界三百四十里自界首到福建汀州府五百一十里共七百五十里。東南至本府海陽縣地名蘭望村一百五十里外抵大海。西南至惠州府海豐縣石橋鹽場二百七十八里外抵大海。東北至福建漳州府漳浦縣藉脚山分水界一百六十五里自界首到漳州府三百里共四百六十五里。西北至本府程鄉縣界下龍牙筆險山四百五十里外無路通行。程鄉縣之州境東西三百五十里。南北八百七十四里。四至八百里。東至七十七里。東至漳州二百九十九里。西至海州三百二十里。南至海一百七十里。北至潮州九百五十一里。東白至三百一十九里。南至三百一十一里。

此年以來 皇風清夷 恩波洋溢 嶺海之間 如在掌下矣

風俗形勝

圖經志潮之分域 歸于廣實古閩越地 其言語欲與閩之下四州類 廣惠梅嶺係土音以與語則大半不能譯惟惠之海豐於潮為近語音不 殊至潮梅之間其聲習俗又與梅陽之人等州人之知書者或以為自文 公始雖然趙德潮人也人不知學矣而有德德蓋其知名公請置鄉校購 亦曰進士明經百十年間不聞有貢于王庭者則非其然不知學之公之 意豈亦勉邦人為進取計有若閩之舉進士自歐陽唐如之意耶至列趙 子詩則曰海中諸山中 幽子頗不無蓋德之學行見於韓集一叙其隱居 求志不屑於宜春之行則其當時同門合志若德之輩行者不無人也自 是以後業儒者益眾太平興國間始有縣名桂籍者出故陳文惠公送潮 陽李致主薄詩潮陽山水東南奇魚鹽城郭民熙熙當時為撰玄聖碑而 今風俗鄙魯為蘇文忠公作昌黎廟碑云潮之人士皆為於文行廷及商 民至于今號稱易治州之士風其樂如是郡縣志唐皇甫湜撰韓文公神 道碑云貶潮州刺史洞究海俗陶然掠資之口計庸免之未相宜解 與錢贖及還著之故今 蘇軾作潮州韓文公廟碑云始潮之人未知學

永樂大典卷五十三百四十三

十二

公命進士趙德為之師 三陽志郡以東其地曰白莞寮曰水南去城不五 七里乃外操一音俗謂之不老或曰韓公出刺之時以正音為郡人侮一 夫其真遂不復變市井間六七十載以前猶有操是音者今不聞矣惟曰 莞寮水南之人相習猶故吁文公能一潮陽之人於詩書之習獨不能語 音變哉是未可知者至別趙子詩曰海中諸山中 幽子頗不無相期風 濤觀已久不可渝則當時若德之輩行而不以姓名顯者不無人也以德 而不屑於宜春之行韓集一序且與文公相表裏則德之輩行之人有未 易窺者尚所謂業成貢于王庭者豈至是而後有見哉 州之舊俗婦女 往來城中者皆好高髻與中州異或以為推結之遺風嘉定間曾侯垂下 今論之舊俗為之一變今無復有髻者矣故曾侯元夕嘗有詩云居民 不許燈前語游女新成月下粧蓋紀實也 三陽志其異俗本漢與中州 稍異者婦女服衣蓋多遊街頂子父多或居房舍多泥濘多集蛤蚧 或不作婦人足蓋教化未合也 高致者可不思所以收之哉 元一統志初 入五嶺首稱一潮土俗熙熙有廣南閩嶠之語人文或或縣韓公趙德而 來指再熟而錄五牧風翔集而理遠使掃除青黃茅之庫需勢第十洲 三島之德濤余崇庵文集云 潮陽舊俗蠻鳩居多自韓文公守潮今趙

德為師人始知學王太實以諫坡風來勅朝瑞士貢氣即存宗嘗問大寶 潮風俗如何大寶對曰地度我松煩家貧子讀書習尚至今然潮陽志云 城號風俗傳經使余半處文海氣昏昏水拍天韓文公詩州南數十里 有海無天地顧風有作振其真差事文公詩州之南境漲海連天暮霧 氣日夕多作韓文公潮州謝表閩南西越之界韓文公所作少府胡公碑 輿地紀勝能一潮人於詩書之習州人知書自文公始潮陽固固指得再 熟語亦五牧表之大海在其南韓文公詩州之南境漲海連天暮霧 不慕天物皇自持正早韓文公詩州之南境漲海連天暮霧 云云州之南境漲海連天暮霧韓文公詩州之南境漲海連天暮霧 有州之南境漲海連天暮霧韓文公詩州之南境漲海連天暮霧 府志云公孫氏東越王餘善至揭陽揭陽王餘善至揭陽揭陽王餘善至揭陽 南越王揭陽王餘善至揭陽揭陽王餘善至揭陽揭陽王餘善至揭陽 金氏曰鳳水者以鳳凰山一水緣溪而出曰鯉清者以韓公鯉之舊曰 揭陽者蓋有取於古之舊縣曰潮陽蓋有取於今之郡名揭陽方與 覽在廣府極東韓文公潮州謝表韓文公潮州謝表韓文公潮州謝表 里崇庵文集云潮陽志云潮陽志云潮陽志云潮陽志云潮陽志云

永樂大典卷五十三百四十三

十三

又潮州南境漲海連天暮霧韓文公詩州之南境漲海連天暮霧 揭陽者蓋有取於古之舊縣曰潮陽蓋有取於今之郡名揭陽方與 覽在廣府極東韓文公潮州謝表韓文公潮州謝表韓文公潮州謝表 里崇庵文集云潮陽志云潮陽志云潮陽志云潮陽志云潮陽志云

氣候

圖經志長孫無忌作隋志云嶺南二十餘郡大半土地下濕多瘴瘴韓公 謝表亦云毒霧瘴氣日夕發作蓋因地卑土厚陰陽之氣偏一歲之間暑 熱過半晝與夜集晴與雨寒暑夕暮昏暮夏雨淫潮之氣候大抵然也然 今此州民物繁夥風氣煩殊至今或有霜霰非曩日比矣至若寒暄不時 嗜飲無節則在在皆瘴又在調護何如耳陳文惠公寄趙清浦詩云漳 浦從來瘴霧深潮陽南去更難禁當時三載曾無事不放潮人寸心此 真崇庵方也

城池

圖經志城池韓文公潮州謝表州舊有子城以金山為固州之外城以土而之 歲久頽圯紹定間王侯元應因舊基築之外砌以石自三陽門之南西北 環抱接于金山之麓計九百五十一丈東西南北闊七門以通往來元兵 至潮平城以役不復興築大德間郡守昭里之中役備東畔清溪之城謂

之堤城以禦暴漲洪流之患氏以爲便至正壬辰因山海寇盜生發廣東

神府照磨彭本立總戎始興工修築潮民得便

聖朝平領南洪武元年冬指揮俞精統兵來潮越四年因舊基而再興門外
皆砌以石高厚堅緻各門外界甕城皆屋其上而門七東門上水門竹木
門下水門南門西門北門十年指揮曹貴南門曰鎮南北門曰望京新
城西門曰安定餘皆仍舊城濠環繞自南門至金山後三陽志城郭州之
子城依金山而周前倪而後仰而南而北統以濠東則濠也方物置之始
土工不堅未期患也宋皇祐間懷智高自邑攻廣韶諸外全壁以待至和
政元之九月鄭侯仲始至不二月與奮鋒自農務外八閱月而就紹興初
蔡冠掩至城下攻具百出屹然不爲之動凡避寇于內者賴以免其外郭故
以土爲之及且廢紹興九年間徐侯澄欲接溪溪帶湖山去天慶觀數百
步爲之基築具畢備乃固可爲繼因議論不協於是輟其役迨十有四年
李侯廣又乃移以自近址猶濠濠故基而之四府居民各聚其地繞及丈
餘荒石且卑會督役者故出入其基訟者紛然李侯怒而罷故址今悉爲
民居遇有少警遂皇皇然無寄足之所雖有子城無地可容因州之興
已子城外郭郭而家者西南北各五里東以江水隔民居繞二里直州而

永樂大典卷五十三

十四

前爲街三便一巷貫通所開者外郭耳餘見于圖州子城門三東西
南東門今廢于城四圍九六十步高二丈有五尺面廣一丈基倍之濠
面闊七丈五寸自城下轉西而南繞郭之外延袤一千二百餘丈三陽
門郭之南門結構其上舊曰得陽門存古也常公始創林公增崇崇舊
基而新之更其扁蓋取三邑皆以陽名外城舊基周圍一千一百七十
丈石城僅存者九十有四丈土基半存者六百六十有六丈爲民居所侵
無復遺址者四百一十丈今所侵不立是淳熙間提刑司行下委官打量
外城總計一千五百三十丈與舊城丈數異今兩存之右按外城自李
公事文顯役後故基日就侵削郭有界城之請屢矣始成文具淳熙間沈
冠追境城中之民避於子城什不容三二壕流自子城外西漸入于湖潮
未流又入于濠慶元間有惑於陰陽者謂濠流而西不利于郡暨堤爲二
間間取諸郭門之石以筑之決濠派東入于溪地勢東仰西流如故後溪
洪暴漲反導水清使沈公紀率居民負土石以塞之僅免水患濠復故流
然民居久侵官壕填塞過半間種改元趙公以爲正濠之界稍加疏濠
流僅通然郭外郭沒故濠當復有爲長遠慮者州之外城右有舊基歲
久頽圯外無行役居民每以爲慮因之開基百梅楊陳冠之舉王侯元也

從邦人請通分委州縣曹孫及富民有材幹者董以判官俞仲因舊基築

之。外郭以石。特志於遠歲。客土未實。亡何壞者過半。許侯忠也復築之。選
精堅緻。自三陽之南。西北環抱。接于金山之背。計九百五十一丈。由北距
女牆高一丈五尺。西北開五門以通往來。正西曰貢美。西北曰湖平。正北
曰鳳。南對岳祠曰和福。與南三陽而六。由是居民恃以無恐。端平初葉侯
凱復撤廟官巡視。即兩所壞處爲之脩補。然城之內面未及果。竟嘗有繼
而成之者。州治之東。溪界于左。循梅舟筏順流而東。直至子城下。行樂
之備。視三方尤爲要害。此方空闊。南西北雖有城。與無城同。端平初葉侯
凱下車未幾。首慮及此。慨然有興築之意。然工役繁濫。所費不貲。捐公帑
之外。通諭諸座戶。俾佐其費。人樂輸之。遂來自新。城門。沿溪傍岸。築砌以
石。至于三陽門之南。首尾與舊城聯屬。計五百五十丈。高二丈。堆礮與焉。
仍結四門以通水陸往來之道。於是城郭固密。民居其間。始有安枕之樂。
矣。是役也。判官趙汝瑞。孫丞趙也。實監督之。然始創至於圖成。多因居
民水閘舊基。未免回斜屈曲。端平丁酉劉侯用行重新。整砌。堆礮壁立。不
復如前日之繁。遘矣。州之外城。及沿溪一帶。城壁。歲久粉礮。摧剝。門
欹傾。淳祐丙午。陳侯士傑工葺理。環堆礮四十餘而一新之。城樓之頽圯

永樂大典卷五十三

十五

者若登瀛。若三陽若貢美若和福若湖平若鳳。一更創以至城北隅
之新路。三陽門東西之二東。衝舊雖有門而樓櫓闕然。今皆鼎建。扁其東
曰開泰。西曰通利。北曰崇恩。周環相望。規模規首。元勝城之旁。草木屏翳。
至是分隸營寨。兵卒悉制。錫之。俾障爲之。屹然是役也。糜金錢二十四百
餘貫。三陽圖志元混一天下。至元戊寅大兵破潮。迨至甲申。樞密使月
迷失散軍平城。以後不復興築。大德間郡守太中帖里中。復上司復修東
畔濱溪之城。謂之隄城。以禦暴漲洪流之患。氏以爲便焉。

教場

圖經志教場在城南門外西南三陽志小教場在子城外之西偏。大教
場在舊熙春園之側。舊教場高約四圍。坐落春秋大閱兵民喧雜。今修
亭宇。界外。以爲軍律嚴整。自趙公始。推鋒軍教場在寨門之
外。

營寨

三陽志州兵有四曰禁兵曰廂兵曰鋪兵曰土兵禁兵四營總而曰澄海
內有第六第七第十九第二十五指揮之別。今千有二百人廂兵之名有
四曰清化曰牢城曰城面曰作院各爲一營。計三百八十有四人鋪兵無

別營隨地散處。止百五十有三。人主兵之名有五。曰同巡。曰潮梅。曰小江。曰赤砂。曰鼓樓。同巡分爲五營。計五百人。總而言之。二十一。一百三十。有七。人。州所以自備者。蓋如此。惟推鋒一軍。自四十年前。蓋未之有。紹興初。衆寇掩至城下。是時承平日久。兵不素練。莫敢誰何。所幸土豪率民兵曰召募者。相與守禦。閱月。迺却。寇既退。寇寇起。布滿山谷。爲害益淫。潮梅循惠實均之。朝廷始命四統制兵曰中。曰趙。曰單。曰韓。者。控扼要害。藩潯無餘。且慮後患之巨。測也。乃留韓侯京一軍。駐于循陽。餘各分若干人。以備不虞。遇有警急。參錯爲用。前此者。州有十二百人。繼復起。發僅存七百人。自後分戍不常。或五百。或三百。或止二百。迄無定數。統以一將。或二將。蓋精兵已韓之後。張侯寧繼之。猶治于循。張侯既罷。上命統制一員。總于紹餘州。悉聽其節制。本州於屯駐人外。在循州諸軍。且給其餉。既無慮於山寇。已乾道三年。間海寇暴作。剽略民居。漫不可跡。太守傅公。自循既撤。論以利害。舊知光州熊飛者。時爲鼓樓同巡。檢傳公命飛。躬往開。擊賊。留飛爲質。遣偏裨五七人。先詣公庭。受傳公所以約束者。閱數日。黨類八十人。悉投戈棄舟。徒手而逃。郡治下其故。爲農商者。公令復業。百不問有。逃卒之無歸者。請于。飢得。食。水軍一寨。以收其衆。且撫且招。今百七十有

六人。茲以統轄一員。本路帥司。是稱海道。有警。固可倚爲用。而平居無事。尤賴控制之有術焉。澄海第六指揮元額。管四百人。澄海第七指揮元額。管四百人。澄海第九指揮元額。管四百人。澄海第十二指揮元額。管四百人。清化指揮元額。管一百八十人。半城指揮元額。管一百二十人。作院指揮元額。管五十八人。城面指揮元額。管三十六人。右禁兵。相兵七營。日。城面作院。一營。三。海。周。志。淳。熙。內。平。休。復。土。軍。創。在。城。西。之。威。武。坊。南。北。不。列。兵。共。二。十。餘。人。省。銷。指。揮。後。與。清。化。營。接。巡。轄。司。在。其。側。今。遺。址。已。爲。民。居。軍。額。元。管。一。百。五。十。三。人。潮。梅。巡。檢。司。在。光。孝。寺。之。側。近。歸。湯。田。元。塞。軍。額。元。管。一。百。人。同。巡。巡。檢。司。在。金。山。之。陰。元。塞。在。潭。口。軍。額。元。管。一。百。人。小。江。場。巡。檢。寨。士。城。五。十。里。軍。額。元。管。一。百。人。赤。砂。巡。檢。寨。取。潮。陽。縣。十。里。軍。額。元。管。一。百。人。鼓。樓。同。巡。檢。寨。在。揭。陽。縣。之。側。近。歸。赤。關。新。寨。軍。額。元。管。一。百。二。十。人。推。鋒。寨。在。州。郭。之。北。軍。額。見。帶。一。百。丹。一。人。水。軍。寨。駐。劄。於。潮。州。揭。陽。之。寧。福。院。側。軍。額。元。管。二。百。人。海。陽。縣。弓。手。額。管。五。十。人。潮。陽。縣。弓。手。額。管。五。十。人。揭。陽。縣。弓。手。額。管。五。十。人。郡。國。營。兵。以。衛。民。若。母。存。虛。藉。毋。給。他。役。訓。練。有。素。緩。急。可。倚。爲。用。自。林。公。崇。整。造。戎。器。每。遇。雙。日。

親引廟某兵閱習之。後趙公。以。益。加。教。閱。其。有。常。程。武。備。少。修。繼。是。者。常。令。精。練。隨。闕。隨。補。庶。不。虛。耗。養。兵。之。費。三。而。七。以。上。皆。軍。額。今。查。其。舊。月。寨。存。本。州。禁。軍。自。春。秋。大。閱。之。外。散。在。諸。屬。分。局。執。役。每。遇。日。教。視。爲。文。具。實。慶。丁。亥。孫。侯。如。注。始。至。謂。郡。將。於。人。籍。伍。符。寄。安。不。輕。倡。率。當。自。州。家。始。應。寨。座。占。名。禁。旅。如。宅。庫。度。兵。之。屬。盡。令。赴。教。戎。裝。一。色。旗。甲。精。明。又。招。刺。就。勇。之。卒。今。爲。一。條。教。以。擊。刺。長。技。號。帳。前。親。兵。軍。容。爲。之。改。觀。農。隙。點。集。四。隅。民。兵。部。曲。整。肅。紀。律。嚴。明。不。擾。而。辦。水。軍。寨。舊。駐。於。揭。陽。之。寧。福。院。側。嘉。定。間。曾。侯。上。使。民。五。重。已。移。於。鮑。浦。場。以。扼。海道。之。衝。然。水。軍。填。補。多。刑。餘。之。人。面。已。涅。矣。無。復。顧。惜。向。寨。隣。於。縣。猶。有所。憚。及。遠。鮑。浦。旁。若。無。人。主。將。專。恣。容。縱。出。海。弊。端。百。出。將。以。防。遏。反。爲。民。害。推。鋒。軍。呂。興。給。惡。有。違。紀。律。孫。侯。白。于。帥。亦。遂。之。見。議。甲。請。復。舊。州。之。廂。禁。軍。推。鋒。軍。各。有。營。寨。歲。久。頽。圯。淳。祐。丙。午。陳。侯。主。撥。錢。鼎。創。諸。營。外。門。凡。七。年。城。清。化。作。院。及。四。澄。海。指。揮。是。也。更。造。營。之。神。堂。凡。二。第。二。第。七。指。揮。是。也。軍。房。營。屋。百。間。易。以。充。屋。爲。巷。者。四。推。鋒。寨。是。也。以。至。清。化。之。廂。房。半。城。推。鋒。之。土。牢。所。以。處。罪。隸。者。一。皆。撤。舊。而。新。自。是。營。壘。嚴。肅。而。兵。卒。無。踰。關。犯。夜。之。虞。牢。柵。周。緼。而。因。仗。無。嫌。濕。疫。腐。之。患。矣。

黃岡寨前此未有。蓋因汀。賴。梅。寇。孫。思。明。卜。蓋。衝。突。饒。源。北。溪。湖。濠。等。處。居民被害。淳。祐。壬。寅。劉。侯。克。遷。諸。于。朝。欲。置。寨。七。兵。其。地。仍。拘。沒。勢。戶。所。以。同。巡。黃。重。其。役。安。理。孫。趙。特。昂。格。所。呂。田。七。百。一。十。五。石。一。斗。半。歲。收。租。三。千。四。百。九。十。九。貫。七。百。八。十。七。貫。省。以。給。養。兵。之。費。李。侯。遇。繼。之。增。蓋。空。度。城。砌。以。石。畢。事。於。淳。祐。乙。巳。之。夏。屯。兵。以。百。人。爲。額。新。招。軍。伍。拾。名。外。伍。拾。名。撥。鮑。浦。水。軍。寨。正。額。兵。吏。舊。駐。劄。兵。卒。月。糧。一。石。五。斗。舊。例。和。推。三分之一。陳。侯。主。憫。其。勞。奏。盡。數。給。之。一。飽。之。餘。然。後。繼。以。紀。律。寨。門。皆。徹。道。旁。易。而。內。向。將。其。出。入。不。復。貽。害。於。民。三。陽。圖。志。元。章。命。制。度。一。新。鎮。守。一。路。設。萬。戶。府。及。鎮。撫。十。戶。百。戶。以。統。兵。有。事。則。戰。無。事。則。守。二。年。一。遠。調。蓋。防。其。久。則。與。寇。馴。熟。也。然。此。邦。荒。遠。去。大。都。萬。里。軍。官。得。人。則。民間無擾。擾之憂。不得人。則。民。被。其。害。如。守。城。門。則。往。來。負。販。者。受。禍。巡。哨。則。鄉。村。間。井。被。苦。守。楊。則。船。筏。上。下。者。有。礙。軍。之。衣。食。既。出。於。民。民。之。防。衛。必。賴。於。軍。其。可。以。衛。民。者。而。殘。民。乎。在。上。者。蓋。思。所。以。懲。之。也。萬。戶。府。千。戶。鎮。撫。百。戶。衛。皆。在。于。城。之。西。軍。營。列。布。焉。軍。額。府。半。弓。手。潮。陽。縣。弓。手。六。十。名。海。陽。縣。弓。手。六。十。名。揭。陽。縣。弓。手。六。十。名。

橋道

永樂大典卷五千二百四十三

十八

流名曰仰韓。以韓文公遺蹟實與是閣對也。東顧則闕橫橫陳。西望則荆江直瀉。南連滄海。瀾漫而莫覩津涯。北憑中原。慷慨而益增慷慨。勢壓勝王閣。雄吞虎虎。樓摩牙共斗柄。爭衡砌玉與地軸接於樹木張四時之錦。屋廬環萬壘之巔。溪流浼浼以連空。山色回環而入廬。登高寓目。足以豁竊客之愁。對景賦詩。庶幾動騷人之興。固一方之壯觀已。董是役者。軍事推官曹嵩。淳熙己亥。朱公江定登瀛門左掖三。已亥。臺右掖南門奇觀門之舊址。即仰韓閣也。閣以火為門。增石洲二。與舊為三。築亭其上。東曰冰壺。西曰玉鑑。中曰小蓬萊。庚子。攝肝王公上。乃復增一洲。距西岸數步。上跨巨木。下通船筏。至是始無衝突浮梁之虞。已酉。丁公允元修浮梁。自西岸增四洲為八。立以堅木。覆以華廈。曰丁侯橋。紹興甲寅。沈公榮。為增石東岸。結亭於前。扁曰益秀。與登瀛門對峙。慶元丙辰。陳公允先。益東岸之洲二。結架如丁侯橋。而增廣之曰濟川橋。更挹秀曰濟川臺。以止遊客。亭之後曰見思庵。戊午。林公喈。衍濟川橋而東之。增以四洲。雄麗過於西橋。又津湖界上道路硤礪。捐金砌石。以便往來。嘉泰癸亥。冬。濟川橋大為亭若庵。一夕俱燬。趙侯帥方壘與馬倅承規增築石洲故址。屋覆其上。碑覓其下。面橋為亭。名悉仍舊。犬書題處。仲肝陳公謹筆。

永樂大典卷五千三百四十三

十九

改築材之盡者更新橋成極其壯觀林直院希逸記之咸淳丁卯歲講年
鄉深增修所未備且補舟楫之闕行者無履險之憂三陽園志至元六年
此橋厄於兵火元德二年監郡太中帖里修造給亭尋復為洪流所壞大
德十年郡守少中常侯元德復碑石洲高三丈餘重修橋亭自稱自泰定
三年判官賈住考以石版謹成四間斷新橋舊亭屋俱燬忽一夜第一間
石版自折天曆己巳五月三日邦人號乾渡第二間又折一石版溺死者
三十餘人至順壬申又折一石版溺死者三人本路同知胡列大夫并
惻然捐俸鳩合衆力重修木橋添砌亭屋往來者遂無戰兢之患矣其餘
小可橋梁亦渡州列于左葉侯橋三陽南門外城壕舊石橋也為通衢往
來之衝慶元初陳侯中規誤聽陰陽家者說鑿壕東達于溪未幾溪洪暴
漲西衝于壕橋遂以壞沈侯化既築塞故隄通焉之更創扁曰沈侯橋立
石其參然舊隄既鑿之後雖復填塞竟未全固加以城寨之役就便取土
隄益以薄端平乙未秋因巨漲奔突潰隄人壕橋復壞焉葉侯親躬親
相視既撤海陽宰常俊孫董役監督故隄復度工需費稍鉅為倡命寓公
黃夢錫趙汝猷戶掾趙必德提督更造橋成邦人德之遂榜令名刻石以
予不朽三陽園志卷之丁卯判官賈住再加修葺亭屋上揭舊榜曰元

思。教授何氏先為記。東路石橋道。溯自古瀛。抵分水嶺。以達漳州。乃南
北往來之要衝。踰通曉。確流斷絕。舊橋砌以石者。僅秋溪一思。古者一後
增十有餘所。大年規模。可謂闊矣。然其路又多泥濘。間或舉
砌。第累小石。繞過湍急。行者涉者病焉。淳祐丙午。陳侯主捐金。市石。修
私直。僦工石。而橋者一十三所。砌而路者三百餘丈。僅僅往來。無復畏途
病涉之患。邦人余震。為之記。橋今列于左。思古亭橋。思古三里橋。
黃金塘橋。平福橋。麻景橋。小江庵橋。林姜庵橋。陳塘橋。水
磨頭橋。百丈埔橋。黃崗五里橋。竹林徑內大橋。竹林第二橋。三
陽志州治自太平橋。直抵三陽門。橋之四維。舊有四塔。外距兩渠。中為官
街。歲月浸久。塔之僅存者二。居民遂侵官地。以廣其廬。溝藏於堂。砌之中
通衢。湫隘累政。因循而莫革者。百有餘年。淳祐丙午。陳侯主。欲復舊觀。明
示榜文。諭以四塞。謂市肆換易。紛爭。安煙衢。越。至陳漏。兩濠。時至
易生浸淫。溝道不通。易生疾厲。意旨一。民憚而信。不旬決。而官街盡
復。於是捐公帑。益已。俾以時價。市石。以私直。僦工。撤舊砌新。自太平橋至
三陽門。長五百五十八丈八尺。東抵西關。二丈四尺。官溝在外街之兩旁。石
刻丈尺。為誌。砥道軒豁。有中州之氣象焉。邦人紀善甫為之記。並石于宣

永樂大典卷五十三百四十三

二十

詔亭之左。三陽志。志。子。五。大。計。路。無。是。石。與。本。志。不。同。

壇場

圖經志社稷壇。本府在城西南門外。海陽縣志。三陽志。社稷壇。在城南門外。
社稷之壇。凡建邦國。皆首立焉。按舊圖志。但云錯居廣法淨樂二寺之後。
僅附見焉。城郭門。非所以專社稷也。今奉而出之。州社稷壇。在南廂三
陽門外之西。其壇各方二丈五尺。高三尺。四出陛三。四門同一。海
陽縣志。社稷壇。在城南舊韓廟之後。春秋社。且祭社。稷。社以後。土。勾龍氏。
稷以後。後氏配。往用。一。一。黑。帶。二。準。今。州。縣。長。官。到。任。親。謁。社。稷。
點。檢。壇。遺。若。春秋。祈。報。非。有。故。不。得。差。官。郡。邑。通。祀。以。社。稷。為。重。風。雷。雨。
師。次。之。其。為。農。祈。報。則。一。也。郡。之。社。稷。壇。實。處。城。南。廂。三。陽。門。外。之。西。而。
風。雷。雨。師。壇。舊。在。郡。一。方。壇。惟。凸。土。門。壇。闕。然。當。其。祀。時。霖。泥。泥。津。則。
寓。于。浮。圖。氏。之。舍。季。侯。遇。始。合。其。壇。而。三。立。之。風。師。置。在。社。壇。之。東。雷。師。
兩。師。在。社。壇。之。西。二。壇。同。一。壇。方。位。制。度。為。如。今。甲。淳。祐。乙。已。林。侯。去。公。
捐。金。增。砌。修。饒。壇。壘。以。石。徑。砌。以。甃。有。堂。中。峙。有。垣。環。列。其。外。門。扁。曰。州。
祀。壇。以。示。崇。祀。報。本。之。意。云。三。陽。圖。志。本。路。舊。社。稷。壇。在。南。廂。三。陽。門。外。之。
西。大。德。六。年。肅。政。廉。訪。司。備。奉。御。史。臺。奉。奉。中。書。省。劉。付。欽。奉。聖。旨。內。一。

狀。徽。鎮。海。濱。名。山。大。川。風。師。雨。師。雷。師。當。祀。之。見。須。以。本。處。正。官。齋。聚。行
實。有。廢。不。奉。祀。不。敬。者。從。本。道。肅。政。廉。訪。司。糾。彈。欽。此。大。德。八。年。總。管。府
奉。上。司。行。下。照。得。至。元。八。年。欽。奉。聖。旨。內。一。件。該。自。古。春。秋。二。仲。戊。日。祭
社。稷。於。西。南。郊。立。春。後。丑。日。祭。風。師。於。東。南。郊。立。夏。中。日。祭。雨。師。雷。師。於
西。南。郊。欽。此。當。年。立。社。稷。壇。於。舊。地。立。風。雷。雨。師。壇。於。東。兩。師。壇。於。西。圖。經
志。風。雷。雨。兩。山。川。壇。本。府。在。城。南。門。外。之。南。三。陽。志。風。師。壇。在。西。關。明
北。關。之。右。雷。雨。師。壇。在。北。關。推。鋒。寨。之。左。三。壇。各。一。丈。五。尺。高。二。尺。五。寸。
四。出。陛。三。等。四。門。同。一。道。此。宋。壇。遺。之。制。也。圖。經。志。無。祀。鬼。神。壇。本。府
在。城。北。門。外。海。陽。縣。志。

戶口

圖經志戶口。洪武十年分。本府海陽等四縣。計六萬九千七百七十九戶。二十
一萬四千四百四十四口。永樂元年。戶八萬六千六百九十一戶。人丁男婦二
十八萬四千四百五十七口。縣志。唐。開。元。元。戶。一。千。八。百。八。十。八。戶。宋。朝。戶。七。萬。
四。千。六。百。八。十。二。戶。宋。宗。紀。宋。朝。戶。主。客。都。共。五。千。八。百。三。十。一。戶。九。城。
志。五。萬。六。千。九。百。一。十。二。戶。宋。一。萬。七。千。七。百。七。十。戶。與。地。要。覽。七。萬。五。
千。九。百。五。十。二。戶。三。陽。志。土。田。之。數。五。視。時。以。為。多。寡。創。郡。之。初。戶。一。

永樂大典卷五十三百四十三

二十一

十一萬九千九百五十五戶。其時海陽縣有五等。而言之。是一縣僅有二
百四十戶。當時民物。固可知已。隋之去晉。止二百餘年。乃有二千六百有
六戶。較之往昔。幾於倍數。唐杜佑作通典。載海陽縣戶有一萬三千二百二十
四戶。五萬一千六百七十四戶。雖無詳確。然較之隋。亦曰。此州戶有萬餘。迄
於杜佑。則會之所紀。何如。宋。開。元。初。有。戶。三。萬。餘。迄。元。豐。間。九。城。之。城。
主。客。戶。計。七。萬。四。千。六。百。八。十。二。戶。比。於。唐。時。七。倍。其。數。比。於。宋。初。統。客。
戶。與。客。戶。古。之。以。戶。計。者。一。十三。萬。五。千。九。百。九。十八。戶。以。口。計。者。二。十。四。
萬。五。千。七。百。三。十二。口。較。之。於。古。不。啻。百。倍。自。今。已。往。不。其。愈。盛。歟。本。州。
三。縣。主。客。戶。總。一。十一。萬。六。千。七。百。四。十三。戶。總。一。十四。萬。七。千。五。百。七。
十。口。三。陽。圖。志。元。滅。宋。平。潮。以。前。亂。離。廣。矣。數。萬。生。靈。五。摧。鋒。鎬。破。
驅。擄。或。死。於。盜。賊。或。轉。徙。他。方。至。元。二。十。七。年。潮。廷。藉。江。南。戶。口。方。見
其。數。比。年。以。來。民。物。主。聚。戶。口。日。蕃。矣。本。路。三。縣。一。司。民。戶。總。七。萬。七。
十。戶。南。人。六。萬。八。千。七。百。七。十三。戶。北。人。一。百。五。十。四。戶。歸。軍。司。
總。三。十三。萬。五。十八。戶。

田賦

圖經志田糧洪武十年分於縣本府海陽等四縣官民僧道學院沒官等
頃田地一萬一千七百三十二頃四十六畝六分二釐二毫一絲五忽五
微八塵每畝料正米不等計正耗米六萬五千四百八十三石一斗六升
四合八抄九撮五粟七微八塵六埃官田地六十三頃六十一畝三分
六釐三毫一絲六忽七微每畝料正米不等計正耗米二十八萬六千一
百五十九頃四十三畝一釐七毫一絲二忽六微四塵七埃每畝料正米
不等計正耗米五萬六千七百四十二石三斗三升五合五勺九抄一撮
二圭四粟一微三塵一埃僧道田二百六十八頃七十八畝七分六釐
八毫六絲五忽每畝料正米不等計正耗米一千二百六十八石四升九
合七勺五抄八撮七圭七粟五微學院田一百一十三頃三十四畝七
分五釐每畝料正米不等計正耗米三千一百四十三石九斗一升二合
九抄二撮沒官田二十七頃二十八畝七分二釐三毫二絲一忽二微
三塵三埃每畝料正米不等計正耗米壹千四百六十七石五斗四升三
合四勺九抄八撮六圭九粟六微五塵五埃夏秋洪武十年分於縣本
府海陽等四縣青黃麻參豆芝蔴棉花藍靛等地二百九十五頃二十七

永樂大典卷五十三百四十三

二十二

畝八分一釐八毫七絲五微青蔴地一十三頃三十三畝一分一釐一
毫六絲九忽每畝料蔴一斤計蔴一千三百三十三斤一兩七錢八分七
釐四毫黃蔴地一百四十四畝二十畝二分三釐二毫一絲四忽每畝
料蔴一斤計蔴一萬四千四百二十斤三兩七錢一分四釐二毫四絲
烏豆地四十三頃六十五畝四分五釐二毫四絲一忽每畝料正豆三升
計正耗脚豆一百五十四石一斗四升四合一勺二抄四撮五圭九粟七
微一塵小麥地四十一頃五十七畝四分六釐八毫七絲六忽每畝料
正麥三升計正耗脚麥一百四十六石八斗二勺二抄一撮九圭一粟五
微六塵棉花地三十四頃三十六畝四分五釐七毫七絲五微每畝料
棉花八兩計棉花一千七百一十八斤三兩六錢六分一釐六毫四絲
芝蔴地一十六頃五十四畝二分二釐七毫每畝料正蔴二升計正耗脚
蔴三十八石九斗四升五勺三撮五圭八粟藍靛地一頃六十畝八分
六釐九毫每畝料靛青八兩計靛青八十斤六兩九錢五分二釐吐桑
本府海陽等四縣吐桑地五頃六畝三分五釐每畝栽桑四十株計桑二
萬二千五百五十四株永樂元年官民田地山塘二萬六千九百五十九
畝一分一釐四毫夏稅小麥三千八百一十九石八斗七升八合七勺

絲二十七斤一十一兩七錢二分八釐藍靛一斤五兩三錢六分
米六十九石七斗七升四合二勺秋稅米一十七萬七千三百八十五
石一斗四升三合七勺三陽圖志什一取氏古之制也漢晉而下立法不
同唐自租庸調法既壞之後陌錢開祭之類往往病民下逮五代之季賦
役無名氏愈苛病元一區宇以寬民力為第一義凡前代無名之賦一切
蠲除惟種田納地稅買賣納商稅兩稅三十取一魚鹽舶貨之征隨土所
有本州自歸附以來客戶亦納丁米每戶二斗五升今亦蠲免為客戶者
何其幸歟此見聖朝賦役之輕愛民之至遠過於古矣本州三縣一司
糧米總一萬三千四百四十一石五升四合歸事司糧米七百五十
五石九斗八升二合二勺賦稅州之賦稅產戶曰苗米曰產錢曰二科
役錢曰七等鹽錢曰丁則折米丁錢而已初丁米之數於產戶產重黃公
定減從今額丁錢之重公亦方議寬削以召命運矣鹽之舊賦輕甚城市
鄉邑居民量行均買米有押配之擾淳熙間李提舉變二廣鹽更本州鹽
課始增乃從主客丁口科級紹熙間趙提舉復請減鹽額隨產高下作七
等均數圍地產產僅一丈數畝與田產五十文者等白丁免而小產下
戶益困慶元四年太守林公崇於是擇節贏餘以代第七等之賦沈公紀

永樂大典卷五十三百四十三

二十三

趙公江趙公仲乃相繼代輸惟此心以往凡可以寬民力者次第施行矣
若場務之征厥有常額并列于左本州全平總催三縣產役丁鹽錢稅
米七處場務州稅務錢二萬一千五百八十六貫六百九十九文省
湖陽稅務錢四千七百九十七貫二百七十一文省揚陽稅務錢四
千三十八貫七百八十四文省嘉定安西因邦人有請黃侯自來列于朝
得旨省罷蓋揚乃州之小邑相距數十里間縣務與國灣鎮鮑浦場無
絲務稅錢大舉取辦於產戶田租之食錢自省罷後邦人至今便之特錄
俟初創邑實贊成其事圖灣鎮錢四千六百二十八貫六百八十
七文省鮑浦場錢一千七百二十五貫八百二十九文省小江場錢
一千五百一十七貫八百文省潭口場錢八百五十五貫五百六十二文
省竹木場元係抽換無定額本州白丁乃無產業之民輸充甲頭貢
之催科仍買錢鹽間有逃亡復勒代納民甚苦之物力之戶貧富隨時高
下州縣凡有科需只憑舊籍追使地稅既非常賦又非某石利民元除慶
元間林侯亦復奏朝廷悉與除罷至今民受實惠白丁舊納錢幾一千
足折米價直初科三千五百足民甚病之嘉泰間大師原公在州教養訓
廷納丁只用五百五十折米只用二十八百悉從所請至今民以爲便

七等之賦。及貧民下戶。每歲所納。殊以爲難。慶元間。林侯始爲代輸。嗣是一二改沿例而行。厥後無有繼之者。紹定己丑。孫侯叔謹攝印。歲計之藏。總一萬一千七百有餘緡。代納三縣第六等鹽役貧民下戶均沐實惠。此皆仁人君子之用心也。本州三縣催辦按舊例。隨鄉分居民充保。畏以其熟識人煙聚落去處。適易趨避。在城小產元不盡差充。自海陽張宰輕變舊例。行之未幾。民被其害。端正初。士民列詞。聞于邑宰。常君俊孫。隨照舊例。持與獨免。繼聞于州。邑禁止縣胥以杜來者之紛更。復有照本縣已行之判。仍持示通衢。揚爲定式。是歲穀直五六十文。或者以爲德政之應云。黃夢錫記之。見古瀛兩集。本州三縣諸保人戶。自丁錢慶元以前。縣胥之甲頭催納。自林侯來。奏請除罷。只令戶給由于聽其自納。始者縣吏散由厥後。以由寄保長分俸。由付其手。則禍業其身矣。非獨責令代償。又且誅求不一。曰領單。曰照額。曰把限。曰比呈。曰監納。曰驅度。曰對鈔。曰申足。非錢無以行之。以保長之微產所陪納者。凡幾丁。一經執役。立致破蕩。淳祐二年。連帥方公大猷。因民陳訴。陳州縣奏請。指揮聽民自納。不許差保長催丁。累政遵行。至今民以爲便焉。本縣城內四廟居民舊有身丁錢。前此官吏只憑丁籍取辦。然市井小民。遷徙不常。無由追納。其

間又有老病而不爲銷去者。有物故而科及妻孥者。公私交病焉。淳祐癸卯。鄭侯來。始編排。在城白于計七十七百單三戶。盡爲銷豁。申開于朝。得旨如章人給公據。于孫永勿科。父老刻石頌德。邦人益震龍馬之記。本州三縣小產最爲貧寒。故地不出尋丈。歲入不過升斗。而輸爲官者。二稅產米鹽役等錢。康費與中戶同。其間僻居山海。不能遠縣者。有鄉司攬戶私領不納之弊。親來投納者。復有伺候往返之費。既納之後。吏緣爲姦。對鈔銷簿。邑邑有錢。由是下民轉爲貧民。陳侯士於念民瘼。盡刷三縣產數。自一文至五十文。小產計二萬六千八百五十餘戶。即郡費捐已係爲錢七十八百貫。官省代納以上小戶。七年八年夏稅。產錢通務給鈔。與民收照。三邑二萬餘戶。可以少紓。而無流離轉徙之憂。滑臺嘉其惠愛。板榜本州。仍備陳風厲諸郡。以侯之德政爲列城勸。本州三縣潮陽當孔道。舊例無丁鹽寬剩。揭邑有之。其數尤少。惟海陽歲解六十貫省浮祐三年。秘監李侯邁從縣中各免。

稅課

國經志。酒醋雜課。洪武十年。分八款。本府稅課司局。歲辦商稅鈔。廢銅等項。折計鈔二萬五千二百四十一貫。六百九十二文。稅課司歲辦

錢鈔廢銅等項。折計鈔一萬七千五百六十三貫四百文。本府海陽等四縣。歲辦酒醋等項。課總計實鈔二千三百四十九貫六百三十四文。水樂元年。實徵各色課銀鈔一萬九百四錢。三貫七百八十八文。商稅課鈔一萬二千二百三十三錢。三貫一百七十文。額辦課鈔一萬二千二百二十二錢。三貫一百七十文。增羨課鈔一錢。酒醋課鈔四百三錢。四貫五百二十文。茶課鈔一十二錢。四貫七百八十八文。鹽冶課鈔一百錢。六百八十四文。房地實鈔九十二錢。八百九十三文。北附魚課鈔七十一錢。四貫八百一十三文。廢銅二百二十八斤。一十二兩。米七千六百八十九石。四斗二升六合七勺三抄。茶課米三石。二斗一升四合五勺。魚課米七千六百八十六石。二斗一升二合二勺三抄。本府稅課司實徵商稅課銀鈔。鈔四十一百九十一錢。二百二十文。廢銅一百二十斤。鹽課銀鈔。本府地面鹽場凡三所。在府東。在府南。在府西。鹽一萬四千三百三十三斤。三百一十斤。一十四兩。小江場。在府南。在府西。百大長六員。額辦鹽九千六百九十五斤。二百二十五斤。一十四兩。洪武九年。三分中權減一分。實辦二分。正耗鹽六千四百六十三斤。二百八十五斤。一十四兩。招收場。在府南。在府西。百大長二員。額辦鹽二

千五百七十一斤。八十五斤。洪武九年。三分中權減一分。實辦二分。正耗鹽一千七百一十四斤。五十七斤。五兩六錢。隆井場。在府南。在府西。百大長二員。額辦鹽二千六十七斤。洪武九年。三分中權減一分。實辦二分。正耗鹽一千三百七十八斤。三兩。圖志。天一生水。潤下作鹹。瀕海居民。焚波出素。而成鹽。蓋鹽爲肴食之將也。用虞書鹽貢之法。行周官鹽人之職。設則其由來尚矣。然十一之稅。猶未及此。自將以魚鹽富強。歷代因之以資國用。設官權賣。遂以爲常。潮之爲郡。海濱廣斥。俗富魚鹽。宋設鹽場。凡三所。元因之。散工本鈔以助亭戶。立常勿職。以督課鹽之爲利。既可以給民食。而又可以供國用矣。小江場。歲辦鹽七十八百二十四斤。招收場。歲辦鹽二十八十六斤。隆井場。歲辦鹽一十六百八十六斤。本路三縣一司。歲散民鹽總八千四百八十六斤。每引正鈔三錢。羅脚鈔一兩六錢四分。總辦課鈔二萬五千七百三十六錢。一十七兩四錢。課事司歲散鹽四百二十八斤。課鈔一千二百九十八錢。一兩九錢二分。洪州戶計司歲散鹽八十斤。課鈔二百四十二錢。三十二兩二分。商酒課。自龍斷。周市利。而商征肇始。漢人推酒醋而酒稅。漢行買賣者。納商稅。沽釀者。納酒稅。古今國用不可廢也。聖朝權稅如舊。而常加優

恤之意焉。本路三縣一司。歲辦酒課鈔總二千二百二十二錠。一十八兩九分六釐六毫。在賦務歲辦課鈔六百五十七錠。單三兩五錢六分。茶課。自大馬別九州之產以作貢。而未嘗貢茶。下逮漢魏晉梁皆不反此。至李唐特如趙贊滂王播王涯之使。如創權茶之制。宋朝又有推務交引三分三說之法。而茶之賦始繁矣。產茶之地出稅固宜。無茶之地何緣納稅。潮之為郡。無採茶之戶。無販茶之商。其課鈔每責於辦鹽主首而代納焉。有司者萬一如此。能不思所以革其弊乎。本路三縣一司。歲辦茶課鈔一百八十九錠二十六兩二錢八分。錄事司歲辦茶課鈔二十錠四十九兩七錢九分。

土產

圖經志土產。凡有土則有產。特精粗多寡不同耳。本府之所產。如花菜竹木之類。畧而不記。其間所有藥物具載如左。貢藥。川山甲。蜂窠。石決明。蓮莖木。甲香。天麻。胡芹。艾膏花。黃金草。狗杞。鱉甲。蛇床子。紫梢花。澤瀉。甘菊。骨碎補。天門冬。蒼耳。山藥。木賊草。何首烏。淡竹。烏藥。苦參。有附子。生地黃。商陸。續隨子。山茨菰。白扁豆。

永樂大典卷五十三百四十三

二十六

旋伏花。牽牛子。天南星。地骨皮。蔓荊子。夏枯草。車前子。石菖蒲。椿實子。括萎根。金櫻子。木饅頭。橘皮乾。海螵蛸。史君子。金毛狗脊。木通。邵縣志。魚皮。魚。紫宇記。水馬。海桐皮。千金鈞藥。煮海為鹽。稻得再熟。露亦五收。五子樹。

邵國志云。潮陽五子樹。實如梨有五核。治金瘡及霍亂。三陽志。州地居東南而暖。穀實再熟。其熟於夏五六月者曰早禾。冬十月曰晚禾。曰穗禾。類是。赤穗米。暖而之他州曰金城米。若抗與林即一熟。非膏腴地不可種。獨楚亦禾為不擇。秋成之後。為田半植大小麥。踰歲而後熟。蓋亦於一熟者。種耳。麥與菽。豈惟給他用。不雜以食。其本業蓋如此。若夫果實之生。不能以數計。其可品者。若楊梅。若枇杷。以春熟。若荔枝。若蓮房。以夏熟。秋則龍目。冬則黃甘。雖於春夏間者。曰梅。曰李。於秋冬間者。曰梨。曰柿。曰橘。而常有者。曰蕉。曰蔗。曰甘蔗。間見時有。而不可以常者。曰菠蘿。密香。無而今有者。曰蒲萄。曰木瓜。以至竹之種類。曰筍。竹。曰單竹。可於屋宇用。曰慈竹。曰紫竹。可於庭館植。木之種類。曰梓。曰桂。可以備器用。曰楠。曰樟。可以架屋室。曰羅。曰杉。曰松。曰栢。可以閱千百載不壞。花不勝其異品也。其香與色俱者。曰梅。曰蘭。曰茉莉。曰素馨。曰白粉。曰木犀。曰白鳳。曰白含。曰白勝。

春。香不遠其色者曰海棠。曰山茶。曰穿心寶相。曰玉龍。曰玉。有。白。御。帶。其他藥物之益於治病者。難於品第。姑雜誌其略云。仙茅。

鹿茸。鹿角。紫梗香。海馬。黃精。紫金藤。斑蝥。黃連。半夏。山藥。草薢。山羊角。草麻子。熊膽。

草薢。大梓。茶茹。芥。蘆根。青蘆。荷葉。茗。波。菖蒲。苦實。芹。薤。蓮。紫茶。

苦菊。香薷。石髮。紫薑。此特具常味者。餘不能盡錄。至於海錯。如鱉魚。螺。山。章。米。類。往。人。韓。公。南。食。所。採。與。表。車。整。元。屋。河。地。魁。

蝦。蟹。螺。亦。蟹。之。屬。皆。味。之。美。者。其。他。石。類。不。一。難。以。悉。載。元。一。統。志。鹽。小。江。場。在。海。陽。縣。縣。界。所。轄。龍。眼。砂。欄。南。澳。東。西。二。欄。大。堤。欄。大。港。欄。

二。面。堤。欄。柘。林。欄。官。富。欄。白。砂。路。石。頭。欄。黃。岡。前。欄。又。領。得。陽。陽。縣。運。磨。等。處。七。欄。隆。井。場。在。潮。陽。縣。南。五。里。所。轄。古。堤。欄。平。湖。欄。石。下。欄。惠。來。

欄。神。德。欄。格。收。場。在。潮。陽。縣。北。二。十。里。所。轄。大。欄。洋。背。欄。鵝。欄。青。嵐。欄。上。涌。欄。雙。欄。楓。欄。大。麥。欄。桑。欄。豆。欄。麻。欄。蓮。欄。燕。欄。梅。欄。

李。神。欄。橘。欄。瓜。欄。梨。欄。茉莉。欄。薔。欄。紫。欄。蓮。欄。雙。欄。車。欄。壯。欄。已。上。諸。縣。並。出。荔枝。有。亭。在。郡。治。後。金。山。魚。韓。文。公。詩。

蒲魚尾如蛇。口眼不相替。地產鮫魚皮。鱉魚。諸縣有韓文公詩云。鱉。實如惠文。背眼相負行。蛤。韓文公詞。即是蝦。基同實。浪異名。蟻。

韓文公詩。蟻相粘為山。百十各自生。章來馬甲。柱韓文公詩。章來馬甲。柱。關。以。怪。自。呈。我。來。樂。應。隨。自。宜。味。南。烹。

土貢

三陽志土貢。潮陽運。自晉義熙創郡以來。土貢不記。至唐乃有鮫魚。甲。有。時。蛇。鱉。龜。石。并。銀。石。水。馬。等。物。奉。朝。制。去。其。餘。惟。歲。貢。蕉。布。五。尺。甲。香。

一斤。鮫魚皮一張。近歲復罷其餘。惟蕉布仍舊。外有天中節進奉銀。大禮。年分銀。雖曰去其無用。增其有費者。然銀價錢。每歲半。備於轉運司。其不。要。取。於。民。蓋。如。此。前。此。州。縣。奉。行。失。宜。乃。白。科。民。戶。以。足。其。數。既。不。支。與。

本錢。其交收。應費且半於正數。乾道六年。開守臣曹公。汪。一切。罷。去。止。邪。融。本。州。歲。計。錢。僅。行。買。發。三。縣。民。戶。其。知。歲。貢。之。有。銀。也。其。它。若。郭。州。大。

軍。助。資。銀。運。司。雖。歲。撥。本。錢。若。較。諸。市。直。三。之。一。爾。舊。來。科。輸。蓋。混。於。天。中。節。銀。數。內。以。產。錢。高。下。為。兩。數。曹。公。亦。以。官。錢。代。輸。而。大。軍。馬。料。越。歲。

常。輸。之。民。者。一。以。是。虞。之。繼。承。以。若。宋。公。教。書。常。公。韓。二。循。其。舊。不。復。氏。戶。擾。常。公。之。初。復。准。運。司。行。下。謂。天。中。節。銀。係。臣。子。奉。上。之。物。向。所。謂。

永樂大典卷五十三百四十三

二十七

價錢已不復給。常公固曰未上之物。臣職當然也。既不復上。司請亦不復
斯氏費。歲貢猶故焉。聖節進奉銀二百兩。赴行在藏。西庫交納。大體年
分進奉銀四百兩。赴行在左藏。西庫交納。賜賞銀。逐年起發三千二百一
十八兩四錢二分四釐。赴鄂州大軍庫交納。上供全年起發銀二千九百
單四兩七錢五分。赴行在藏庫。鄂州大軍庫交納。鈔鹽。本州均賣鹽
三千單六羅。內二千單四羅。係三縣隨產作七等均賣。又一年單二羅。均
賣坊市公吏口食。及州稅務鹽買銀分作三綱。解發赴提舉司交納。
第一綱正鈔銀一千八百三十三兩三錢三分三釐六毫。係六月發。附發
坊市等銀七百六十兩二錢二分。第二綱正鈔銀七百九十兩九錢六
分。係九月發。又附發坊市銀四百二十一兩五錢六分。第三綱頭創漕
計加稅捐留銀一千一百三十五兩七錢。係次年正月內發。附發坊市銀
二百八十一兩一錢。常平粟名綱運。坊場河渡錢二千一百一十八
貫六百二十八文。省買銀五百九十九兩一錢二分三釐。官戶不減半
役錢一千五百單九貫八百三十八文。省買銀四百一十五兩二錢一分
八釐。三項錢買銀分上下半年發。赴行在左藏庫。及湖廣總領所交納。

永樂大典卷五十三

二十八

吏俸錢三千五百七十六貫二十一文。省買銀九百八十三兩四錢一分。
分上下半年起發。赴提舉司交納。錫本錢一千八百貫文。省買銀四百
九十五兩起發。赴鄂州通判廳交納。經總制韓通判廳。每年分作四季
起發。行在淮西江鄂等處。總計銀二萬八百八十九兩六錢七分五釐。
春季銀五千七百五十五兩二錢二分。夏季銀四千三百八十七兩
一錢八分。秋季銀四千六百六十八兩三錢三分。冬季銀六千七十
九兩二錢八分。右諸色綱運。今附載于此。

官制

圖經志。潮州府知府同知通判推官各一員。經歷司經歷知事各一
員。照磨所照磨檢校各一員。司獄司司獄一員。儒學教授一員。
訓導四員。水豐食大使副使各一員。統課司大使副使各一員。僧
綱司都綱副都綱各一員。道紀司都紀副都紀各一員。陰陽學正術
一員。醫學正科一員。廣豐庫大使一員。潮州衛指揮司指揮使同
知。倉事。經歷司經歷。知事。鎮撫司鎮撫。左右中前後五千戶
所。正千戶。副千戶。百戶。所鎮撫。

圖經志。州治形勝。州治基于金山之麓。韓山峙其東。西湖山屹其西。金
山盤踞于其後。山其上有石門。縣有石傑。立不群。曰獨石。其東有石尤高。
且日之初。曰初陽。頂傍有石奇而秀。曰獨秀峰。其西有石。且日之景。傍有
一臺。曰西輝。巖之下。叢石堆峭。雖於重嶺。曰隱石。有洞曰仙遊。臺曰鳳臺。
蓋是州之勝槩。皆萃于金山。舊曰金城。者以是山。祖於金氏也。城之東有
溪。其水自循梅汀。而下。曰鯉渚。者以韓公驅鯉於此。而得名也。蓋湖之
為郡。實與閩越。江西接壤。處廣地之極東。自唐韓子謫居於此。其名由
是而益重。豈非地因人而勝也歟。三陽志。州治。郡丘有溪。北自循梅汀
而下。溪之東。其地曰鴨湖。故圖經所載。曰古郡治。蓋址頗毀。漫不可考。惟
居民揮鋤者。特得瓦磚百千數。於堆壤間。其制異今。或以為古壘。唐刺史
韓文公嘗治焉。其郡治之故。存鴨湖。或未必可必。若曰韓公嘗治焉。則大不
然者。今郡西有李公亭。始於唐貞元之十三年。其亭記亦是不作也。周曰
本為觀稼之地。在郡西隅。今亭廢已久。惟故址與記尚在鴨湖。視之亦處
於西。然謂之西隅。則為今之郡治形勢。合矣。韓公利湖。元和十四年也。其
去貞元二十有一載。則韓公之時。郡治已遷于今矣。謹按今之郡治。實基
于金山之麓。其狀若屏之隱起。州子城。環是山而基之。州治之前。子詔額

永樂大典卷五十三

二十九

春二字在焉。自南門入。則鼓門門之西。理院在焉。則儀門。翼以廡廡。
甲仗二庫。東西對峙。庫之西。省庫在焉。設廳峙其中。城東西門。自廳之兩
腋。以出。州院舊倅廳居其東。米鹽二倉。閤武堂居其西。幕。法曹諸廳。列
其後。太守之廳。事由儀門。東偏。以入公堂之後。其堂有二。東曰宣美。公名
平。曰北曰清心。燕寢之室。實附之。蓋東而南。向有堂曰明遠。後更為思韓。
為文公設也。由堂之東。擇城以上。有亭曰壘。其亭額陳文惠公筆也。清
亭而北。有亭曰獨遊。文惠倅郡之日。實名之。復記之。二亭相去咫尺。舉目
轉盼。互有景物。今獨遊已廢。壘亭屹立於其前。由是而往。則金山諸境。間
見層出。蓋前後應接之不暇者。初金山雖處郡治後。其勝槩久。秘而不露。
大中祥符之五年。王侯漢始命前開。由石門東上。躋于山頂。有石傑。立不
群。曰獨石。其東有石尤高。且日之初。題曰初陽。頂傍有石。頗而秀。題曰
獨秀峰。其西有石。且日之景。傍有一巖。題曰西輝。巖之下。叢石堆峭。與
薛維。題曰隱石。石側有洞。可以遊仙。題曰仙遊。有臺可以集鳳。且州為鳳
山之舊也。題曰鳳臺。其存於今者。蓋如是。外此者。若荔枝鳳凰亭之類。名
存而實亡者。悉自王侯始。歲久諸題無沒。至者惟今之凝遠。就日二亭。元
賞凝遠亭。故見述也。而于城郭就日亭。故初陽也。而于溪山二亭。起廢於

翁侯子禮之手。淳熙改元。常侯諱始至。探幽發藏。悉命掃落。就日亭。陰又有一覽亭者。江流回湫于前後。亦翁侯之舊也。亭圯日久。亦復新之。凡故亭具在者。早加葺治。實為州治後園。以今視昔。氣象益不侔矣。若夫一潮出。曰鯉浦。以韓公驅鯉之舊。曰揭陽。蓋有取於古。曰潮陽。又郡之通稱。而潮之軍事則治於海陽焉。設廳正直儀門。景定癸亥。郡守游侯長甫重修。治事廳。右設廳之右。郡守曾侯天麟建陳侯祠重修。清心堂在治事廳之後。游侯長甫重建。其地北聯清心堂。在州境。萬卷堂在清心之側。其地北聯馬公堂。在州治東。思韓堂在萬卷堂之東。紹定初。孫侯叔謹重建。直院陳常伯曾祖記之。後有亭曰仰斗。刻韓公像於其中。刻韓公及諸賢墨跡於兩廡。莆田王遵為之記。府堂舊居平理堂西。周侯傳史遷于郡治。直北寶祐六年。林侯光世再即舊地。撤而新之。為堂七楹。前有穿堂。後有鏡香閣。郡國接宅堂之後。黃侯定創堂其中。扁曰熙春。前值雨亭。歲久皆廢。陳年卿以堂宇將廢重修。濠州別墅在熙春之前。歲寒堂在郡國之後。創始於沈侯。余為重建于游侯。其面金山岩石之勝。真奇觀也。浮香亭在歲寒堂之前。亦游侯長甫重建。登翠亭。陳文惠公

永樂大典卷五十三音五

三十

所名。沈侯建。江山之勝盡在目前。鳳山樓在登翠亭之北。舊名鳳橋。葉侯觀重建。易以今名。明秀亭在鳳山樓之北。其後為月臺。回瀾堂。跨金山之東。得要臨清二亭。交峙其下。真得江山之要。俱游公長甫重建。一覽亭在金山之巔。亦游侯長甫重建。披雲亭在金山之麓。葉侯觀所建。與戴星東西相映。游侯長甫重修。古濠洞天在鳳山樓之下。葉侯觀所經理。前繪列仙。後傍城疊石。汲水為流觴。左右二亭曰欽涼。延光。古桂婆娑。具載唐曹之記。李謝之廣者凡八處。今列于左。梅花院。其地北聯陳元院。在仲履。收陳文惠祠花廳。竹音青之句。以名。三陽志文忠公祠。中及。俯揖。東阜。清嘯。植節。疑曠。浮碧。食廳在公廳之右。紹定初。孫侯叔謹更創。歲久頽壞。咸淳丙寅。嚴講農卿年侯帶重建。軍資庫在設廳之右。傾頽欲廢。年卿游鼎新。廳屋門無重修。諸庫現模壯觀。規昔有暇。公使庫在公廳之左。年卿游鼎新。酒庫在公廳之東。年卿游鼎新。都倉在設廳之側。陳侯主重建。年卿游鼎新。當直司在公廳之右。使院在公廳之左。皆年卿游鼎新。設廚在公廳之左。年卿游鼎新。通判廳在設廳西。乃閩武堂故址。淳熙庚子。王俸正切創之。淳祐乙巳。趙俸正所更造。風月堂在廳事之東。列寒堂在廳事之西。

登金堂在宅堂之東。文忠堂在後園。創於趙君。其後增祠呂黎。淳熙歲久頽圯。景定壬戌。通判程應平重建。以韓周二先生各有專祠。而賢良許公中常從文忠游。程溪公仲明。皆倅此州。故並祠焉。前為堂。扁曰梅竹舊遊。拙窩在文忠堂之下。舊名遠碧。廖公仲明更今名。朱文公書扁。并陳溪拙賦。刻諸岩石。間左右多前賢廬。亦程倅重建。判官廳在子城之西偏。嘉泰壬戌。判官曹公始創。歲久頽圯。不復可居。咸淳丙寅。判官方元吉鼎建。郡侯殿講年卿游實相其成。推官廳在子城外之西中。蘇為記。錄父廳在設廳之左。上兩旁風居是官者往往觀舍以處。咸淳丙寅。錄父陳休慨然以興廢為諸殿講年卿捐金錢。撥木植。得之重建。司理廳在鼓樓之西。獄舍傾倒。幾半咸淳丙寅。殿講年卿撥錢。俾理錄黃中重修。司戶廳在登瀛門之左。司法廳在子城西門之外。三陽周志已上。舊年卿與大俱廢。海陽縣在製錦坊內。三陽周志。水之澄清坊。丞廳居左。簿廳居右。尉廳在開元寺之後。三陽周志。水之澄清坊。丞廳陽縣在新郭內。丞廳在縣郭內之北。簿廳在縣郭內之東。尉廳在縣郭內之西。揭陽縣在永寧鄉之第一都。丞廳在縣之西。簿廳在縣之東。尉廳

永樂大典卷五十三音五

三十一

在縣之南。嘉定壬戌。孫侯叔謹調尉于此。始立題名壁記。又營地架堂于廨舍之側。扁以輝志。教閱諸蠻。雖者以傳舍視之。漢弗華治。併與廨宇俱成。荒墟。越十有四年。孫侯來守。是邦復捐金鼎創。邦人黃季錫為之記。見古濠丙集。右曹職廳舊在子城內者。後既遷。故復與諸官廨附載於此。海陽縣主簿廳舊無丙寅。更舍陳侯主為之創。海陽縣尉廳舊廢。不治。二十七年。僅存故址。更數改。既屋浮。高淳祐丙午。陳侯主撥木植。捐金錢。二十七萬四千有奇。因改址鼎創一新。自是無官民雜處之弊。都稅務在州學之東。歲久欲廢。咸淳丁卯。權務王進勇等建議。請于郡侯殿講年卿。以所得繁錢。重新修。建今遺于大街。就義坊南。廨宇。潮之廨宇。兵燹後。燼矣。至元二十一年。樞使月的迷失。來潮分據。郡守丁侯張恭役。剪荆棘。并元礎。始創廨宇。三座。儀門兩廡。後果政績。請華補。後曰清心。中曰忠愛。惠懷范得為之記。至順平未。同知韓卿。公堂後。新粉。顏觀昔有加焉。經歷司廳三座。在府廨事之左。扁曰衙政。憲幕范得為記。架閣庫在焉。司獄廳二座。在經歷司之東南。獄房在本司之前。左。永豐倉四所。在儀門之前。右。廣益庫一所。在儀門之前。左。鯢角樓一座。五間。在子城之南門。錄事司衙在太平橋之右。廬訪司分司在道安坊內。今

華下庵。右南路庵。北路山徑崎嶇，便於舟行，並無鋪驛。已上庵驛，歲久弗支，陳侯士撥錢十餘，初臺閣，修造惟濟川黃崗挑山三所，那家獨力為之，費金錢一十四百餘緡。舊例，備道庵驛，州縣責之，里正教之，民是時來役，平糶而擾不及下。居者行者莫不使之，已上驛鋪庵，世變後皆廢不復存矣。元混一區宇，制度更新，陸置馬站，水置船站，事急則馳馬，事緩則乘船，所差使人各有執地。聖旨到于為憑，又於要會之地，設立脫脫木孫，卑以辨驗真偽，以防詐冒。惟官府文書，則別置通鋪，內設郵長，司其承發，日時以防道阻，仰之弊，設鋪兵若干名，以走遞文書。置郵之法，可謂盡善矣。今錄站鋪于左：在城水馬站，馬一十六匹，船五隻。海陽縣，黃岡站，馬八匹。三河站，船三隻。產溪站，船三隻。新陽縣，縣站，馬十匹。武寧站，馬十匹。北山站，馬十匹。揭陽縣，挑山站，馬十匹。圖經志中明志，計一百八座。本府，府前街，蓋亭一座。三陽志，安泰院，舊名養濟，自陳侯出，現脩闢之後，歲久邦人侵佔，移其院於新溪外城之側，浮祐丙午，陳侯主其領地，更創而崇廣之，門宇軒豁，廡舍周環，易以今名，而民之鰥寡孤獨廢疾者有養也。其院舊傳歲有租入，積今不存，田亦難考。養濟院，開元寺後之廢庵也。慶元丁巳，陳公不

永樂大典卷五百四十三

三十四

現脩闢之以處通塗之病患，及廢疾無告者，官為置厝，給其錢米，并療治之費。後林公每遇有死者，給錢一千，市棺以殯，公後與通判廖公之明，營度小江之平，奉寺側，鼎創舍，分為左右，以處單寒，左以待有妻孥者，既撥公田，又益錢七百緡，增置以賑之。區處纖悉，登載于簿。三陽志，今更以東訖，訖于城側，以處孤貧老疾，不能自贖者，官給衣履，并給薪，至不復給。即慶元間，林公時與廖公也。之所營創者，後廖公持節，即本路復增廣其規，歲久頽圯，改址僅存，紹定己丑，孫侯以之，更創以復其舊，蓋之以公田，嗣是脩治不暇，此處復發，浮祐丙午，陳侯主其鼎創，橫括租輸，撥錢四百貫，省買園歲收租錢四十貫，置厝，又給往來病者粥食，湯藥，糗糧之費，重以蠲流，由是道途有疾，病者得此棲止，而蒙明教惠焉。

學校

圖經志，儒學，在府學左，大南東，隆文坊，屬縣儒學四。文廟，見儒學。三陽志，宣聖廟，在府學左，隆文坊，屬縣儒學四。文廟，見儒學。初建夫子廟于治城南，址屬晉間，立學于東江之濱，先是陳文忠公咸平二年，停泗其脩學，記曰：邵之西郊，先有夫子廟，于侯九流徙於郡治之前。

以是考之，則知廟亦屢遷，始者廟學猶未聯屬，紹興間，徐侯瑋遷于今地，廟學始並立焉。嘉定辛巳，攝守謝明之，教授司其重修大成殿，仍新兩廡，從祀淳祐甲寅，教授呂大士，重修兩廡，景定癸亥，游侯長教授黃名，非重建大成殿，始易木柱以石，仍重修儀門，郡助錢五百緡，餘取足於學，庫之歲若夫桂室，舊在廟之東南，偏教授張清史始營之，一夕江流踰堤，衝突傾墜，僅存餘址，紹定己丑，孫侯以之，重修，夢切設石六十餘丈，范石之區，得不全備，廟之有樂，舊矣，春秋上丁，來以釋奠，樂器不幸一經焚劫，再經變故，考諸劉昫奉唐新修學記，紹興二年，蔡冠招振寧當其衝，焚湯殆盡，八年，舉火相望，六七十年間，等舍荒蕪，樂器淪胥，未有脩者，十二年，教官莆田林憲慨然興起，考古制，按音律，脩舊補缺，與潮士肄習，二丁祭，執器登歌，周士人為之，迎神送神，奏擬安寧，奏擬明安，酌款俱奏，咸安，石同而曲有三，升殿奏同安，降亦如之，亞獻奏文安，終亦如之，今所存者，編鐘編磬，其數十六，琴自一，笙至九，笙者十，至瑟屬蕭，搏拊各二，潮學一新，士知古樂，教授林憲之，乃原道堂西，據刻猶存，昭然可考，歲月侵久，士失其傳，淳熙間，朱侯江代以樂工，紹定戊子，孫侯以之，始置雅樂，校正一貢，出所藏大常樂章，參訂其樂器，樂章雖未臻二侯潤飾之中，更廣

永樂大典卷五百四十三

三十五

聖廟以獨存者，教授林公之，功居多焉。諸生因祠而祀之，存祭舉，祖于晉宗，遺意示報本也。獻官祭服，三襲，趙侯思芳，依頒降制度，更造，及執事主貢祭服，二十有三。祭器之屬，爵以銅，站案以錫，為數凡二百五十餘，曾侯鑿依朱文公釋奠新儀所製也。遷豆尊俎，凡三百有奇，孫侯以之，金修之，殿上尊，蓋置豆站，昔以木為，頗易弊，教官呂大士，易錫以饒文質相稱，至是大備矣。祭服，更製於趙侯，師考歲久多弊，而分獻官之服，尤甚，陳侯主其以勿稱，淳祐丙午仲秋，捐金改造，迨丁未秋，丁祭前，又改為三獻官祭服，各一襲。執事祭服，舊姑間教官呂大士，從而一新，開慶己未，春，刑部林侯光世，更製初獻祭服，習樂士人，深衣，曳方履，丁祭之夕，步武趨踰，威儀整肅，文物益可觀矣。潮之大成樂，政和間，頒降也，紹興與兵火，樂器散缺，教官制定，林公憲脩舊，起廢樂，賴以全，暇日，領諸生習而歌之，孔堂絲竹，幸有遺音，至今二丁祀，得以備他郡所無者，則定力也。淳熙間，朱侯江易以樂工，紹定戊子，孫侯以之，始命士人專充雅樂，校正樂工奏樂，如故，僅能考琴金石琴瑟，項亮望，持虛器，周賢祐戊午，刑部林侯光世，以剛定嫡傳，洞曉音律，丁祭前一月，出示家藏，剛定手澤，本樂章，謂典樂乃胃子之教，用伶人非所以祀先聖，命郡博趙崇邪與諸生，請

習時登歌奏樂者三十四人。音譜詳見祠堂石刻。外置田入學附則定祠
堂庫為習樂生員庫給費。職事習樂者優異以示激勵。初成侯領察屬
寓公按閱而訂正之。習樂者由是益精其能。丁真之夕。冠佩濟濟。雅頌洋
洋。高下疾徐。抑揚中度。剛定之遺響復振矣。大成殿樓星門。舊以木為
柱。屢壞。郡博士趙崇邦更以石。遂可垂不朽云。大成殿舊以板。郡博士
呂大士易以石。至順壬申。徙于教授司前。以上廟制樂器皆廢。至元
十五年戊寅。大兵破潮城。廟學樂器祭器祭服悉付一炬。獨書閣籍然如
舊。董光。抑天之未喪斯文耶。連二十一年甲申。丁侯聚米守郡。命郡人林
元。堙王伯老同攝學事。遂闢草莽。并元。礪。備講堂十齋。郡學正張智。董
俊。文廟猶未有也。二十九年壬辰正月。貳府王侯宗買五虎陳星宅以為
正殿。五月。憲公處泰分治。來潮。命郡人鄭必大。董俊。儀門兩廡。配祀
像。設。無不備具。公又慮久遠。無以為修葺費。為置潮陽田四百畝。歲收谷
四百石。石之曰新廟田。張公之謀。可謂宏遠矣。至大四年。教授方特發捐
已鈔一百卅二錠。連祭器二百二十四件。皇慶元年。學正朱安道。造樂器
五十四件。教授朱深。道請樂正與諸生肄習。製樓頭唐中書。帶。以與諸生
執事。行禮。自是丁祭之名。禮樂備矣。泰定元年。教授何氏。先得石柱三十

根。欲改作禮殿。不果。詳見石。柱。天曆己巳。本路判官小云。亦海牙。慨然
捐俸。率眾。命學正劉貢。珍。市材。鳩工。並成其事。諸生請遷于學右。以崇聖
人之居。明年庚午。春正月。立柱。會憲。命任公仲琛。巡按。來潮。乃率官吏。捐
俸。儒人。取金。以為費。僅成一正殿。而先聖像。猶未遷焉。至順辛未。夏。亞中
大夫。嘉。吾。軍。軒。王。侯。元。恭。奉。守。是。邦。命。工。如。法。粉。飾。正。殿。建。兩。廡。砌。碑。院。
新。聖。聖。師。從。祀。神。像。整。修。星。門。結。泮。池。壅。橋。道。其。費。浩。大。學。庫。莫。供。王。侯
捐。已。俸。鈔。九。錠。又。率。官。吏。各。捐。俸。以。助。焉。舊。時。民。居。環。廟。學。逼。近。汙。穢。甚
焉。聚。資。而。改。未。有。能。去。其。不。便。者。公。下。車。之。初。即。命。居。民。撤。其。室。廬。以。地
還。學。周。圍。新。築。粉。牆。八。十。餘。丈。朝。恩。賢。堂。於。西。廡。之。北。朝。見。賢。堂。於。東。廡
之。北。皆。教授。從。道。李。復。董。其。役。焉。由。是。宗。廟。之。美。百。官。之。富。宮。牆。數。倍。煌
煌。輪。奐。皆。軒。王。侯。之。功。也。潮。之。人。士。作。歌。詩。以。頌。侯。之。德。並。風。化。所。繫
人。心。之。所。同。樂。也。歌。詩。凡。不。集。思。繼。章。教。授。朱。深。道。任。內。建。舊。在。學。前。今
移。廟。於。舊。學。地。則。不。在。廟。前。矣。樓。星。門。郡。守。軍。軒。王。侯。撤。而。新。之。教。授。李
復。董。復。正。三。門。五。間。上。即。萬。卷。樓。本。欲。撤。而。復。門。以。其。經。典。大。而。不。不。不。
有。老。以。為。新。文。之。始。遂。不。不。不。大成。殿。一。座。五。間。舊。殿。乃。五。虎。陳。私。宅。府
判。小。云。亦。海。牙。新。初。未。完。郡。守。軍。軒。王。侯。繼。成。之。教。授。李。復。學。正。劉。貢。珍。

董俊。東西。從。祀。兩。廡。十八。間。郡。守。軍。軒。王。侯。鼎。鼎。併。新。聖。神。像。教。授。李。復
董。俊。祭。器。房。在。東。廡。之。上。樂。器。房。在。西。廡。之。上。廟。房。三。間。在。東。廡。之。西。北
並。教。授。李。復。修。建。學。舍。三。陽。志。潮。自。有。郡。以。來。與。學。並。置。世。代。更。革。莫
究。其。所。唐。元。和。十。四。年。韓。公。出。刺。是。邦。請。置。鄉。校。課。曰。此。州。學。廢。日。久。則
前。乎。此。固。有。學。特。未。有。振。起。之。者。按。徐。師。仁。創。學。記。云。學。舍。舊。在。西。湖。陰
陽。皆。以。為。不。利。元。祐。中。王。侯。將。雖。有。遷。徙。之。議。病。其。難。而。不。暇。王。公。大。賢
遷。學。記。云。潮。之。學。凡。四。遷。慶。曆。中。是。學。于。東。江。之。濱。元。祐。四。年。徙。于。西。山
之。麓。七。年。遷。州。之。東。維。按。舊。圖。經。云。建。炎。初。元。有。官。罷。神。霄。宮。其。宮。改。廣
法。寺。也。明。年。方。侯。略。即。官。為。學。堂。四。年。編。流。請。復。舊。制。且。願。增。治。故。學。張。侯
思。永。兩。復。其。舊。紹。興。二。年。學。大。泰。康。初。北。元。十。年。舊。圖。經。云。八。年。今。從。創
於。北。越。四。年。徐。侯。璋。乃。遷。于。今。地。至。周。侯。斯。實。克。成。之。二十。一。年。教。官。楊
宏。材。以。其。弊。陋。意。欲。修。而。力。未。能。是。歲。八。月。辛。侯。元。振。出。公。帑。之。余。鳩。工
市。材。越。明。年。九。月。郡。二。阮。公。廷。相。與。協。贊。復。為。一。新。嗣。是。隨。時。繕。治。非。一
學。之。中。門。御。書。閣。其。上。諸。職。事。位。于。兩。廡。講。堂。中。峙。右。曰。原。道。堂。之。後。直
舍。在。焉。翼。以。正。錦。位。齋。舍。旁。列。于。東。西。淳。熙。己。亥。朱。侯。江。新。作。三。門。已。百
丁。侯。元。敬。直。舍。更。創。六。齋。教。官。李。泳。易。齋。名。浚。源。曰。東。征。閣。中。曰。東。善

進。學。曰。按。元。明。誠。曰。上。建。乃。行。曰。崇。志。登。俊。曰。騰。茂。谷。銘。其。命。名。之。意。慶
元。戊。午。林。侯。噪。增。二。齋。曰。升。俊。曰。立。義。隸。于。學。之。西。偏。嘉。定。戊。辰。沈。侯。植
重建。御。書。閣。此。舊。現。為。優。嘉。定。壬。午。曾。侯。壘。復。脩。之。更。升。俊。立。義。二。齋。北
其。向。與。御。書。堂。對。堂。乃。縣。之。舊。學。也。自。遷。貢。院。于。北。郭。外。即。院。之。舊。地。東
西。六。十。尺。南。北。四。百。尺。為。學。之。前。街。先是。教。官。鄭。墳。砌。以。石。嘉。定。癸。未。教
官。張。渭。史。考。植。以。槐。後。為。居。民。侵。占。葉。環。步。積。寶。慶。丁。亥。教。官。陳。宣。子。以
前。街。密。通。於。奎。閣。孔。廟。後。而。勿。治。非。尊。君。崇。師。意。請。于。權。郡。李。文。伯。撥。公
帑。築。牆。以。護。之。南。北。立。華。表。門。各。一。紹。定。改。元。孫。侯。叔。謹。以。上。建。崇。征。崇
志。兼。善。四。齋。類。制。日。甚。捐。俸。重。創。現。模。宏。敞。林。直。院。品。記。之。御。書。閣。嘉
定。戊。辰。沈。侯。植。重建。年。深。屋。老。覆。壓。是。懼。淳。祐。癸。卯。教。官。林。經。德。捐。已。俸
學。職。生。員。相。率。取。金。撤。舊。而。新。之。傑。閣。嶢。嶢。崇。輝。燦。燦。視。昔。有。尤。焉。原
道。堂。重。創。於。紹。興。間。歲。久。棟。桷。累。經。補。葺。漏。洩。之。淳。祐。丙。午。陳。侯。主。捐
俸。鳩。工。撤。其。瓦。檼。而。一。新。之。八。齋。自。丁。侯。林。侯。創。締。之。後。歷。歲。既。久。多
就。頹。圯。崇。征。兼。善。尤。甚。焉。重。以。增。置。教。官。支。費。倍。而。事。分。無。有。過。而。問。焉
者。教。官。趙。良。發。祗。任。以。修。治。學。舍。乃。掌。教。者。之。職。不。以。學。幣。官。之。為。體。遂
與。薛。教。讀。飛。白。于。郡。致。請。農。卿。年。深。嘉。其。請。相。其。成。更。新。易。舊。與。什。植。儔。

大如整葺而舊觀復還矣。直舍自淳熙已酉。丁侯卜初之後。屋老且壞。選丁祭郡侯至。僑寓學職位。賢祐乙卯。郡博士許夢炎撤而新之。甫踰一紀。樞柱傾欹。窳然欲廢。咸淳丙寅。嚴講年。卿澤以丁祭宿齋。並命二教趙良珍。薛積。飛雲。加修葺。遂復舊觀。小學舊在舞雩亭之址。慶元己未。沈侯杞所建。嘉定乙亥。權郡鄭震之。教官丘迪。為遷於直舍之左。既而又遷於仰韓堂之右。寶祐戊午。教官趙崇。郭改初為。米芹亭與教官廳事對峙。泮水迤其後。趙教崇。郭所增脩。公厨之建。其來舊矣。郡博士趙崇。郭以屋老將廢。並行改定。間歲既久。雨水滲漬。樞柱腐壞。適者危之。咸淳丁卯。教官趙良珍。既請于郡侯。年卿與舊趙廢。乃命工鼎新之。而氣象視昔有間矣。射圃在直舍之後。始定改元。教官陳宣子所創。歲久荒蕪。教官趙崇。郭命工開闢。中立亭扁曰。君子取吾夫子無所爭之意。三陽圖志。以上學舍齋堂。兵火後皆廢。兵革之間。學士經生逃難解散。至元二十一年甲申。乾清中興。此邦始建學校。後亦累加脩葺。天曆庚午。訓導唐謙受陳士榮。魏家養。請于權府判官小云。亦海牙。謀遷先聖廟于明倫堂之舊地。府判公從其請。遂起新廟于今地。以舊廟為今明倫堂。以從祀兩廡為六齋。曰常德。曰守中。曰育材。曰進德。犬學生負居之。曰說禮。曰興賢。小

學生居之。規模宏偉。視昔有加矣。明倫堂一產。以舊廟屋一座。七間。杏壇一區。在明倫堂前。儀門五間。東西兩廊二十二間。為六齋房。以上並係郡守王寧軒教授李復任內修整。完備。司書王公壽監修。潮學通年殿宇堂陛前後。教官相繼修造。整齊可觀。崇儒星門。以木為柱。再易再森。明倫堂本夫子舊殿。日久棟樑幾至頹頹。兩廡從祀。延陽未備。書樓一翼。朽折教授司。題一所。廢其教授三山。郭輝自到任。來以學校為心。一一扶傾起廢。立樞星門。以石柱者六。易明倫堂。以新柱者五。教授司。題書樓一翼。從祀延陽。並手偕作。已見完成。此亦有功於學舍之一端。是不可以不誌。三陽志。書籍。郡書舊數十種。歲久漫滅。多不復存。今以見及新刊者列之于左。大字韓文公集并考異一千二百板。中韓文公集九百二十五板。通志地輿一千五百板。漢書一百九十板。琴端明集六百五十板。趙忠簡集四百三十五板。陳月翰字子。徐學士。北門集三百二十板。三山王訓齋集一百二十板。許東潤應龍集二百二十板。續談助二百七十板。諭俗精編四十板。林賢良草範五十板。新脩潮陽圖經古流乙丙集三百二十五板。大字韻略一百板。學方五種。摩論三十板。備急方三十板。易簡方九十板。

治未病乃九十板。摩道方四十板。以上書板並留郡。瀛溪大成集四百板。呂氏大士。孟子說三百二十板。呂氏大夫。春秋集傳或問六百板。以上板。留瀛溪書院。朱文公論孟或問六百板。朱文公中庸輯畧一百八十板。朱文公家禮一百七十板。北溪字義一百三十板。呂氏易集解三百二十板。孝經本旨九十板。三陽講義一百板。陳平湖膠髓集一百板。陳平湖中庸大學太極通書說共七百五十板。以上板留郡。新刊元城劉忠定公集一百八十板。春秋辨傳二百五十板。牛心齋讀史詩古濫丁集五十板。三陽圖志學虞。按韓公請置柳校牒曰。自出已休。以為奉本。收其舊餘。以給生徒廚饌。當是時。養士之費。州自給焉。宋初以來。庫序大興。教養日盛。州撥田肆于學。歲入以充庠餼。其見於舊圖經祇云。元祐間。王侯源嘗少增其數。而多寡俱莫可攷。自曾侯登而後。所撥之田。其數于籍。養士舊額。百有二十人。丁侯允元增五十人。今增至一百八十人。運為定額。歲當大比。外增二十人。自曾侯汪始。每科郡二百。所以助其費。學田租。今始歸舊數。仍請其所未載者。元符間。曾公登撥田客種六百二十石。三斗。荒田七十餘石。未墾納白米三百五十四石。八斗六升。準稅錢一千六百一十貫八百二十一文。

足山埔園地等稅錢在內。據本學耆老儒人。稱此項田。元係泰二娘拾入。本學坐落海陽管下桑浦盤帶鄉潭等處。開元寺等處房廊地租錢一百四十四貫八百一十六文。淳熙庚子。黃公定撥田。七十石。九斗。六升。稅錢四百三十六貫六百一十文。乙巳。黃公紀撥田。八十石。五斗。稅錢二十四貫四百一十文。庚戌。丁公允元撥田。三百六十五石。五斗。稅錢六百五十四貫三百八十四文。麻一十六石。五斗。紹熙辛亥。張公用成撥田。三十石。三斗。稅錢一十四貫四百五十五文。癸丑。沈公宗禹撥田。二十石。五斗。稅錢六十五貫六百文。足。慶元戊午。林公噪撥田。三十石。三斗。稅錢七十九貫三百文。足。又臨仁代之時。以舊例額船來載行李錢三百五十貫。撥入學買外。前田六石。四斗。光雨新齋養士之費。唐中沈公紀撥小學田。稅錢二百一十貫文。嘉定辛酉。趙公謚撥田。七十四石。六斗。稅錢一百六十貫七百六十六文。足。嘉定戊辰。張侯錫撥田。三復等田。客種之石。三斗。除一半荒外。每歲租錢三貫五百二十文。足。嘉定癸酉。黃侯自和撥方且卿等田。客種五斗。每歲租錢三貫二百文。足。唐辰。陳侯德撥推鋒阮正媳婦林氏田。一十四石。紹定己丑。七月。孫侯叔謹撥林籍孫田。客種五石。八斗。每歲租錢二十貫三百文。足。又貢士劉九宅收告就連火華所置南

楊家田。北至林家田及溪。田一段。坐落橫清人家。連計三畝。該谷五斗。係郭大二畝。東至路。西至本學田。南至黃家田。北至楊家田。田一段。坐落橫清人家。前計五畝。該谷二斗五升。該租谷五斗。係林師清。東至本學田。西至本學田。南至黃家田。北至吳家田。田一段。坐落橫清人家。前計三畝。該谷二斗五升。該租谷五斗。係陳有明。東至本學田。西至本學田。南至黃家田。北至吳家田。

貢院

三陽志貢院。試進士以來。開貢院于城北之五里。連奕間。人為草寇。受過賓興。旋移于園居。為司月計。至七八。詔還無定所。紹興二十年。謝侯奉乃督郡學。故址而院之。時試于有司者。不遺二十人。已覺其隘。越一舉人。數益登。守陳公孝。則俾張公勉。相與協力。再開復。於其長與故。東廊等。間數舉。又不足以納。郡士。乾道六年。曹侯汪乃撤考。官位為詳。試所外。開戶室。為考校地。紹興間。張侯用成。增架中。當橫屋者三。後趙侯。以中庭通窄。而撤其一。沈侯。宗禹。又開西偏地。增創西後廊。州自舍法。時歲貢八人。大比歲十人。總三歲二十六人。及罷。全選置科。舉每詔以二十人。寬較於往時。實損其六。淳祐改元。試士僅三千人。至嘉泰甲子。科中場四十。

永樂大典卷五十三

四十二

餘人。自後人物日盛。地窄無以容。嘉定間。守陳公憐。俾趙公善。連乃遷於北郭之外。東西南凡三門。分為東西。各三。橫界于考官房之後。者亦三。監試考官。計六房。為中堂。扁曰萬桂。隔封。勝錄二院。對立于第二門之外。門庭軒豁。廊廡寬舒。號身而前者。無踐踏之患。連素而坐者。無填安之苦。西山真公。德秀為記。田是而後。終場之數日。增於貴。至戊子。舉已六千六百餘人。而地勢僻。士尤不以為便。劉侯用行。欲遷後。而迫於校代。撥公。二千為倡。曹侯。天麟繼之。合眾力。以迄于成。外開三門。中砌三衢。翼以甍。封勝錄二院。廳事。中峙監試主文。與四考官。各有位置。東四廡。西二廡。而試席。終以窄隘。為病。廣于。詔通。郡學。直舍。後加橫廊者三。則是果科。因仍。淳祐甲寅。全侯。昭孫。再開。西畔二廡。連與東廡等。然試之日。雖不置。直舍後橫廊。而通學。如故。景定甲子。游侯。義。蕭。以通學。試士。齋。虛。堂。廡。多。為之。踈。踐。非。便。適。得。三。門。連。至。平。準。連。善。二。坊。復。就。外。各。祭。東。西。四。廡。以。繼。接。之。自。是。應。試。之。士。坐。案。從。容。無。有。迫。窄。之。患。戶。部。徐。侯。明。叔。為。記。今。廢。解。額。潮。風。號。文。物。之。邦。自。罷。舍。法。置。鄉。舉。每。詔。以。二。十。人。貢。端。平。御。札。普。增。諸。郡。解。額。之。宰。者。遂。以。辛。卯。科。終。場。數。參。考。增。二。名。然。視。舍。法。時。已。減。其。四。自。是。就。試。者。日。益。眾。今。終。場。至。萬。以。上。人。司。文。衡。者。每。以。遺。材。

為數。樞密包公。既將。日。請于朝。乞。增。十。名。得。解。額。皆。增。一。名。不。無。望。於。方。來。者。云。今。廢。

祠廟

國經志九賢祠。在朝廟東。今廢。三陽志八賢祠。舊在湖山之顛。沈侯祀始創之。八賢。乃天水趙先生德。草範林先生。吳賢良。許公中。真。諸。虛。公。何。金。華。劉。公。允。連。遊。吳。先。生。復。古。折。州。守。張。公。夢。尚。書。王。公。大。寶。皆。邦。人。以。德。行。節。義。著。名。者。每。歲。之。春。郡。遣。其。屬。祭。之。八。賢。于。孫。皆。預。陪。拜。若。定。十五。年。曹。侯。連。于。州。治。東。南。之。堤。外。紹。定。二。年。孫。侯。以。其。地。逼。近。稅。務。成。廨。非。尊。賢。之。所。遂。卜。韓。廟。之。左。而。遷。焉。立。亭。於。前。扁。曰。海。山。風。濤。取。韓。公。別。趙。子。詩。語。也。邦。人。黃。夢。錫。記。之。文。見。古。瀛。南。集。三。陽。志。八。賢。祠。在。大。成。殿。之。左。廡。蓋。曹。侯。登。黃。侯。定。了。侯。元。陳。侯。未。現。林。侯。等。沈。侯。祀。黃。侯。日。未。曹。侯。重。孫。侯。以。後。陳。侯。主。皆。有。切。於。學。者。今。廢。心。齋。先生祠。在大成殿之右廡。咸淳丙寅。殿。講。年。卿。澤。來。守。修。學。養。士。除。賦。戰。好。邦。人。士。德。之。學校。諸。生。相。與。立。祠。為。今。廢。三。侯。祠。在。韓。廟。之。側。乾。道。三。年。曹。侯。汪。以。郡。治。之。左。有。溪。湍。流。東。西。相。距。綿。亘。五。里。往。來。病。涉。假。

永樂大典卷五十三

四十三

舟而濟。一遇風濤。多遭覆溺。始於中流。荒石為洲。東西編為浮梁。行者便焉。始立祠於登瀛門之旁。淳熙十七年。丁侯。元。又自溪之西岸。立石洲。五易舟為梁。而屋其上。邦人得之。及侯。新作韓廟。乃相與即廟而生立祠焉。嘉泰改元。判官曹念始。遷曹祠于今地。與丁侯並。其後孫侯。叔。為政有德於此。邦人相率。立祠於二侯之側。今皆廢。制定林公祠。在郡學仰韓堂之側。林公名寔。紹興十四年。典教于此。當兵火之餘。新學舍。課推樂。校定御書。孝經。頒示生徒。諸生立祠於大成殿之東廡。寶祐戊午。公之孫。光。世。來。為。守。遂。卜。地。改。創。且。捐。俸。市。田。隸。于。學。及。董。山。院。所。撥。甘。祖。底。入。五。百。七。十。貫。足。冷。水。坑。田。谷。一。百。二。十。石。俾。掌。計。者。司。其。出。入。以。其。餘。充。習。樂。生。使。二。季。厚。食。今。廢。水。村。先生祠。在西湖。今廢。游侯生祠。在濟川橋。景定三年。橋廢。于。颶。風。游。侯。變。重建。邦。人。即。其。地。而。祠。焉。國經志趙豐公鼎祠堂。在名賢坊第三街。三陽志二相祠堂。在光孝寺之左。唐大中間。李衡公德裕。嘗為司馬。宋紹興間。趙豐公鼎。來為是邦人。慕其勲名。德望。有祠焉。矣。慶元初。沈侯。祀。更。創。嘉泰初。豐公之孫。趙侯。謚。重。開。其。堂。仍。舊。田。歲。收。所。入。以。奉。香。火。每。歲。春。秋。詔。遣。其。屬。致。享。焉。不。有。得。全。堂。在。少。微。坊。且。豐。公。采。朝。時。故。后。也。淳祐丙午。陳公。士。繼。敘。重。修。

祠堂其根枋勢家冒呂園地稅錢五十千足。要郡學司歲租之出入。至今
香燈之奉其整陳文惠公祠二。一在仲池之後。一在郡學祠之東。其公
以江流洶湧決決而西民居深澤。力果堪。增廣舊基。延袤八十餘里。民
忘其惠。遂肖像而祠焉。今廢。州之有祠堂自昌黎公始也。公刺潮凡
八月。就有東州之除德澤在人。久而不磨。於是邦人祠之。亦最盛之。氏組
豆尸祝。唐桑楚之意。宋咸平二年。陳文惠公倅潮。立公祠於州治之後。元
豐七年。詔封昌黎伯。元祐五年。王侯將乃立廟于州城之南。穆曰昌黎伯
廟則以廟易祠矣。權是邦人或周守倅之。其政足以感人心。其公之高行
足以激流俗。皆為立祠。以為後勸云。元一統志昌黎伯廟。韓愈元和中
貶為州刺史。至今廟食宋元祐五年。封昌黎伯。廟舊在州後。又移水南東
坡作碑陳文惠公先佐守郡日。為韓公祠為文以招之。名曰招韓祠。

書院

圖經志韓山書院。在城內西南。三陽志做四書院之創地。在州城之南。乃
昌黎廟舊址也。淳熙己酉丁侯允元遷其廟于水東之韓山。其地遂墟。三
陽志以潘東之山。乃韓公登覽之地。十伯木在焉。其子植松木。他山

永樂大典卷五十三

四十四

所無。上人于韓公。慶元己未。沈惟化即韓公。淳祐癸卯。鄭侯
良臣以韓公有造于潮。書院獨為闕典。相攸舊地而院之。外散二門。講堂
中峙。扁曰城南書院。後有堂扁曰泰山北。公之祠在焉。夢立天水先生
趙德像。翼以兩廡。四開齋廡。曰由道。曰行義。曰進學。曰勤業。山長堂最位
于祠堂之左。右倉庫廡。廡前不。復置田畝山地為康士之費。
租人附于學庫收支。董以金華。洞主郡守為之。山長郡博士為之。職事則
堂長司計。各一負。齋長四負。齋生以二十負為額。春秋二試。則用四書講
義。堂計齋職。以分數升黜。一如郡庠規式。春秋二祀。則用次丁郡率僚屬
以牲幣酒醴。獻工歌。東坡祀公之詩以侑之。此書院創始之規模也。淳祐
己巳。陳侯士以復齋祠。嗣來守是邦。元切加意春秋課試。規為命題。謂明
四書反源。洛諸老議論。以示正學之標的。捐金市宋文公所著書。實于書
莊與士及共切創之。父刊復齋所書仁說于二壁。以廣諸生之見聞。撥錢
一千五百貫置田益廡。增塑周濂溪。廖德溪二先生像。並祠其中。以濂溪
侍郎本路。濂溪嘗倅北邦。繼而為本路憲。陳威德至善。至今使人不能忘
也。三陽志趙路之東對望有亭曰南溪。祀本郡九賢也。人名見後。至元
戊寅。兵火後。書院無遺。迨二十一年甲申。復建書院。山長一貢以主之。尋

復立夫子燕居室于公祠之前。神位皆西坐。東向。因地勢也。奉定己丑。仍
擇廟于書院。燕居之南。從公之舊祠遺像。北坐南向。至順子未。夏郡守亞
中大。夫率軒王侯元恭始至。講祠周旋。顧瞻謂諸生曰。夫子西坐東向。文
公背夫子而生。又且面浮屠之鐘樓。次序位置。皆有未安。非所以事聖賢
也。即議改創新祠。述公像于燕居室之後。以天水先生趙公德。文惠陳公
允佐。坐堂上。左右配享兩廡之東西。則以前代賢守王侯。李侯。趙丁侯
允元。廖侯。德明。鄭侯。良臣。林侯。奇公。陳侯。奎從祀。所以表有功也。書院之
前。復創舊南珠亭。祀本郡九賢。所以崇有德也。書院後有池。廣十餘丈。深
亦丈餘。復創工填塞。建堂於其上。扁曰原道堂。之兩廡。開二齋。西曰由道
東曰進學。以為諸生肄習之所。至是規模弘遠。皆郡守率軒公之功也。董
是役者。海陽宣差折都山長陳文子。直學郭宗蘇。圖經志元公書院。在
太平橋東。隆文坊邊。三陽志淳祐己酉。內講兵部周侯梅。所創侯森。改
人。以迨祖濂溪先生。熙寧三年。潘廣東。四年。就領選郎。潮為屬郡。巡歷至
州。有題大顯堂詩。筆跡猶存。於是為立書院。相攸郡庠之西。創教官公廡
之東。砌石為橋。堂曰通道。山長堂最位於祠之左右。其外散二間。扁曰明
通公。潘皆侯率也。齋廡有四。曰中正。仁義。祠曰光風霽月書院。與祠額端

永樂大典卷五十三

四十五

明趙公希聖書之。命直學許希賢。董役。規模與韓山書院鈞。春秋二試
同日異題。教養生員。二一有三職。節目長計而下。有十客。通州學講院課
試。一如學規。山長以教官兼之。堂長則擇其文而學者。充焉。吟佩來遊。蓋
為講明義理之學。非徒肄業于業。復科第。謀利祿計。市書藏於書院。可書
職之。又刊元公文全帙。以廣其傳。侯之待後學至矣。合二程橫渠朱文
公詞。以道學淵源。濂溪倡之。諸賢和之也。初祠堂通於行衙。湫隘行禮無
所容。郡侯陳煒。開而廣之。郡博士呂大圭。記龕于壁。始創書院。思平守崇
齋先生黃必昌。記之也。潮二書院。他郡所無。文風之盛。亦所不及也。三陽
圖志至元戊寅。兵火。郡守與昌黎。安靈之地。悉付一炬。獨元公之宇。如舊
靈光。侯惟為學。移而為廟。至元士。底。使張公。委。分。按。來。潮。新。文。廟。太
守陳侯。坊。復。移。廟。而。復。為。書。院。同。知。卷。侯。侯。文。實。繼。作。之。至。順。平。未。亞。中
大夫。率。軒。王。侯。來。守。是。邦。視。書。院。之。前。民。居。雜。跡。汚。穢。聚。清。甚。非。所。以。事
先。賢。也。即。命。撤。之。環。以。粉。垣。仍。改。創。兩。廡。粉。飾。正。堂。輪。奐。可。觀。矣。三。陽。志
韓山書院。原田。淳祐癸卯。鄭侯良臣。撥錢九百貫。足買周公具等。大和
保田一十一石。稅錢一百單九貫。足又錢四百貫。足買趙崇。靈。賢。田。八
石。稅錢三十九貫。五百五十足。又錢七十貫。足買裴氏。上水田三石。稅錢

明奄有四海文治燭興潮人版籍八年于茲廣東僉憲趙公延慶至郡以興學校詢土俗爲先務召在泮諸生首問郡志知其廢失慨然以興復爲公內事令邑長鮑與侃旁求博採得其壞爛殘缺之餘以足成之間有文義不屬與其冗官不諳者刪而去之錢倅以永其傳皆後漢鍾離意發夫子甕得素書云後世修吾書董仲舒夫書之修其時與人亦皆素定今郡志雖非孔氏通世之書而一旦獲遇僉憲公興其廢而復其失信非偶然殆亦斯文之未喪歟繼自今邦之人士與守歡觀風者得有所考未豈小補之哉洪武八年歲在乙卯十月二月壬子三陽林仕猷序

三陽志潮州圖經序 圖志以詔事周制也後世因之至宋而益詳今著

四十八

潮州軍州主掌學事兼管內勸農事常棣序。周經有墳非直為風土民物
記也。以郡有政蹟故亦書之。時以示方來無如所繼乎。晉葛洪文公禮中
咸而歸。王卿侯如路嘉民安其主。士皆異教卓然已有可紀。則今之為郡
率非咸而更則若判若霄。苟有興而除者宜優為之。至於東橋之中間尚
牙而境。西城之內旁木石而荒。無無貢院之書遺。不革幕之書。丁錢之
猶可寬減。鹽稅之猶可代輸。元若此類。皆能一以次第而為之繼。毋使後
者重其解之數。而使邦人蒙宅主之惠。所有大書屢書。復於元乎。時又
安知後之人不觀其所續。且更相繼於無窮耶。州民林剛十敬書。州學
李緯舉裕唐史。從事即新福州開清縣尉。延提杜茶鹽等兼催州林
則七。又九域有志蓋以稽風土之蠹。惡也。職方有圖蓋以便民物之登
耗也。郡國圖志作於前者既有一定不刊之典。述於後者何更焉哉。然而
并邑之有遷改。禮文之有損益。戶口之有增減。財賦之有盈虛。若非陸續
而纂集。則殆將何所考證。宋舊制十千方一條。上意有沿革未逮登載。姑
少述之以俟詳備。庶幾仰副九重之披覽。而周知天下之版籍。其闕繁也
甚重。為守臣者宜體此意。隨時補次。靡有遺缺。斯可傳述而致信然。有為
則會文書所竄來者。謂非急務。悠悠歲月。不屑經意。板之朽腐。字之廉滅。

四十一

補 63—467

秦定楊粵為南海郡東境秦末為趙佗所據漢初猶佗屬交南粵未滅已
有揭陽之名矣武帝建德後南海郡乃以揭陽為屬縣王莽時更為南
海軍世祖中興若既復舊不曰縣特曰城晉咸寧時分南海之東官郡安
帝義熙五年分東官立義安郡郡之名蓋始於此宋齊因之梁曰東揚州後
改為瀛州陳廢州隋平陳置潮州煬帝大業三年罷州復為義安郡唐武
德間改郡為州復為潮州天寶元年為潮州郡乾元元年復為州凡五易
然後州名以定州自陳隋間南海為一都會唐初置十五部縣江南道開
元二十一年置福建經略使徙州縣之明年復移嶺南天寶元年又移嶺
建越九年乃移嶺南道今為州縣宗元作愚溪對元和間也州已領南屬
溪州所有也宗元乃曰聞有水曰愚溪杜佑作通典亦曰古開越地則未
可以嶺外視之州所領縣在長樂間有海陽縣後宋海寧潮陽義福等五縣
至大業間安義縣已廢矣乃有程鄉萬川二縣合為五水徽初省潮陽
縣先天初復置乾元間乃罷其餘獨有海陽潮陽程鄉三縣偽漢劉鋹時
劉程鄉縣置敬州宋開寶四年改為海州熙寧六年廢海州以程鄉縣于
潮元豐復海州以程鄉縣為至紹興六年猶熙寧之制九年復元豐之制
潮止二縣也乃置揭陽縣初創于劉貴村數年不果立至紹興十一年移

永樂大典卷之五千三百四十三

五十

立于玉容村或者有三陽之稱唐韓愈判潮之日又嘗建為揭陽樓而故
圖經以為今之韓亭即其地是必有據者而揭一字其見於漢書地理志
者韋昭以為其避反顏師古正之曰音竭至南粵王趙佗傳載揭陽令史
事蘇林又以為音陽顏師古不復正之今惟蘇林是從若夫趙佗自秦末
據有粵地傳嗣五世至武帝元狩五年始滅而漢初高武乃以長沙豫章
桂陽南海立番君為長沙王若南海於長沙為郡則揭陽亦將長沙屬矣
故當時之意豈亦適以南海為番君付哉

永樂大典卷之五千三百四十三

永樂大典卷之五千三百四十五 十三蕭

潮州府三

文章

圖經志唐韓昌黎請置學校陳孔子曰道之以政齊之以刑民免而無
耻則不如以德禮為先而輔之以政刑也夫欲用德禮未有不由學校師
弟子者此州學廢日久進士明經百十年間不聞有業成貢于王庭試於
有司者人吏目不識鄉飲酒之禮耳未聞廉鳴之歌忠孝之行不勸亦縣
之耻也夫十室之邑必有忠信今此州戶萬有餘豈無廉鳴者耶刺史縣
令不躬為之師里閭後生無所從學耳趙德秀才沉雅專靜頗通經有文
章能知先王之道論說且排異端而宗孔氏可以為師矣請攝海陽縣尉
為衝推官專司當州學以督生徒與慎惇之風刺史出已俸百十以為舉
本收其贏餘以給學生廚膳潮州謝孔大夫狀伏奉七月二十七日
牒以愈此後刺史特加優禮以州小俸薄慮有闕乏每月別給錢五十
以送使錢充者開城俸讀驚榮交至顧已量分新置益深欲致辭為讓則

永樂大典卷之五千三百四十五

一

中伏屬之禮承命苟食又非循省之道違違反側無以自寧其妻子男女
并逃迹孫姓奴婢等尚未到官窮州便賓罕至身水口食絹米足充過此
以位實無所用情之於室非廉者所為受之於官名且不正特蒙眷待報
此故陳趙德昌黎文錄序昌黎公聖人之徒歟其文高出與古之道又
不相上下所履之道則先齊湯武周孔孟軻楊雄所授秀服行之實
也固已不難其傳由佛及時莊揚之言不得干其思入其文也以此是光於
今大於後金石銷鑠斯文燦然德得道學入塵幾千古遂茨中手持目覽
饌食渴飲市然飽滿顧非通諸聖賢之域而謬志於斯將所以益其影響
解處無倫得以所遇次為之卷私曰文錄實以師氏為請益依歸之所
云昌黎祭鱸魚文維元和十四年四月二十四日潮州刺史韓某使
軍事衙推秦濟以羊一猪一從惡溪之潭水以與鱸魚食而告之曰昔先
王既有天下烈山澤開疆獨月以除蟲蛇惡物為民害者驅而出之四海
之外及後王德薄不能奄有則江漢之間尚皆棄之以與蠻夷楚越況潮
嶺海之間去京師萬里哉鱸魚之涵養卵育于此亦固其所今天子嗣唐
位神聖意武四海之外六合之內皆撫而有之況岳迹所濟揚州之近地
刺史縣令之所治出膏賦以供天地宗廟百神之祀之壤者故鱸魚其不

可與判史雜處此土也。判史受天子命守此土治此民而鱸魚不安溪潭。溪處食氏富。熊虎虎聲以祀其身以種其子孫與判史抗拒事為甚確。判史雖驚弱亦安肯為鱸魚低首下心。必使便為民吏羞。以偷活於此邪。且承天子命以未為吏。國其勢不得不與鱸魚辨。鱸魚有知。其聽判史言。潮之州大海在其南。鱸鰓之大。蝦蟹之細。無不容歸。以生以食。鱸魚朝發而夕至也。今與鱸魚約。盡三日。其率鰓類。南徙于海。以避天子之命吏。三日不往至五日。五日不往至七日。七日不往是終不肯徙也。是不有判史聽從其言也。不然則是鱸魚冥頑不靈。判史雖有言。不聞不知也。夫徵天子之命吏。不聽其言。不從以避之。與冥頑不靈而為民物害者。皆可殺。判史則遷材杖吏民。操強弓毒矢以與鱸魚從事。必盡殺乃止。其無悔。祭界石神文。或言即三山國王。維年月日潮州判史韓愈。謹遣者壽成寓以清酌少牢之奠。告于界石神之靈曰。惟封部之內。山川之神。克麻于人。官則立室宇。備其服。其饗以時。淫雨既霽。蠶穀以成。蠟神耕男。忻忻所。是神之庇。庇于人。敢不明受其賜。謹選良月吉日。齋潔以祀。神其鑒之。祭城隍文。維年月日潮州判史韓愈。謹以素毛剛釐清酌庶羞之奠。祭于城隍之神。聞者以淫雨。將為人災。無以應貢賦。供給神明。上下復

永樂大典卷五十三百四十五

二

罪罰之故。乃以六月壬子。奔走分告。已晴于爾。明神憫人之不辜。若響若答。冀除天地山川。清風時興。白日顯行。蠶穀以登。人不咨嗟。惟神之息。夙夜不敢怠怠。謹卜良日。躬率將吏。薦血毛。清酌嘉羞。備以音聲。以謝神祝。神其鑒之。祭大湖神文。維年月日潮州判史韓愈。謹差攝潮陽縣尉史虛已。以持羊庶羞之奠。告于大湖神之靈。昔承朝命。為此州長。今月二十五日。至治下。凡大神降依庇脫斯人者。皆其所當率使。屬奔走致誠。親執祀事於廟庭下。今以始至。方上奏天子。思慮不能專一。冠衣不淨潔。與人吏未相識。知牲醢酒食器血。攜帶不能嚴清。又未卜日時。不敢自薦見。使攝潮陽縣尉史虛已。以告神。其降鑒。又云。謹以清酌。嚴脩之奠。祈于大湖神之靈曰。惟既饗矣。而雨不得熱。以穫也。蠶起且眠矣。而雨不得老。以獲也。歲且盡矣。稻不可不優種。而露不可以復育也。農夫桑婦。將無以應賦稅。離衣食也。非神之不愛人。判史失職也。百姓何罪。使至極也。神聰明而端一。聽不可濫以惑也。判史不仁。可生以罪。惟彼無辜。惠以福也。割割雲陰。卷月日也。幸身有衣。口得食。給神役也。克上之願。脫刑辟也。選牲為酒。以報空德也。吹擊管鼓。備香潔也。拜庭跪坐。如法式也。不信當治疾。殃咎也。神其尚鑒。又云。惟神降依茲土。以庇其人。今茲無

有水旱雷雨風火疾疫為災。各率厥宇。以供上儀。是吏先被其譴。賴神之德。夙夜不敢怠。謹具食飲。躬齋洗。奏音聲。以敬以謝。願賜不赦有所祈。宋陳亮佐招韓文公文并序。祭法法施於民則祀之。祀之義。蓋所以獎激忠義而厲賢材也。唐元和十四年。昌黎文公愈。以刑部侍郎出為潮州判史。至郡。專以孔子之道教民。民悅其教。謂公之言。歲公之文。韓韓焉。迄今如學者也。郡之下。即惡溪溪焉。有魚曰鱸。陸生即化。蛟之流也。大者僅百尺。小者即其子孫耳。早暮城下。以人為食。雖牛馬羊豕。見必尾之。居民得為。若於虎兇。公憤其酷。乃投之牢食。論以禍福。使其引去。魚德公之言。信宿大風雨。率其種類而遁。郡之上下才一舍不居焉。民到于今賴之。東有亭址存焉。俗曰侍郎亭。即以公尸之也。南粵大率尚鬼。而公之祠弗立。官斯民者。又曰仁乎。余由京府從事。出吏茲土。觀求所然。頗得其實。且歎舊政之闕也。會新夫子廟。乃闢正室之東廂。為公之祠焉。既祠之。且招之曰。公之生而不及見之。惟道是所。公之沒而不得祀之。乃心之悲。室室然民。若奉賓有虧。濟濟多士。官斯者誰。南粵之裔。在天一漢。吾道之行。乃自公之為。蒼蒼海隅。為咸聞禮以教詩。浩浩江流。為悉走害。以奔奇。功之大者。亘古今而不衰。德之盛者。信蚺蛇而並馳。何廟食之弗

永樂大典卷五十三百四十五

三

供芳。俾祀典之孔崇。實我生之包羞。亦斯文而已。而晚耽遠宇。孔堂之東。儼儼威嚴。服若如生之容。闢竊窺之軒檻。列將夏之朋從。陳騶潔之俎豆。奏鏘洋之鼓鐘。顧丘墟之不終。幸神道之未遠。庶斯民之仰止。尊盛德以無窮。陳亮佐我鱸魚。大并序。已亥歲。余於潮州建昌黎先生祠堂。作招韓韓。載鱸魚事以極之。後又圖其魚為之譜。凡好事者。即以擬之。俾天下之人。知韓之道不妄也。明年夏。余郡之境上地曰萬江。村曰陳黃。張氏子平始十六。與其母湛于江溪。忽鱸魚尾去。其母號之弗能救。洎中流。則食之無餘。余聞而傷之。且謂天子聖武。上澤昭洽。刑不備。實不濫。海內海外。罔不率俾。昆蟲草木。裕如也。鱸魚何恃焉。而任其任虐之如是。是不可不為之思也。命縣邑李公。詔郡吏楊勛。擊小舟。操巨細。就捕捕之。咸謂余曰。彼不可捕也。穴深淵。游駭浪。非人力之所能加也。余則以為不然。優之曰。方今普天率土。靡不臣妾。山川陰陽之神。奉天子威命。晦明風雨弗敢渝。鱸魚恃險與遠。毒茲物。律殺人者死。今魚食人也。又何疑焉。昔昌黎文公。授之以文。則引而避。是則鱸魚之有知也。若之何而逐之。姑行焉。必有主之者矣。苟不能及。余當請于帝。躬與鱸魚決。二吏既往。即以余言告之。乃從網。止伏不能舉。縣是左右前後力者凡百夫。拽之以出。

賦其功。極其足。繼以巨舟。順流而下。聞其聞之。悉曰是必安也。安有食人之魚形。越數丈而能獲之者焉。既見之。則駭而喜。且曰。生於世有百歲者矣。凡上下水中。或見其隱伏。勢如之狀。雖相遠百步。尚不敢抗。今二吏捕之。猶拾芥焉。實今古之所未聞也。向非公之義洽于民。公之令嚴於吏。自誠而不欺也。又安能獲巨富。平大怨。宣王者之威行焉。余始慎之。終得之。又意韓愈之於前。小子我之於後。不為過也。既而為鼓召吏告之。以誅其首而烹之。韓曰。水之性則曰急。魚之性則曰躍。二者之異。不可度焉。張氏之子。平方弱。尾之食之。胡為虐焉。其教母氏。俾何說焉。余實命之。願斯作焉。害而弗去。道將索焉。夙夜思之。哀民瘼焉。赴赴二吏。行斯俗焉。塢塢巨尾。迎而將焉。復而飲之。俾人樂焉。鳴鼓召民。春而斷焉。而今而後。庫其解焉。王十朋。王尚書大寶文。惟公生東南。君子之強。願弄明月。于湖之陽。妙齡射策。過太上帝。擢為亞魁。名震四方。惟且用。明哲自將。潛心稽古。傳聖行藏。於易春秋。尤其所長。幸而覽。思用忠。我成均。儒林有光。說書崇政。屢上封章。帝嘉其直。人指曰狂。出守東嘉。奉祠政。主上龍飛。召自南策。以長諫垣。以肅周行。正色立朝。謬謬以昌。筆端凜然。不赦奸。言如著龜。去自芬芳。公雖在外。上念不忘。入司喉舌。

永樂大典卷五十三百五

四

行登廟堂。及何人斯。敢為賦。倉如。日月於明。身雖可屈。揚不滅。剛歸老子家。天相壽康。名德益尊。如曲江。如余襄公。如日南。蓋神乎未。倒踏黃裳。天不慙。哀哉。詎亡。十朋昔以諸生。受知上座。第未。禮遇異常。公居諫省。我溢。人呼二龜。亦曰兩王。星豈虎。偶。休王。優。化。星泉南。稍近。門。牆。收。雖。獲。脩。見。則。靡。遑。忽。聞。計。音。痛。摧。肺。腹。擊。波。大。夏。壞。其棟。梁。如。體。無。骨。四。支。易。強。為。國。惜。賢。潛。然。涕。洟。蘇。東。坡。祭。遠。遊。先。生。吳。子野。大。朝。奉。郎。徙。舉。成。都。王。局。觀。蘇。軾。謹。以。青。酌。庶。羞。之。具。告。于。故。麻。田子野。速。進。吳。君。先。生。之。靈。嗚。呼。子。野。道。與。世。遠。寂。然。自。求。閨。門。垂。帷。兀。然。坐。忘。有。似。于。微。或。似。臺。子。杜。氣。發。機。過。交。公。卿。靡。所。求。希。至。人。後。已。忘。其渴。饑。道。路。為。家。惟。義。是。歸。辛。老。子。行。終。不。自。非。送。我。北。還。中。道。弊。衣。有。疾不。藥。但。却。甘。肥。問。以。後。事。一。嘯。而。塵。飄。然。脫。去。雲。散。露。晞。我。獨。何。為。感。歎獻。款。一。醉。告。訣。逝。舟。東。飛。尚。饗。韓。文。公。廟。碑。匹。夫。而。為。百。世。師。一。言而。為。天。下。法。是。皆。有。以。來。天。地。之。化。關。盛。衰。之。運。其。生。也。有。自。來。其。逝。也。有。所。為。故。申。呂。自。微。降。傳。說。為。列。星。古。今。所。傳。不。可。誣。也。孟。子。曰。我。善。養吾。浩。然。之。氣。是。氣。也。高。於。尋。常。之。中。而。塞。乎。天。地。之。間。卒。然。遇。之。王。公。失。其。貴。是。夫。其。富。貴。平。矣。其。智。資。有。夫。其。勇。儀。泰。天。其。辯。是。孰。使。之。然。哉。其。必。有

不依形而立。不恃力而行。不待生而存。不隨生而亡者矣。故在天為星辰。在地為河嶽。幽則為鬼神。而明則為為人。此理之常。無足怪者。自東漢以來。道喪文弊。異端並起。歷唐正觀。開元之盛。輔以房杜姚宋。而不能救。獨韓文公起布衣。談瀟而麾之。天下靡然從公。後歸于正。蓋三百年于此矣。文起八代之衰。道濟天下之溺。忠犯人主之怒。而勇救三軍之帥。此豈非參天地。關盛衰。浩然而獨存者乎。蓋嘗論天人之辨。以謂人無所不至。惟天不容偽。知可以欺王公。不可以欺豚魚。力可以得天下。不可以得匹夫匹婦之心。故公之精神。能開衡山之雲。而不能回憲宗之惑。能訓作。則非鯨魚之暴。而不能振皇甫鉞李逢吉之謗。能信於南海之民。廟食百世。而不能使其身一日安於朝廷之上。蓋公之所為。天也。其所不能者人也。始潮人未知學。公命進士趙德為之師。自是潮之人。士皆為於文。行。廷及齊民。至于今。號稱易治。信乎孔子之言。君子學道則愛人。小人學道則易使也。潮人之事公也。飲食必祭。水旱疾疫。凡有求必禱焉。而廟在刺史公堂之後。民以出入為艱。前守欲請諸剏作新廟。不果。元祐五年。朝散郎王君濬來守是邦。凡所以養士治民者。一以公為師。民既悅服。則出令曰。願新公廟者。聽。民懼趨之。卜地於州城之南七里。期年而廟成。或曰。

永樂大典卷五十三百五

五

公去國萬里而誦于潮。不能一歲而歸。溪而有知。其不眷戀于潮也審矣。執曰不然。公之神在天下。如水之在地中。無所往而不存也。而潮人獨信之深。思之至。若萬俟愔者。或見之。譬如鑿井得泉。而曰水專在是。豈理也哉。元豐元年。詔封公昌黎伯。故榜曰昌黎伯韓文公之廟。潮人請書其事于石。因為作詩以遺之。使歌以祀公。其辭曰。公昔騎龍白雲鄉。手扶雲漢分天章。天孫織機雲錦裳。飄然東風來帝傍。下與濁世掃秕糠。西遊咸池。舉扶桑。草木衣被昭回光。追逐李杜來翔翔。汗流籍湜走且僵。滅没到彭。海若震。約束蛟龍如驅羊。鈞天無人帝悲傷。詎令下招遣巫陽。攝杜。離。下。羞。我。腸。於。樂。嘉。丹。與。蕉。黃。公。不。少。留。我。涕。洟。翻。然。被。髮。下。大。荒。東。波。連。遶。蒼。黿。并。吳。楚。吳。古。子。野。吾。不。知。其。何。人。也。徒。見。其。出。入。人。間。若。有。求者。而。不。見。其。所。求。不。喜。不。憂。不。剛。不。柔。不。隨。不。懈。吾。不。知。其。何。人。也。昔。司馬相如有言。列仙之儒。居山澤間。形容甚臞。意甚鄙。之。乃取屈原遠遊作大人賦。其言宏妙。不遺而放。今子野行於四方十餘年矣。而歸於南海之山。必將俯仰百世。奄忽萬里。有得於屈原之遠遊者。故以名其卷而銘之。曰。悲哉。世俗之迫隘也。願從子而遠遊。子歸不來。而吾不佳。使同泉手相。

米。問道於屈原。借車於相如。忽然不自知。歷九歲而過崇丘。宛方相達乎
南海之上。踏龜殼而食蛤蜊者必于也。庶幾為我一嘯而少留乎。胡銓
王尚書墓銘。於戲噫嘻。材何難耶。天國生耶。抑偶生耶。謂為國耶。易用
而不盡耶。上在潛宮。公力抗議。太上感悟。卒定大計。隆興之初。筆案典禮。
曾不逾時。擢試諫議。屢嬰逆鱗。使惡氣。肉食者鄙。相持利刃。請羅晉庭。
專守和議。公三抗疏。面折力諍。觸宰相。左官司馬。引疾丐歸。詔留不可。
山首謂銓君遂孤立。相顧泣然。作新亭泣。乾道改元。召權宰相。突不得。然
何獨歎墨。一片不復。善類太息。錢石經皇。以表夕室。廖德明八賢講
天水先生趙公。粵始距今。五百載餘。風同郡。其權與。蘇弄明珠。光
聯北斗。沾溉者多。實維師友。賢良都運許公。天賦異才。帝加優擢。震
然之舉。聲動海嶽。於塵埃中。已遇知音。在震護持。德重神欽。草範先生
林公。直忤權貴。忠微見疏。一官莫繫。拂水歸休。俯視玄虛。研深探秘。會
我真機。有待其後。如郡直講盧公。名聞于朝。文行經學。法盡力陳。持
論尤確。未輟弗卑。未竟發舒。仰止高風。湖山舊廬。遠遊先生吳公。車
轍盈門。心不涉塵。問及源委。破妄而真。無取無求。不憂不喜。清風萬古。有
道之士。金紫知郡劉公。解爵弁。解章帶。却還真。將。樓玉館。青

永樂大典卷五十三百四十五

六

紙有約。素屏留詩。問君未時。端挑為期。和郡朝散張公。竹下十里一
片水。室傳家有子。不除清。南園儀。上心簡。之。萬古難。弄。姓字。
問學尚書王公。進步舉。授閣下僚。正金再。喉。古清。朝。聲。沃。心。言
多。逆耳。進退從容。直道終始。後序。事有當於人心。而關於風俗教化
之本。君子於斯不容已。蓋今之高。郡者。惟汲汲於財賦。欲。其。書。之。未。風
化之本。鮮有經意。沈侯自脫。從。文。閣。聲。仕。路。被。薦。公。朝。者。屢。矣。治。郡。牧
民。出。於。存。誠。故。洲。明。本。未。加。以。天。資。高。明。學。力。宏。博。發。為。大。章。政。事。過。人
遠。甚。昔。柳。惲。有。具。美。之。稱。謂。其。才。藝。可。了。十。八。餘。今。於。沈。侯。見。之。公。之。嗜
好。一。無。所。溺。惟。寓。意。於。翰。墨。考。古。訪。賢。意。謂。風。俗。之。本。教。化。之。原。自。賢。者
出。究。唐。以。來。所。傳。八。人。其。餘。持。未。易。舉。果。要。之。八。賢。道。義。文。章。青。史。中。罕
見。其。建。何。立。象。絕。湖。山。之。願。以。鼓。舞。邦。人。頗。不。嫌。歟。經。曰。雖。無。老。成。人。尚
有。典。刑。吾。大。子。亦。以。文。獻。不。足。不。能。證。夏。商。之。禮。八。賢。者。典。刑。也。文。獻。也。
風。俗。之。本。也。想。夫。英。靈。萃。止。鷗。之。在。表。今。昔。孰。是。席。之。履。蕉。步。覺。皆。非。惟
爾。邦。人。桑。之。與。梓。必。恭。敬。止。况。今。儀。令。則。詳。洋。如。在。其。上。瞻。仰。之。際。豈。不
發。感。動。之。機。東。溪。之。時。陳。寔。平。心。率。物。以。處。鄉。閭。人。有。事。諮。焉。繞。曲。直。退
而。歎。曰。寧。為。刑。獄。所。加。不。為。陳。君。所。短。王。烈。以。義。行。稱。鄉。里有。為。盜。者。請

罪。曰。刑。戮。是。甘。已。不。令。王。方。知。之。由。是。而。觀。賢。者。之。有。益。於。風。化。宜。淺
淺。哉。去。古。遠。矣。九。原。不。可。作。矣。植。表。示。儀。化。頃。成。信。亦。庶。幾。焉。王。大。寶
撰。韓。木。謂。湖。東。山。上。有。亭。唐。韓。文。公。遊。覽。所。也。亭。隅。有。木。糾。幹。鱗。文。葉
長。而。傍。稜。者。老。相。傳。公。所。植。也。人。無。識。其。名。故。曰。韓。木。乃。係。于。今。實。無。主
理。改。刻。人。不。識。之。舊。株。既。老。類。更。滋。蓄。遇。春。則。華。或。紅。或。白。簇。簇。附。枝。如
桃。狀。而。小。每。值。士。議。春。官。邦。人。以。卜。登。第。之。祥。其。未。舊。矣。紹。聖。四。年。丁。丑
開。歲。傾。城。賞。之。木。幾。捷。報。三。人。蓋。比。前。數。多。也。雖。是。陪。不。乏。人。繁。稱。如。之
最。盛。者。榮。寧。五。年。宣。和。六。年。也。今。不。花。十。有。五。載。人。材。未。過。或。時。運。適。然
未。可。知。爾。大。賢。嘗。請。蘇。端。明。為。公。願。碑。論。能。不。能。有。天。人。之。得。稱。公。植
之。木。能。化。機。為。一。方。瑞。表。宜。容。偏。治。其。善。教。之。道。及。遠。物。而。廣。諸。用。使
朝。人。思。慕。千。萬。年。莫。之。厭。者。矣。碑。何。以。不。書。未。盛。也。盛。而。無。矣。邦。人。誠。之
誠。而。不。書。天。下。後。世。易。然。之。未。為。數。草。木。之。奇。符。於。前。事。謂。之。瑞。蕭。詔。儀
鳳。周。啟。嘉。禾。各。以。類。應。公。刺。是。邦。命。師。訓。業。綿。祚。厥。後。三。百。餘。年。士。風。日
盛。效。祥。於。木。理。之。宜。然。若。乃。術。業。荒。忽。惟。瑞。之。證。秋。世。妄。誕。者。之。為。君。子
鄙。之。為。之。謂。曰。召。公。之。棠。孔。明。之。柏。既。詠。勿。剪。且。歌。愛。惜。惜。彼。韓。木。是
封。是。沃。匪。木。之。漬。德。化。維。維。化。隆。而。乎。華。繁。以。待。邦。人。而。之。此。理。匪。誣。

永樂大典卷五十三百四十五

七

陳文惠公撰鱸魚圖讚 余讀昌黎文公傳見鱸魚事甚異且本敦誠其
說太歲已亥出官海上乃公之故郡也郡之下即大江馬公口而下舟人
則曰入急以其沉淵巨浪覆者相繼也江有鱸魚大者數丈玄黃蒼白厥
類惟鱸以龍無角如蛇有足乃化山谷間其卵無數大乎成鱸魚者一二
焉鱸則或龍或鳳或喜食人狎于水者每罹害民居富產亦輒尾去潮
州舊苦此患俗不能禁元和中公出刺下車文而逐之信宿鱸魚遁去郡
之上下有三十里不居焉自是州郭無之迄今猶然余至郡訪其事乃與
傳合始知史氏之不誣也會要謂于湖獲始化者以款時目利產見者駭
焉嗚呼貌很而性仁者有之乎孔子曰有教無類小人之治不若此余
感公之行事樂魚之遷善且慮四方未之信也乃圖而讚之惟水之奇
有魚曰鱸利口刺戟貪心深望將欺文公示之好惡魚既化焉人寧不作
魚鱸神猶未幾鱸化指中不及之元周伯時伯溫肅政歲元續古建
宣分天下為二十又二道設肅政使者歲巡部境察民俗以樹政綱以糾
吏治方岳是寧邦本是固嶺南古百粵地廣寔都會東憲府在焉潮去廣
二千里蓋東履至是而止岸海介閩潮通融美及諸蕃國人物輻集而又
地乎上天號魚鹽以故放給甲部郡然貴謀遠望莫錯洞梅冠尊尊盡欲

杆獨遊。予待憲節。以至正六年歲丙戌之臘。至湖。通詔天下。肆大書。賦祖
庭。惠安元元。於是遠國吉靖。吏讀十汰其九。而有司繫不原者。具微猶三
十人。四總之。百七十餘人。進獻釋其枉。若註者三之一。論當者半之。決塵
錮。鑄墨籍。殘申。明要。求。道。以。德。禮。吏。民。頗。重。犯。法。由。是。而。變。庶。幾。哉。昔
人所謂海濱。鄙魯者。於乎匹。張寸壤。全歸版圖者。將百年。聖天子。聲教訖
四海。而責成憲臣者。尤重。則凡承是任者。靡間通。遊。執。教。不。自。獻。以。達。無
外之德。於蒼生。我。爰。作。肅。政。篇。刻。于。分。司。之。署。以。諭。未。者。其。詞。曰。惟。碑
代。天。立。法。人。民。秉。法。率。下。職。在。憲。至。卒。夫。直。指。周。建。漢。因。彝。典。招。揭。用。禮
體。仁。刑。以。擗。教。戰。兢。幸。甚。明。目。達。聰。授。節。方。巡。冰。霜。時。肅。以。達。陽。春。政。底
情。通。惻。隱。乃。身。賁。貨。滅。公。濟。天。怒。神。正。已。正。人。執。教。不。惰。紀。綱。呂。振。風。俗
呂。浮。致。告。執。事。敬。慎。咨。詢。是。月。乙。酉。經。筵。參。贊。官。朝。散。大。夫。余。海。北。廣。東
道。肅。政。廉。訪。司。事。鄧。陽。周。伯。琦。伯。溫。南。記。并。書。篆。時。在。史。長。沙。田。仁。德。濟
可。姑。孰。邪。思。義。仁。仲。偕。行。越。二。日。丁。亥。憲。府。擇。掾。賀。蘭。晉。顏。不。華。從。昇。欽
奉。聖。旨。作。新。風。憲。來。潮。宣。諭。宋。王。漢。撰。金。山。記。金。城。山。境。之。最。奇。者
也。距。州。治。越。二。百。步。東。臨。惡。溪。西。瞰。大。湖。闊。闊。占。其。南。垣。牆。固。其。北。從。昔
榛。莽。翳。興。為。蛇。龍。之。窟。廢。之。居。僅。始。未。闢。人。不。得。遊。山。之。形。勢。萬。態。詢

永樂大典卷五十三百四十五

八

州之耆老咸曰。目所未親。予于仲冬。今始至郡。聞其近逼庫廩。畏盜之伏
其間也。始命剪闢。非意其為勝耳。初得一徑。從石門東上。幾半得地。如砥
方廣三十步。左右巨樹。惟荔枝為多。始立亭曰荔枝亭。上五十步至頂。見
一石。巍然。出巖薄間。因以峰名之曰獨秀。北行十步。出大石中。地形孤傑。
顧望曠絕。西南與鳳山對。遂立亭曰鳳凰。由鳳亭東行七十步得一址。前
數石。兀生。宜日之初。立亭曰初陽。其石之最高者。號曰初陽頂。由鳳亭西
行一百步。地如堂。南有石。子如望。石之曰望賢。由望賢石西連大岡。踰十
步。有石。復巨。觀者必先旁無所礙。號曰題石。其下有石。宜日之。立亭
曰西暉。亭南巖壁峭險。亦以西暉名之。巖東南五步。散石怪詭。隱隱露間。
披剪未竟。勢若騰踞。題曰隱石。石側有洞。曰隱避。有臺曰鳳臺。謂隱所宜
遊。鳳所宜集也。凡命名皆刻於石。俾來者得。以觀焉。憲。朝。為。郡。隋。唐。而。還。
賢。守。相。繼。茲。山。之。不。興。得。非。有。待。於。我。乎。韓。文。公。嘗。即。東。山。為。亭。以。使。遊
觀。人。呼。曰。待。郎。亭。渡。惡。溪。陟。峻。嶺。上。無。嘉。葩。美。木。亭。大。已。壞。惟。一。樹。獨。存。
夏。災。赫。張。傍。無。以。庇。則。茲。山。居。城。隅。通。郡。耆。樹。石。間。錯。復。徑。行。直。陟。降。忘
疲。遊。者。知。其。境。勝。比。韓。之。東。山。相。連。也。余。既。為。詩。以。紀。有。未。盡。復。書。以。記
之。大中祥符五年。予仲冬。太守王漢記。山以仙石。水以龍臺。不在乎

高深也。今王侯以金山勝境。過於韓山。為可紀。母乃夫言。歟。舊亭雖廢。新
廟隨興。居者思其澤。過者拜其像。佇瞻瞻仰者。如有所得。遊觀宴集者。如
有所懷。雖千載如一日。而金山茅塞且久矣。君子之言。可不慎歟。守斯土
牧斯民。從其大者。而小者勿論也。勝境云乎哉。因題以自警。至順士申郡
守。嘉善王居敬書。陳克佐撰。獨遊亭記。群居倡遊。可以終日。而守道
之士。志乎僕僕之未能也。順乎俯仰。竭乎庸語。從之悔也。連之也。故若
子謹獨焉。易曰。閑邪存誠。又曰。虎之匪人。也。其立。索其象。得其象。則
盡其意。所謂正夫一者。其靜而勝乎。余少居長安。杜門力學。耳目。不。可
喜與人接。士有造余者。必給而却之。雖來之益勤。而拒之益堅。蓋道不可
苟合。顏不可妄悅。由是谷余者云云。且曰。陳氏于傲人也。何為久焉。余聞
之。不敢逃其說。作傲士。處以自警。後第召禮部。將官。凡一紀。頗頗。須。須。人
或聽之。會余失律。京府。奔命海上。乃曰。不能為碌碌子所知也。今萬里南
處。又失得其友。而絕之乎。余優之曰。未形骸之。勢利之。合。蓋。偶。而。已。大
而不收者。幾希焉。如子之說。則所謂成其朋。就其隨者。也。吾后。幸。萬。萬。家
六合。而聖賢事業。具在方冊。何往而不得其友。潮州。處。駱。越。之。南。實。聲。教
所被。養蒙優性。亦其所也。余何懼焉。余既至。即請公。字之。東。編。古。垣。之。隅

永樂大典卷五十三百四十五

九

建小亭焉。名曰獨遊。清江照軒。疊嶂望。几。翠。簾。酒。軒。意。圖。書。是。獨。也。不
猶愈於人之數數者乎。嗚呼。人非獨則近乎。道非獨則牽乎。俗所謂周
而不比者。斯人歟。余聞或者之說。不果承命。人懼朝之民。謂余。悅。悅。而。未
而獨善也。故載其說于屋壁。陳餘慶韓山亭記。州之東山。惟雙桂為
最高。山有韓亭。昔文公選勝遊賞之所也。自亭之右。陟而復峻。豁然地稍
平衍。有舊亭之東者。曰觀海。有新堂之北者。曰仰十。由亭。陰。以。級。躋。於。南
北峯之巔。有圓亭曰扶雲。方亭曰東風。太守曾公遠。以政事之暇。而增治
之。落成之日。尚書王公。取史氏之贊。蘇公之詞。而名之也。增治之意。命名
之。前所以壯形勢。所以崇德觀。蓋期與邦人。景慕高標。宏達遠覽。雖飄然
有風雲之志。要無愧於前諸焉。大凡奉天子命。為千里師。師。師。一。聽。斷。一
舉。措。必。存。教。化。於。其。間。俾。規。模。遠。愛。漸。進。于。彼。久。母。使。為。家。書。淫。淫。而。已
文公以忠言直節。不容於朝。來刺是邦。首命趙德訓導諸生。自唐迄今。文
風滋盛。其建亭于山者。植木亭左。以舒襟宇。以繫休澤。以慰厥後。去思之
懷。而其精神若與神明。若與造物伍。故四百年之後。韓木時花。以為邦
人梓弟之應。范。范。愛。戴。永。往。敬。仰。已。分。符。於。斯。者。謂。不。歎。其。餘。然。獨。曾
公。取。政。之。後。登。臨。環。視。乃。堂。乃。亭。以。遊。步。曲。以。遠。城。垣。之。重。鎮。以。發。山

川之秀意。英傑輩出於邦。用廣文公之懿範。嗚呼偉哉。尚書公夫嘉其志以思韓之念。勵鄉閭之晚進。博學篤行。廣器養浩。以遂其遠者大者。故揭是名。且有深意存焉。孟子以登泰山觀瀾水以明其道。司馬遷上會稽窺九疑。浮沅湘涉汶泗以發其文。謝靈運陟危嶺窮幽峻。品障以陳其詩。思謝安亦寓會稽。樂山水。以豐其相業。而傳說之嚴太公之渭。亦未必不因感慨而成功。勳者况茲東山。巍然有峭拔之氣象。亭堂之設。入益之以壯望之佳致。四未八荒。恍乎目前。奇峰疊嶂。拱乎宵次。長江巨海。波濤澎湃。以湧其汗。漢之詞源。朝霞其雲。變態殊勝。以兼其偏。藻之章句。尚書公既以經術。取為天子侍臣。破荒於前。是必有真賢實能。嘉猷義舉。接踵於其後。然則曾公之舉。豈以為遊覽之樂而已哉。曾公自下車來。云為注畫未嘗不以文公為儀式。崇恭嚴好。如清潭隱。脩學侍士。如立師訓。拓東山之景。以表其景行之焉。殆先邦人思之。與文公齊休於不朽。其備自郡庠。雖其有教勸之誠。敢不書之。乾道七年乙酉秋。郡博士陳餘慶謹誌。

王大寶清平閣記 仲尼歎川底時易。孟子觀瀾。致用廣大。凡寓意於物理。罔匪德意。而表其趣也。山下有泉。蒙以育德。地上有水。比以親賢。行於地中。險不失信。溢於澤上。不踰度。為折必東。朝宗于海。是以君

永樂大典卷五十三百四十五

十

子審所歸。向。湖在嶠南。負山抱海。層巒環翠。蟠溪演練。眾會于江。以概郡治之在。源遠流長。混混不息。余先廬沙堤內。以。去江纔二十步。是華蒙景。風吹雨。目。而情怡。其樂根諸中。與水之性。不離則清。莫動則平。淡相親也。時因請閣。觀武江瀉。經營堤外。得真堂焉。舊日之田地。不妨民食。不別刑。豆。城郭。繞。關。其方隅。而形勝。恢基崇址。挹朝陽以考宅。相。損。現。從。堂。室。宏。遠。文。本。秀。氣。早。拱。于。樞。宇。棟。流。紫。帶。泓。若。一。池。於。是。直。居。之前。枕。涯。砌。弄。建。閣。以。舒。曠。望。獨。之。曰。青。平。蓋。莊。周。所。謂。天。德。之。象。也。噫。性。未。嘗。不。清。亦。未。嘗。不。平。嗜。欲。介。儲。玩。習。修。靡。二。或。雜。之。何。以。能。清。思。怨。喜。怒。權。勢。名。利。一。或。動。之。何。以。能。平。然。則。靜。而。不。流。敬。之。過。類。豈。水。之。性。哉。登。清。平。亭。觀。東。連。海。率。水。之。善。味。未。可。量。聖。賢。觀。感。各有。攸。措。客。范。爾。而。謂。曰。時。降。清。平。乃。能。樂。是。閣。人。惟。清。平。乃。能。居。是。閣。名。一。得。三。請。書。以。訓。王。宗。烈。八。賢。堂。記 慶元五年冬。晉陵沈杞來守古瀛。越明年夏。政靜民安。百廢具興。乃搜訪是邦。昔之有賢哲八人。立堂而祠。命宗烈屬文以記。切實。凝。神。靜。觀。八。極。之。表。一。氣。流。暢。得。之。者。靡。不。取。重。於。世。景。星。慶。雲。耀。其。光。彩。榮。陽。河。洛。吐。其。精。微。榮。而。為。植。物。則。檀。楠。梓。杞。神。而。為。動。物。則。麟。鳳。龜。龍。及其秀而為人。則古今之所景仰者。皆此氣之呈露。然則是邦八

賢。其亦有得於此乎。客有訊余曰。美則美矣。而未大也。在昔古瀛。嶺南佳郡。山川炳靈。英材輩出。于果何見。而難是選耶。余應之曰。人之於物。徒知以多為貴。而不知少之為尤貴。揖遜致理。眾賢和朝。時則八元八愷。世濟其美。忠厚成風。多士生國。時則八士。聖人首稱。眾寡數百。我聞。而君爵俊及之。始始顯於東都。如是者豈。苟得哉。胡不觀衡多君子。何補於衡。晉多賢大夫。亦何益於晉。一儒冠立於國中。而曲阜風聲氣習。迄今可掬。其輕重為何如。八賢之祠。義取斯矣。且為客評之曰。道經有大章。排異端。而宗孔氏。趙公其人。也。對策。行。權。貴。取。斯。矣。而。過。仲。舒。林。公。其。人。也。草。澤。應。詔。而。辟。進。士。許。公。其。人。也。微。服。召。對。而。授。直。講。盧。公。其。人。也。若。夫。金。紫。劉。公。則。未。老。辭。歸。注。籍。德。官。遠。遊。吳。公。則。有。諫。避。兄。知。己。名。士。清。節。如。張。則。錄。而。著。御。屏。剛。鯁。如。王。則。投。閑。而。避。權。相。一。方。英。氣。華。在。八。賢。寧。不。為。古。瀛。之。貴。耶。客。曰。唯。武。者。從。而。諫。其。說。山。川。猶。在。風。物。逾。勝。昔。何。炳。煥。今。何。寥。落。母。乃。氣。有。盛。衰。歟。噫。嘻。月。月。皆。芳。閣。則。明。雷。霆。息。兮。震。而。驚。氣。之。在。人。不。以。生。而。存。不。以。死。而。滅。奮。於。生。前。一。時。之。榮。也。振。於。死。後。千。百。世。未。可。量。也。三。訪。其。舊。處。命。我。侯。後。其。出。先。啓。其。往。蹟。孰。知。此。氣。薰。蒸。特。見。彬。彬。蕩。蕩。登。金。門。步。玉。堂。圖。雲。臺。覽。煙。閣。功。非。虛。無。名。竹。帛。其。必。由。我。侯。今

永樂大典卷五十三百四十五

十一

日之舉。有以暢之。昔荀氏有子。賢。得。穎。川。八。龍。之。後。後。官。任。華。顯。小。而。一。家。尚。爾。况。一。國。乎。侯。之。志。廣。矣。其。時。以。別。其。願。望。者。若。親。若。故。若。子。若。孫。皆。復。祖。豆。于。左。右。斯。堂。也。聞。而。增。之。繼。是。必。有。待。焉。宗。烈。幸。親。盛。事。諒。然。援。筆。而。書。俾。後。人。得。以。見。侯。之。志。至。若。輪。費。度。材。計。工。董。儀。末。也。故。略。之。慶。元。庚。申。六。月。朔。日。迪。功。郎。胡。州。州。學。教。授。王。宗。烈。記 黃。景。祥。湖。山。記 湖。山。峙。立。於。郡。城。之。右。跨。者。遠。其。前。清。湖。盡。其。顧。環。顧。則。平。林。疊。嶺。紛。然。獻。狀。俯。瞰。則。萬。家。鱗。次。萃。于。一。桴。勝。槩。也。昔。時。諸。公。登。臨。賦。詠。磨。崖。紀。石。遺。跡。尚。存。閱。歲。曠。久。徑。蹊。煙。塹。榛。菅。苗。蕪。木。茂。於。斤。斧。石。碎。於。敲。斲。遂。為。童。叟。剪。牧。之。地。殊。未。有。賞。音。者。三。山。舍。人。林。公。壘。宇。湖。之。明。平。政。成。俗。阜。暇。日。偕。郡。丞。延。平。廖。公。德。明。登。州。治。之。金。山。從。容。眺。望。西。挹。其。秀。而。倚。佳。趣。不。能。自。私。思。與。邦。人。同。其。樂。整。者。夷。之。翳。者。剔。之。崎。嶇。者。砌。而。級。之。植。以。松。竹。雜。以。花。卉。優。和。三。亭。以。便。遊。憩。緣。山。在。趾。門。簾。簾。而。上。半。躡。煙。雲。者。今。之。曰。雲。路。躡。躡。然。負。俗。而。來。向。垣。視。前。峰。者。曰。東。嶺。少。迂。而。西。巨。石。數。四。卓。犖。而。環。侍。者。曰。立。翠。洞。心。曠。目。之。觀。一。朝。闌。露。倚。非。天。遠。地。淡。固。有。自。然。之。境。必。得。人。而。復。與。耶。斯。時。也。吏。不。理。門。村。無。吠。犬。闔。郡。之。人。以。恬。以。嬉。相。與。其。盤。餐。羅。樽。壘。以。窮。登。覽。之。勝。致。者。能。頌。歌。者。唱。也。舞。者。

於躍。朝而往夕而歸。而公之與倅。和若一家。侍僚屬也。親若朋友。愛士民也。不翅若子弟。故時亦生蓋與。無驕從。盤桓其間。相忘相狎。而無間。春溫而林木茂。陰暑而清風來。但秋而真氣歸。祁寒而青靄不改。四時無非樂也。然公之樂不在山而在民。故能因民之樂而樂其樂。昔徐之鄉。下有陂。太守歐公亭其上。公餘與客來飲。有疾難陳。既而交錯。頽然而醉。醉而與徐人遊以相樂也。徐之山水固以名勝。然則林公於湖山殆亦歐公之於陂耶。夫慶元己未。郡人黃景祥記。方徐思古亭記。潮陽古堂。舊傳地居陽湖。唐刺史韓文公嘗治焉。雖為民害。公又以還之。又嘗登雙桂山。手植嘉禾。邦人以比甘棠。歲寒之姿。迄今不易。旁有屋數椽。俗號侍郎亭。二君咸在溪東。自公去潮。垂四百載。遺愛在民。如州人之思召公。厥後州治。移建於金山之麓。溪東父老作亭于此。南望韓公。右顧陽湖。以表去思。故亭名思古。蓋道感德至善。民之不能忘也。歲月浸久。老屋傾頽。邑子蔡氏。易以柱石。營而新之。庶幾過者因亭以有感。今流俗乃號為師姑亭。殊溪東老父去思之意。推原其故。得無賴於小姑彭郎之謂哉。夫小姑本小姑也。彭郎本平浪也。傳習既久。且移小姑以嫁彭郎。况是邦乃昌黎舊治。聲名文物。不減中原。而有遊野。比有思古。皆舊便館。遊野之名。或說為

永樂大典卷五十三百四十五

上

行者。俗淳。音之。高。累也。如此。守事者。以為請。因用思古舊名。申述故事。且吉。未者。示不忘也。西山真德秀潮州貢院記。嘉定十二年。閏三月。士子朔。潮州貢院成。郡學職十有四人。以其繪事之圖。來請記。余既受圖。於使者。則進而問之曰。始予讀梅溪王公詩。知潮之有貢院。久矣。今者所創。將新其舊耶。抑改作之也。且其地品在。曰郡城之北。有曰鳳鳴坊者。改試士之所也。郡地之東。有曰登雲坊者。今試士之所也。故基之廢。八十有八平。而今復始其舊也。問其所以復之意。曰。以形勢言之。則背負五龍。前時金鰲。大江之水迴環而紫帶。雙龍騰驤。塔駢羅而鼎峙。昔八卜地之勝也。旁聯民廬。後迫隄水。山川清明之氣。連而弗隔。市廛謹嚴之聲。通而狎聞。昔近歲革創之。酒也。况夫以人。則昔盛而金鰲。以規。模則前故而後。隘此其復之之指也。余於是昧然曰。春秋大提古。謂其後之而當也。是後也。復之而當。春秋之法。所宜書。然余不知主之者為誰。與費之所自出。則又曰。知是後之當為。而勇以決其議者。太守蔣陳公也。知是後之可為。而力以任其事者。則駕後議趙侯也。若夫考視工程。則寓客之賢曰王君格。刻楷出納。則郡庠之舊曰方遇。說義感。實分任焉。而吏弗與也。會其費。因之。目為錢十三萬有奇。郡之所損者。百萬。列駕半之。自餘則為士者

合以相馬。而民弗知也。子曰。嗜是真。宜者。蓋今之為守。厥者。有薄最升。墨之。族有。碑。訟。曉。理。之。頃。苟。能。是。則。曰。吾。之。責。塞。而。人。亦。其。之。責。也。今。二。君。子。者。迥。獨。盡。其。心。於。責。之。所。不。及。非。賢。而。能。之。乎。非。使。邦。之。大。夫。士。不。能。協。智。并。力。以。託。于。我。則。二。君。子。雖。有。必。為。之。志。其。勢。將。有。未。易。者。然。則。諸。君。亦。賢。也。哉。雖。然。願。有。獻。焉。夫。所。為。優。選。士。之。官。于。舊。觀。者。非。以。舍。庫。狹。而。就。高。明。故。邪。學。者。之。於。學。亦。若。是。焉。而。已。爾。夫。以。三。日。之。試。猶。必。惟。岸。狹。是。去。而。高。明。是。趨。則。士。之。尚。志。立。德。以。終。其。身。者。其。可。苟。乎。故。莫。專。於。道。義。其。美。於。名。節。士。而。志。乎。此。則。上。達。之。基。也。莫。累。於。勢。權。莫。濫。於。貨。利。士。而。志。乎。此。則。下。流。之。委。也。辨。是。非。於。錙。銖。之。間。夫。取。舍。於。無。魚。之。際。昔。者。潮。之。君。子。蓋。有。庶。幾。乎。此。者。矣。今。諸。君。將。由。科。舉。以。進。於。大。子。之。廷。則。其。於。義。利。之。分。誠。不。可。不。早。辨。也。若。止。知。媒。富。貴。而。已。是。豈。賢。守。所。望。於。潮。士。者。哉。陳。公。名。韓。字。伯。延。由。太。學。上。舍。賜。第。趙。侯。名。善。字。清。卿。亦。以。文。學。中。甲。科。云。院。為。屋。千。有。三。百。楹。其。制。具。于。圖。者。此。不。著。四。月。某。日。建。安。真。德。秀。記。元。邢。世。衡。思。韓。亭。記。東。於。郡。山。有。韓。氏。唐。潮。州。刺史。昌。黎。伯。韓。文。公。廟。焉。相。傳。即。揭。陽。樓。遺。址。其。韓。字。居。從。者。今。為。精。舍。在。郡。之。南。七。里。蘇。文。忠。公。所。著。文。石。刻。實。存。延。祐。四。年。二。月。朔。休。告。金。海。北。廣

永樂大典卷五十三百四十五

上

東。道。肅。政。廉。訪。事。長。安。張。公。秋。精。舍。祇。謁。竣。事。謂。茲。山。公。素。所。遊。息。杖。馬。經。行。草。樹。榮。耀。以。未。至。為。憐。於是。屏。驕。從。徒。登。舟。絕。岸。登。嶺。初。窺。嶺。上。百。舉。武。梯。石。級。乃。至。萬。款。揭。度。豁。然。訪。古。塔。杖。最。條。美。陰。繁。樹。手。植。木。疏。蔓。生。不。復。識。舊。時。郎。亭。曰。仰。韓。則。近。石。危。樞。浮。瀾。風。樹。迴。空。與。郡。西。湖。山。野。望。波。丹。望。續。續。有。華。嚴。初。而。此。漫。流。腐。壤。僅。得。不。廢。可。惟。七。公。慨。非。捐。俸。屬。郡。府。鳩。工。度。材。完。舊。益。新。更。傍。思。韓。以。仰。之。月。不。若。思。之。心。也。猶。懼。度。以。貽。水。久。越。十。日。丁。未。孔。子。周。幣。郡。士。畢。集。公。曰。朝。詩。書。澤。由。韓。公。始。爾。士。子。志。之。耶。皆。解。不。散。乃。食。志。一。力。助。錢。相。後。為。錢。中。晚。萬。緒。公。命。置。水。棠。田。為。祖。百。石。棠。士。之。家。旁。近。者。奉。祠。事。藉。歲。入。僧。菴。不。特。出。納。不。實。者。有。司。察。之。志。慮。深。矣。郡。之。指。紳。處。士。耆。老。之。倚。咸。願。有。紀。謹。按。公。扶。樹。教。道。息。邪。懸。異。論。官。市。出。半。元。翼。策。聚。晉。公。平。恭。用。報。中。事。在。史。傳。此。皆。不。書。特。惜。太。世。常。以。文。論。公。而。不。知。其。綿。道。緒。直。指。正。傳。其。有。處。非。漢。唐。諸。儒。所。及。三。即。廣。南。一。隨。伯。父。貶。官。于。韶。一。今。陽。山。一。刺。潮。咸。以。言。事。故。迹。其。不。鄙。遜。昨。勤。治。務。視。諷。宜。猶。資。惠。郡。有。鯉。魚。食。人。以。文。遂。去。遂。無。患。民。實。口。為。常。許。庸。免。之。未。相。直。輒。與。錢。贖。且。著。令。故。至。今。思。侯。為。深。傳。頌。侯。事。為。習。夫。以。公。之。德。美。清。仁。雖。身。每。上。乃。心。司。不。冀。主。之。咄。道。之。行。至

郡最中人以下。往往喜官。亦有素號勝流。一旦入境。如飲廣界之泉。然靡不歎。雖名。安於汨汨。泥生穢園而不悟。宜直司牧者忘其所以牧。雖或司憲者亦夫其所謂憲。如是徇物而喪己。誠理而窮欲。又焉知崇士學。迪民彝之當務。今而司憲有若任侯馬。司牧有若王侯馬。其焉意於廟學。事之非常者也。可不待書乎。前之張憲。子牧。及郡判官。事俱可書也。然春秋所書之非常者。書其異於古。以示懲也。今予所書之非常者。書其異於衆。以示勸也。嗚呼。世之凡庸。雖不受變於流俗。惟豪傑不然。宜仕朝之官。而無一豪傑乎。遂嘗效古。驗今。審觀天下之故而知在上之教。固能導率其下。以革易其所習。在下之俗。亦能感動其上。以轉移其所為。虞萬二君事田。一親周民之深。呼讓路。然自愧而息事。潮之士果能明經。果能脩行。雖隱處未仕。人人望而敬之。官于潮者。儘見如此之士。雖有膠庠。亦必頗有漸作。雖未幡然改悔。亦必少戢其驕恣。繼今以往。予於二三十里之外。聞潮郡之仕。無不接踵。則可驗潮士之學。足以轉移其上。而非止如今也。潮之士其勉哉。是年六月。既望。前翰林學士。資善大夫。知制誥。同脩國史。臨川吳澄記。潮州路韓山書院記。孟子而後儒之知道蓋鮮矣。西漢諸儒。大順近古。實太傅。司馬太史卓然者也。徐攷其言論。識趣。大

永樂大典卷五十三百四十五

十六

率非秩儀。秦之緒餘。於道竟何如哉。率自東漢。晉不惟道喪。而人亦弊。唐中世。昌黎韓子出。追蹤西漢之文。以合於三代。而原道之作。直以充齊高湯文武周孔之道。傳至孟軻而止。是又為文而有見於道也。豈三代以下。文人所能及哉。嘗因論佛骨事。讀潮州刺史。其後潮人立廟以祀。宋元祐間。廟徙州城之南七里。遠得祐初。又於廟所設城南書莊。伴學者居焉。游焉。皇元奄有此土。屋殿於兵。至元甲申。韓山書院重興。即廟之舊址為先聖燕居。先師充所。浙鄒四國公侍。而韓子之專祠附。唐時先聖配祀。獨一顏子。宋儒推孟子之傳。由于思。由曾子。上接孔氏。其言本諸韓子。送王墳序。於是配孔者四祠。韓而繼一聖。四師之後也。固宜然。書僅後規。模隘。營繕多缺。前守擬更造。不果。至順辛未。夏太守王侯至。附其長何里沙。其或情都判哈壁。編排。命山長陳文子計其費。乃撤舊構。新韓祠燕居。位置相宜。寬宏。齊等。後有池。廣十丈。其。春土實之。建堂其上。扁曰原道。兩廡。一齋。舍館諸生。日食之。供有庖。歲租之入。有康。教官之。歲。祭器之。門。一。一。備具。宏敞壯偉。倍加於前。五月。經始。九月。落成。海陽縣長忻都。定董其役。越明年。山長陳將潮士之意。未請記。予謂書院之肇基也。以韓子之有見於道也。書院之增脩也。以王侯之有志於教也。潮之士如之何。必也學

韓子之學。素精行。究。進。退。而賢。則。美。趙。貢。於。王。庭。如。韓。陳。所。期。而。已。由。是。學。四。先。師。之。學。道。明。德。立。駁。駁。而。聖。則。美。趙。焉。於。文。行。如。蘇。軾。所。策。而。已。不。然。學。於。書。院。昔。猶。未。人。今。猶。未。人。欲。與。趙。德。且。且。不。可。是。為。深。有。於。君。師。之。作。養。又。何。望。其。高。晚。賢。聖。之。禮。具。乎。陳。文。子。曰。潮。城。之。東。隔。水。有。山。文。公。平。日。憩。息。之。地。手。植。木。尚。存。潮。人。稱。其。木。為。韓。木。山。為。韓。山。後。取。城。東。之。韓。山。以。號。城。南。之。書。院。云。王。侯。名。元。卷。蠶。人。也。歲。在。壬。申。七。月。己。巳。吳。澄。記。劉。應。雄。潮。陽。縣。東。山。張。許。廟。記。清。廟。祀。九。帝。之。神。張。許。二。公。功。德。在。天。下。是。今。韓。韓。若。百。日。而。到。之。大。使。能。信。達。以。示。美。奇。且。謂。其。以。公。氏。有。與。公。之。說。尤。為。越。也。故。不。敢。不。錄。之。祭。法。曰。以。先。勤。事。則。祀。之。以。勞。定。國。則。祀。之。人。固。有。一。死。有。重。於。奉。山。有。輕。於。鴻。毛。世。方。陷。危。罕。累。而。惜。磐。石。雖。不。幸。且。危。亦。不。為。使。畏。矣。有。如。張。許。二。公。支。汗。血。累。戰。之。德。杆。矢。石。四。面。之。攻。不。疚。於。回。寧。以。義。徇。身。為。東。南。之。長。城。而。橫。遏。之。功。不。在。太。師。臨。淮。下。距。今。五。百。餘。年。聞。之。者。猶。磨。礱。皆。裂。毛。髮。洒。漸。渠。然。先。先。於。如。主。之。面。詎。非。兼。天。爛。爛。之。五。行。宅。土。茫。茫。之。上。黨。者。幾。唐。皇。養。虎。還。患。致。漁。陽。擊。鼓。之。震。河。朔。二。十。四。郡。且。不。能。支。州。九。州。之。上。使。自。開。元。晏。禁。以。來。秦。養。安。恬。士。習。脆。輟。聞。角。聲。而。預。知。雨。者。東。矣。翠。華。搖。搖

永樂大典卷五十三百四十五

十七

倉皇幸蜀之碑。雖亦剝愛之懲。亂匪降自天。上失其取故也。賴天地之靈。宗廟之福。二三豪傑。整頓乾坤。儲皇即真於靈武。祿兒實矣。尚有餘孽。鋒。刃。斧。鐮。采。明。而。逐。在。野。之。虜。尹。子。奇。同。羅。突。厥。吳。勁。兵。與。楊。朝。宗。合。攻。惟。陽。張。公。志。吞。逆。難。擁。兵。三。千。馬。三。百。與。太。守。許。公。會。以。寡。制。衆。以。奇。取。勝。賊。每。戰。輒。敗。優。益。兵。攻。圍。愈。急。城。中。糧。竭。夫。盡。使。雲。雲。求。援。於。賀。蘭。此。中。也。芥。芥。哭。于。秦。庭。時。也。而。援。兵。不。至。劉。女。奴。奴。以。詞。士。此。宋。華。元。所。謂。所。體。易。子。時。也。而。魏。鉤。不。給。衆。議。未。奔。二。公。謂。惟。陽。江。淮。之。保障。秦。雖。陽。則。亡。江。淮。誓。以。先。守。惜。夫。兵。藏。勢。威。城。不。能。全。漸。死。顧。天。為。厲。以。去。賊。穿。示。是。理。若。爾。茲。言。亦。暗。矣。變。色。而。為。之。悲。吐。矣。公。死。三。日。而。援。至。十。日。而。賊。亡。而。唐。得。江。淮。財。用。以。濟。中。興。皆。二。公。之。力。可。謂。以。死。勤。事。以。勞。定。國。者。矣。當時。猶。有。議。者。謂。韓。昌。黎。辭。而。關。之。靡。如。也。韓。今。崇。祀。韓。韓。公。過。化。之。如。意。所。精。靈。之。合。以。韓。公。為。知。已。故。翻。然。被。髮。而。下。大。荒。不。然。神。之。周。求。如。水。之。行。地。中。無。往。不。在。何。乃。洋洋。於。潮。之。子。男。邦。耶。柳。廟。初。基。宋。熙。宗。間。郡。達。軍。校。鍾。英。部。領。方。物。貢。于。朝。道。歸。德。謁。廟。因。靈。夜。夢。神。語。以。神。像。十二。銅。鑪。一。開。後。殿。置。中。錫。汝。保。汝。伴。奉。歸。以。祀。而。三。之。宋。山。明。發。趙。京。事。迄。允。濟。回。具。僧。備。脾。答。神。祝。畢。記。夢。中。語。取。所。與。者。星。馳。而。返。置。諸

藏祠鍾旋踵而立化。邑人賦異。時見玄樞樹于微麓。廣寺僧徒夜見光耀。白有司請移寺以安神。由是公私有禱。其應如響。事聞于上。賜廟額曰靈。二神鼎尊王爵。鍾亦封嘉祐侯。其未尚矣。中罹兵燹。廟祀浸疏。大德末。邑令袁天漢就邑寓。前進士趙嗣助。優謀營創。趙馬朝著姓。率衆易從。循資市材。堅三門兩廡。前後殿。通三十二間。題額玉英。藻繪丹堊。與同祀。史者像設嚴然。儀衛甲仗。駢坐於壁櫺之間。歷歷如見。當時推拳贊血之。勇。惟嘉祐侯實肇始者。故特祀之。煙始於至大戊申。冬落成於皇慶壬子。春。祭諸幣二萬五千餘緡。嘉丹黃歲時薦其醴。再賜若而天。汴流。晨。桑旱而鍾。鍾戰則神之血食于湖。鍾靈濯聲。惡有冰天挂海之異哉。吾邑。溫云。烈氣不散。長為風雷。生而衛國。死而衛民。一何神也。皇元統一首。樂。忠義名紀。祀典者五人。而二公與。事南公居其三。信太忠大義。越古。越今。雖萬世猶一日也。乃係以辭曰。天將完節。付二公。行。版江淮。嬰孤憤。四百餘戰。性賊鋒。誰知降運。陽九窮。土為人英。沒愈雄。桓圭丹馬。膺王封。地無南北。錫福同。史氏歲祀。端厥躬。趙公精誠。與神通。植儷起。廢斯新。宣。魏我雙廟。等山崇。錫。張勒石。紀豐功。劉希孟。潮州路。明。三山國王廟。記。元統一四海。懷柔百神。崇隆德音。五嶽四瀛。石山大川。所在官司。

歲時致祭。明有教也。故潮州路三山之神之祀。歷代不或。蓋以有功於國。私庇于民。式克至于今日。休。潮於漢。揭陽郡。後以郡名而名。邑。邑之。西百里。有獨山。越四十里。又有奇峯。曰玉峯。峯之右。亂石。數流。東。潮。西。惠。以一石為界。渡水為明。山西。便于梅州。所以為鎮。越二十里。為中山。地名。淋田。三山鼎峙。其英靈之所鍾。不主異人。則神明。理固有之。世傳當隋。時。夫其甲子。以二月下旬五日。有神三人。出于中山之石穴。自稱。昆。李。受。命。于天。分鎮三山。託靈於王。峯之界石。廟食于此。地。有古楓樹。降神之日。上土蓮花。紺碧。邑大者。盈尺。或以為異。鄉民。來其姓者。白晝見三人。來馬。而。招。為。從者。已。忽。不見。未幾。陳。遂。與。神。俱。化。求。郵。異。之。乃。周。爰。谷。梁。即。中。山。之。麓。置。祠。合。祭。前。有。古。楓。後。有。石。穴。昭。其。異。也。水。旱。疾。疫。有。禱。必。應。既。而。假。人。以。神。言。封。陳。為。將軍。赫。聲。濯。靈。日。以。著。人。遂。共。尊。為。化。王。以。為。界。石。之。神。唐。元。和。十四。年。昌。黎。判。朝。淫。雨。害。稼。衆。禱。於。神。而。響。答。爰。命。蜀。官。以。尸。宰。致。祭。祝。以。文。曰。淫。雨。既。霽。蠶。穀。以。成。織。婦。耕。男。所。祈。所。行。是。神。之。庇。蔭。于。人。敢。不。明。受。其。賜。則。神。有。大。造。於。民。也。苟。矣。宋。藝。祖。開。基。劉。錫。拒。命。王。師。南。討。潮。守。侍。監。王。某。赴。懇。于。神。天。來。雷。電。以。風。鼓。其。敗。北。南海。以。太。速。太宗。征。太原。次。城。下。忽。覩。金。甲。神。人。揮。戈。馳。馬。突。陳。陣。遂。大。捷。劉。

皇元以濟。凱旋之夕。有旗見於城上。雲中曰。潮州三山神。乃詔封明山為。清化風德報國王。中山為助政明肅寧國王。獨山為惠慈弘惠豐國王。賜。廟額曰明。初。本。部。增。廣。廟。宇。歲。時。合。祭。明。道。中。復。加。封。廣。靈。二。字。則。神。有大功於國。亦尚矣。革命之際。郡罹兵火。而五六十餘年間。生聚教訓。農桑。墾大。駿駁。如。後。元。時。民。實。受。神。賜。朝。之。三。邑。梅。邑。二。州。在。在。有。祠。遠。近。人士。歲。時。走。集。莫。敢。違。違。自。登。壇。於。清。靈。廟。於。唐。受。封。於。宋。迄。今。至。順。士。中。赫。赫。若。前。日。事。嗚。呼。靈。矣。古。者。祀。六。宗。望。于。山。川。以。得。大。天。宗。大。惠。今。神。之。降。靈。無。方。無。體。之。可。求。非。神。乎。華。石。言。于。晉。之。所。可。同。日。治。人。能。助。國。安。民。以。功。作。元。祀。則。捍。衛。禦。禦。抑。未。矣。凡。使。人。齋。明。肅。敬。以。承。祭。祀。非。詔。也。惟。神。之。明。故。能。鑒。人。之。誠。惟。人。之。誠。故。能。降。神。之。明。執。謂。神。之。為。也。不可。究。思。者。乎。潮。人。之。事。神。也。社。而。稷。之。一。飯。必。祝。明。山。之。鎮。于。海。者。有。廟。有。碑。而。中。山。馬。神。肇。基。之。地。祠。宇。巍。巍。既。足。以。揭。虔。安。靈。則。神。之。豐。功。記。宗。功。也。有。國。有。家。者。不。視。功。載。錫。命。于。神。圖。取。其。靈。靈。以。報。國。而。民。惟。邦。本。本。國。邦。寧。寧。而。兩。陽。特。著。年。穀。豐。豐。則。福。吾。民。即。所以。享。吾。國。而。豐。吾。國。也。神。之。仁。愛。斯。民。者。宜。小。補。哉。然。靈。克。厥。威。斯。亦。無。所。沮。勸。必。威。顯。

於民。賜。福。彰。彰。於。冠。平。中。表。神。竹。之。靈。於。劉。器。之。連。綿。鍾。之。鼓。彰。善。澤。惡。人有。六。一。陽。長。陰。消。氣。連。之。泰。用。勳。相。我。國。泰。其。道。光。明。則。神。之。廟。食。于。是。邦。使。山。為。鎮。與。海。同。源。宜。生。曰。杆。我。一。二。邦。以。脩。是。年。秋。七。月。望。前。輪。林。國。史。院。編。修。官。直。學。士。盧。俊。修。撰。文。亞。中。大。夫。潮。州。路。總。管。無。常。內。勳。農。事。嘉。吾。王。元。恭。奉。蓋。南。珠。亭。記。自。粵。自。封。他。分。封。之。後。推。結。餘。風。稱。漢。唐。而。未。終。惟。潮。陽。乃。韓。文。公。過。化。之。邦。較。之。他。郡。汗。子。為。勇。新。自。置。郡。校。進。士。趙。德。為。之。師。潮。之。人。士。始。為。於。文。行。遂。為。海。濱。之。都。會。至。宋。大。中。祥。符。三。年。天。子。東。巡。時。則。有。右。許。公。甲。以。賢。良。應。詔。試。學。士。院。進。士。第。一。後。秘。書。省。校。書。郎。歷。官。憲。漕。至。刑。部。郎。中。嘗。因。災。異。言。事。極。諫。特。獎。崇。然。有。直。臣。風。後。此。以。賢。德。標。表。未。嘗。世。者。代。不。乏。人。其。源。則。由。趙。公。始。韓。公。呂。山。斗。之。望。未。判。于。朝。趙。公。呂。卿。國。之。善。見。知。于。韓。韓。韓。應。氣。求。是。可。觀。其。所。主。迨。韓。公。移。判。于。東。以。詩。留。別。趙。公。有。婆。婆。海。水。南。顧。弄。明。月。珠。之。句。民。刻。于。今。誦。之。潮。人。以。思。韓。之。故。而。有。廟。祀。而。有。書。院。篇。以。韓。山。以。趙。公。配。慶。元。真。中。郡。守。沈。公。杞。後。采。趙。許。二。公。而。復。有。若。林。公。吳。有。若。盧。公。同。有。若。吳。公。侯。古。有。若。劉。公。九。有。若。張。公。姜。有。若。王。公。大。寬。皆。為。古。賢。一。邦。之。所。尊。敬。者。為。一。祠。淳。祐。癸。卯。郡。守。鄭。公。良。臣。移。

建書院于城南。邦人以姚公宏中通祀為九賢書院對峙。有亭翼然
臨于前者。為以南陳取韓之詩。亦不忘也。中雅與燈並創之。徐書院雖存
而堂廢矣。地易主矣。至順辛未夏。今守亞中王侯。自江西省聞分竹南來。
下車初政。不棘不徐。惟厥中。先有司以清猷。訪民瘼。以蘇疲瘵。除蠹去
毒。俾澤庄之。好賢下士。悉以韓公為師。一洗積弊。秉國之賢。以新我泉民。
鼎建泮宮。禮殿。昌尊先聖。次撤書院而新之。以敬先賢。重建九賢堂于舊
基。碑侵欄若干。敬步。仍初南陳亭於前。以復太平之盛觀。此豈使政而不
大者之所往哉。初公之治省。閱也。嘗至一僧寺。有以手卷書。刻珠二字
以遺公。公覽而異之。地至于朝。暇日。於書院。鄰寺中。或指南陳亭故址。以白
公。公恍若記前夢。而斯是圖。豈非九賢之精。莫不疎。豫以起發之事。屬之
公耶。雖自今。登斯亭者。景仰高風。則保古賢。專美前代。此則公之所望於
士也。世人有愛珠者。至則援而藏。諸具與匹夫懷璧其罪者。相去不能以
寸。回視公之興禮崇化。所實惟賢。而不此其類者。幾有公之治績。宜不一
書。特如西都之良二千石。增秩賜金。於在官之日。徵為公卿。於還家之餘。
此又士之所望於公者也。昔孟嘗為合南太室。繁其身而去。珠復還。今公之
至於建碑。以正而百。登其興。使南陳之亭。復舊。沈陽之田。來歸。方之孟嘗。

所履詎肯。漢津弟之故。公石元。茶字居敬。慈母世室。新以日號也。若
夫九賢之詩。里詳載圖經。公之脩理興學。院自有碑。刻故不書。其自時
宋元節臣馬侯祠記。人之立行。苟有可以扶世教者。君子必有取焉。況
當城復于隍之時。而能以危為安。以散為聚。不顧身。以盡其責之義者。
故國朝至元十八年。歲己亥。宋既內附。東南。靡靡。朝辭。每石。大兵
且壓境。守令棄。城。山。澤。如。人。見。侯。侯。承。宗。室。之。命。孫。若。將。撫。州。事。勞
慰。士。卒。嬰。城。堅。守。屢。戰。捷。事。出。不。虞。變。生。肘。腋。外。邪。既。虞。獨。收。創。殘。百。餘
人。以。死。誓。保。子。城。至。不。可。為。過。令。妻。妾。自。縊。以。足。服。禍。就。死。刺。遂。平。時。十
五。年。戊。寅。歲。三。月。一。日。也。是。年。冬。十。一。月。文。公。拜。天。祥。亦。在。部。就。執。後。六
十。又。九。年。當。至。正。初。成。之。陳。予。司。憲。問。俗。于。潮。潮。之。久。老。猶。能。言。其。略。及
聞。郡。乘。乃。得。其。人。知。未。有。祠。久。老。欲。為。之。而。未。能。也。因。呂。屬。郡。者。近。三。衛
張。君。宗。元。馬。即。言。于。郡。戴。守。差。吉。為。主。治。祠。于。校。官。東。偏。之。室。先。正。之。大
為。大。吉。之。已。優。請。予。記。其。事。今。表。衣。冠。而。拜。食。者。孰。不。曰。我。為。我。忠。忠
夷。考。其。行。非。休。休。勢。則。奪。於。利。忘。君。若。答。背。理。義。無。所。不至。方。丈。趙。之。會。四
海。之。人。莫。不。順。時。變。以。為。己。計。馬。侯。獨。以。孤。孱。之。餘。抗。驍。鸞。之。衆。非。有。所
挾。而。氣。益。厲。非。有。所。冀。而。志。益。堅。其。所。成。就。真。足。以。榮。於。天。下。而。謂。舍。生

取義者。於是乎見之。學校所以明人倫也。君臣之義。大焉。賓佐是舉。可謂
知為政之本矣。故為感而書之。使後千百年有過潮者。曰。南粵之陳宋有斯
人焉。是月既望。朝散大夫。余海北廣東道肅政廉訪司事。周伯時伯溫甫
記。并書。義時佐史田仁德。濟可邪思。義仁仲偕行。歐陽玄趙忠簡公傳
全書院記。故宋丞相趙忠簡公。有祠於解之聞喜。玄嘗記之。時以國子
博士趙君繼清之請也。繼清忠簡之六世孫。而玄之同年進士也。作聞喜
祠事。奇。事。遂。立。中。不。久。出。為。潮。州。路。推。官。朝。蓋。忠。簡。公。為。潮。州。所。居。之。地
也。忠簡為祠。故使具君正名。定義。以計金人之罪。增為柏欽。使君意怒
事。雖以修金人之好。於是。增必。故忠簡然後已。計行。忠簡已卒。增怒未已。
事。未。可。測。也。忠簡因廟所寓之堂。曰。得全。自以為無幾。獲免於權奸之手。
嗚呼。忠簡為國元臣。而以免於權奸之手。宋事豈不大可傷也。忠
簡再斥。而朝人慕之不忘。堂存如新。祠之予堂。有司因民所欲。視書
院。儀。歲。時。遣。官。獻。享。是。嘉。泰。初。忠。簡。之。孫。謐。為。潮。守。浮。祐。中。陳。主。典。郡。咸
增。華。焉。宋。祚。訖。而。院。廢。繼。清。之。求。外。補。於。朝。也。志。固。在。得。全。及。至。潮。刑
清。訟。理。大。振。厥。職。以。所。得。職。廉。之。堂。復。所。謂。得。全。書。院。於。潮。城。石。賢。坊。西
街。之。右。燕。居。祠。庭。講。肄。之。室。垣。墉。以。興。燦。然。焉。俗。但。潮。民。之。秀。受。業。于。其

中。請設錄事司。校官以主領之。錄政京師。即女曰。解之祠。君記之矣。朝之
書院。君入當記之。玄竊有感焉。古之君子。敬其親。故愛其身。而以全而生
之。全而歸之者。為孝。君曾子之以孝稱。孜孜然。保是以為訓也。然語有曰。
事君能致其身。致之云者。委而不有之者也。其全其踐。宜復計哉。龍逢比
干。未嘗以是有負於君。公有致身之義於宋。何獨以得全為幸乎。已而思
之。在其當時。使忠簡死於權。而其事有益於宋。則身非所當惜也。方權挾
上令。行已。其與其徒死而無益於事。則不如姑全吾父母之所主事。若事
親之道。猶無幾可也。忠簡之為是言。豈得已也哉。況萬一繪堂身得全。猶
冀收再別之功也。人為得。不以是身之存為一時之幸。至於使公獲奉
其。得全之。以歸其父母。而使宋之持君不復有其全行之業。以見其但
宗。殆天之所為也。雖然。忠簡不幸遇夫。幅員分裂之世。遂棄志以殘。繼清
乃幸生乎車書混一之時。北作解祠。南為潮之書院。相距萬里。所欲無不
克。遂其志。豈不大幸於乃祖之所遇歟。宜其有光于前人也。學子來遊。思
忠簡之以道事君。而於得全為非得已。人思繼清顯親為孝。而叔人以錫
類。則藏。修。之。退。勤。審。其。是。海。邦。黎。獻。衆。然。為。特。出。焉。此。作。書。院。之。本。意。也。
忠簡名。鼎。字。元。鎮。事。業。詳。見。宋。人。所。記。載。茲。不。悉。書。繼。清。名。貢。籍。延。祐。初

窪吸而鯨鯨潛。北望則層巒幽翳。而歷歷伏。使阿而環視之。頃首華尾。深
著。歟。歟。油洋洋於波濤間。而鳧鷖鴈鵠之屬。佃翔乎煙渚。翹昂於沙磧。
迄無網罟增弋之虞。仰而思之。躊躇而釋之。永與聖壽長久。等於生主不
窮之道焉。書載咸若之訓。詩詠於初之章。其見於今日乎。老臣居枕江流。
時樂斯樂。故時書于石。余請開元寺重修大殿記。金仙氏立。空有二
教。彌綸天人之際。以三乘四果。開陳漸路。其說曰。一切諸善。皆由信起。不
造業故。種種諸法。皆由戒起。結攝心故。六波羅蜜。皆由施起。斷貪愛故。百
福之報。皆由莊嚴起。無驕慢故。是以群生歸向。如流濕就燥。不可禦者。其有
最勝之理乎。潮於嶺表。為富州。開元於浮屠為勝寺。勝即於僧官為極選。
又以金仙氏福報性學之說。開導後人。故其答者如響。之應。先是寺有勝
漢殿。歲時歲久。基傾棟撓。歷為是懼。風雨何能。乃倡而新之。其募資也。無
喜勝。無蓋薄。同為者。像真焉。者觀。歸於信而後已。由是伐材於山。徙土於
陶。購工於市。而規模立焉。自釋迦金人部。促至五百羅漢之容。車跡化而
像之。歸於莊嚴而已。又為二樓一儲。宋制太宗。唐烈皇帝御書。真宗章聖
皇帝及仁宗皇帝御製一聯。洪鍾而對峙之。座定廣辰。乃始基之。慶曆於
未而告成。凡寺之判完者。銘之。缺者補之。繼者革之。凡五百楹。為一郡表

永樂大典卷五十三百四十五

古

至者。時局既落。成踰嶺。渡江。絕。走。筆。下。七。千。里。以。其。故。未。請。諸。諸。月。乃
為之書云。王滌壯亭記。東萊太厚。史年六十餘。承命。賦。守。於。朝。起。小
亭於燕居堂後池之北。岸有水竹。皆因其舊。雖景最幽寂。而規模甚朴。史
公餘退食。橫書隱几。然生其上。妻孥嬉。於旁。且不知其異。鄉之宇落也。
史太息而自訟曰。信勢二紀。當念名公。抑固有知者。不能求。溫希涼。致位
顯要。幼。稚。窮。山水之。漁。釣。七十餘里。叨。猶。存。以。期。晚。既。主。增。學
田。以。瞻。諸。生。建。韓。廟。以。尊。先。賢。薄。芹。菜。以。疏。水。患。築。梅。溪。堤。以。障。民。田。
可矣。而。又。將。闢。金。湯。之。固。為。朝。廷。設。險。以。各。保。斯。氏。而。繼。取。上。官。之。怒。幾
不免。竄。逐。賴。仁。者。護。至。察。其。無。私。恕。為。完。人。嗚。呼。何其。壯。之。甚。也。遂。以。名
其。亭。蘇。田。居士。子。野。吳。若。惠。然。訪。史。問。其。所。以。史。語。其。故。居士。曰。嗟。史。何
惑也。夫。性。天。之。命。也。富。貴。貧。賤。亦。天。之。所。命。惟。樂。天。知。命。直。以。事。道。不。作
偽。以。勞。心。不。訪。詐。以。約。石。古。君子。之。守。分。也。其。謂。之。拙。史。覺。然。而。起。擊。足
以。謝。居士。曰。拙。之。義。至。矣。哉。不。獨。終。身。清。事。斯。語。願。誨。子。孫。使。守。之。無。改。
莫。德。隆。慶。寺。一。真。軒。記。建。炎。二。年。歲。在。戊。申。一。真。居士。歸。于。朝。之。北
城。精舍。曰。隆慶。其。東。有。屋。衝。從。亞。史。居士。筆。之。因其。號。目。之。曰。一。真。軒。有
客。過。焉。曰。請。問。一。真。之。竟。若。何。居士。曰。予。見。上。棟。下。宇。亦。白。圭。業。煙。檻。洞

闕。游者改觀。此非前日。壞於奴隸之。廬者耶。喬木挺秀。脩篁叢林。扶疎際
空。蒼翠溢目。此非前日之。荒榛穢區者耶。太唐寒廡。山色相迎。使人超然
志在凌雲。此非前日之。蔽於藩籬屏障者耶。芙蓉覆水。蛙蟻屏跡。泓澄淨
澈。眉目可鑑。此非前日。潢潦之所。鍾者耶。夫有成有壞。有治有荒。有現有
隱。有淨有垢。於是可喜可憐。可悲可愕。可厭可慕者。皆夢幻之境。非一真
之境也。吾與子試為一真之遊乎。摘日月。挾宇宙。而求實域。于大也。於一
是端。現寶王刹。生微塵。裏轉大法輪。而未嘗拘于細也。上與造化者。遊下
與無極始者。友而未嘗適于數也。是境也。人我都忘。善惡雙泯。能否俱絕。
榮辱兩謝。適於其間。無有間斷。貫今昔而同時。混天壤而共處。凡目擊者。
無非丈牀門戶。凡耳聞者。無非觀音壇場。凡意造者。無非淨賢林几。客乃
傲然自失。改容禮謝而退。居士書以為記。曾汪廉濟橋記。金山辛酉。
漸。微。洪。流。悍。鯨。鯨。集。時。各。以。為。居。自。昌。黎。判。吏。咄。嗟。之。後。一。害。去。矣。江。勢。晚
堤。礙。橫。浪。激。時。多。覆。溺。之。患。循。抵。中。流。勢。若。微。視。往。未。冠。履。踴。躍。肩。摩。輕
柯。短。棹。過。者。寒。心。余。欲。編。畫。鷁。而。虹。之。幾。閱。星。霜。未。遑。斯。舉。適。時。與。事。會
遙。謀。協。從。一。倡。而。應。之。者。如。響。江。面。一。千。八。百。尺。中。壩。石。洲。廣。五。十。尺。而
長。如。之。復。加。說。焉。為。舟。八。十。有。六。豆。以。為。梁。昔。日。風。波。險。阻。之。地。今。化。為

永樂大典卷五十三百四十五

古

康莊矣。價資錢二十萬。戶。陳。洪。祀。道。仕。王。汲。武。司。其。事。從。人。欲。七。乾。道。七
年。六。月。己。酉。始。埋。之。落成。於。九。月。庚。辰。是。日。也。霜。降。水。收。為。之。合。樂。以。燕
賓。僊。但。履。之。始。人。皆。得。云。郡。守。長。樂。曹。汪。書。張。羔。仰。韓。閣。記。公。潮。之
東。古。野。溪。也。航。溪。有。橋。因。邦。人。之。願。而。作。也。橋。之。西。有。閣。翼。然。壯。麗。因。茲
橋。而。作。也。漢。當。閭。閻。之。衝。凡。道。于。是。者。立。焉。倚。擔。溪。渡。移。駁。驟。雨。暴。漲。翻
覆。一。轉。臂。間。曾。使。長。樂。曹。公。汪。兼。領。郡。閭。郡。諸。維。舟。為。梁。以。濟。公。須。之。不
三。易。月。而。橋。成。朝。人。鑲。石。頌。美。遂。令。德。焉。歲。在。甲。午。夏。潦。怒。溢。自。汀。賴。備
梅。下。資。流。奔。突。不可。遏。蓋。覺。漂。舟。蕩。沒。者。半。存。者。稀。滿。太守。臨。印。章。公。偉
曰。利。東。者。易。興。謀。東。者。易。成。是。橋。之。建。千。里。一。詞。已。成。之。功。可。中。凡。耶。乃。酌
約。宜。費。括。帑。助。美。首。為。倡。響。應。繼。輸。曾。公。聞。而。喜。於是。協。謀。參。訂。成。器。指
授。舊。舫。之。大。者。少。損。之。銳。者。易。平。之。以。便。操。楫。出。金。質。材。計。直。償。工。東。皆
一。力。役。不。淹。時。軸。轅。編。連。龍。舳。虹。跨。昨。病。涉。者。既。履。坦。已。復。計。餘。縑。創。傑
閣。于。岸。右。噴。地。湖。基。梵。石。捍。溢。隆。隆。條。條。梁。重。疊。疊。級。遊。觀。覽。眺。遂。甲。于。潮
福建。相。史。真。公。以。是。以。古。肆。禮。廟。之。曰。仰。韓。蓋。韓。文。公。笑。想。舊。地。實。與。潮
對。七。橋。凡。百。有。六。舟。造。於。是。年。秋。中。告。成。冬。初。開。以。復。月。經。始。越。次。二。月
訖。工。方。啟。精。舍。官。給。田。以。備。後。役。軍。事。推。官。曹。尚。者。時。董。其。事。事。公。合

永樂大典卷五千三百四十五

實

永樂大典卷五千三百四十五

十一

永樂大典卷五千三百四十五

十一

永樂大典卷五千三百四十五

廟學舍倉庫府庫下至微陞營伍率以奇羨隨先後緩急而為之皆從國
澤好方以賓館闢為未備思所以力不勞而事濟者通掌驢以驢舍曉未
論使至加葺近功條陳其事者請試臨觀因周視堂皇廡廡則寢者有
室膳者有舍奴馬有易貯之地并厠戶曉皆有條理以為驢舍則華而大
以為賓館則與郡大小稱其宜既而得老屋數楹直于城東南隅乃故儲
驢之宇於是易其地而兩增葺之因以郡水而名傍曰鳳水驛便為遺
聚飲食之具為獨著六案與竹木庭林十有八席以為薦藉者各三士器
皿設非老備使闌一人掌其局與物之積而加給焉過客之車馬及郡境
請預以告後館之禮當敘從事無急雖然古君子所居一日必葺其墻宇
去之日如始至無謂古人獨然自今以往凡至此毋壞几席毋毀垣墻便
後來者無之是亦古君子已郡僚未屬紀歲月于驛壁故併以告 陳懋海
陽葉堤記 紹興辛亥九月大夫張侯被命鎮州至則宣德意訪民隱興
利除弊勸學勸農有循良吏風於是距城十保之衆如公之有志乎民也
哨然擇未報言曰吾儕耕鑿于斯幾百載遷漢岸海倚為長城固者伊提
之力今提比室壞鴻鴈轉徙老稚之屬駢肩踵跡迫于庭公延詢其故良
久曰吾至郡工役不妄興臺榭無增飾恐為民力困然是提不棄民將永

永樂大典卷五千三百四十五

二六

世年若狂開春曜日削一椽片且百倍數之及焉知身田不轉而中
每乘退而問謀客度思始圖終命海陽行稍善連而告之曰于其為不往
母且文母休戚是則易染緩不及事一心速歛川宏宏責引至維觀望洋
吉渺之濱巡履基地表識封域號召丁壯萬市如雲一之日復復氣騰之
勢合戰而退二之日愈整愈整之區屹然山丘三之日且如化焉平土亦民
志其太華矣士相與詠於藝農相與歌於野謂此提不憚而意于貴其慶
以而告非華郡者以謀多而意役大而謂謀作者以力少而取乎是
提之守與倅台謀幸與倅台力吾若子自孫萬世永賴其教之功也此地
初官舍同增像既事獨于提曰懷惠而報德親而親起敬吾儕小人事也
記文明通傳道成德地以洛並傳郡侯士其母祥傳曰吾人無功神人
與名自部侯之至是邦也崇教化緩刑獄追齊與義後世滋置提等職
樂館陳數數十是然不矜者則與世相忘而後進也提大定之
上小有形迹隨即刻畫豈侯本心哉然公之崇郡公之政若功不加于
時澤不廷于後時能使人去思之矣向也憂填溝壑俄而惜之提之安
唯喻鼓舞社而樓之武誰教議抑使彰彰之治最果使既刻而上聞矣一
朝而題召盡而望之竭歡吉上全版萬里行馬天下大定豈以此提為

功而欲于涉言邪紹興平月日記 許壽重開西湖記 西湖古放生池
有山新然擬湖傍古號湖山則知湖之未非一具異產層出輕波紋平水
影嵐光為南川傑觀歲月既久湖亦莽為蔬蹊而榛荆叢生壘然一山矣
慶元己未夏太守林侯傑既成聚風月山椒秀巖始發越因慨謂湖山並
名宜有山而無湖成車來侯德明力贊其決於是剗樹壤剪繁穢引清流
循而廣之南北相距倍於昔立三亭濱於南日放生介於中曰湖平跨於山
之側曰湖景繞湖東西古無路誅茅穿徑神柳植竹間以雜花盤紆詰曲
與湖周遭橫架危梁翼以紅欄繞登平開虹影宛然數步之內祠宮梵宇
雲夢嶺差浮榮女牆粉碧相映中造小舟邀賓命酒荷香蓮蕊時度管絃
中邦人樂公德公每遊竹下草際苔中湧勝亭席而坐公酒未竟然
不去山與水相接民與宇相忘鶯鶯將泳于中即嘆曰湖山之樂古風流
騷雅士往往以此為幽興寄韻詠於君民之際或暮焉若使身安工湖心
忘魏闕主意上宣王澤下墜是湖也欲樂得乎曉謝奉青坐開蕭條盡艮
宮羽稚童佛鬚是湖也欲樂得乎我公治止奉天子教條獨行宿海又欲
以及民者及物雖天子萬年不待祈人欲醉介羽毛皆涵聖恩以期聖澤
與湖山相無窮則公於是乎鵲在君也梅香月白春滿映我公收暇得體

永樂大典卷五千三百四十五

二七

崇白民亦與熙熙陶陶為僑賓集野饌州如屏如堵如綺如露人在鑑中
舟行畫圖則公於是乎樂在民也則天山蕭蕭平公如之歲百平道近一
且還舊好見縷縷神風洋洋送出一以祈君壽二以同民樂三以依地靈
起人物一廢舉而康美其壽是用踴躍而書鑑于湖濱之崖石 新隄記
寶祐元年南桂新隄成南桂之人頃歲水再至深田畝已廢居老翁沉
弱壯者散之四方矣今隄固於舊吾里之人得以父子寧富餐者非賢
使君之賜而誰賜歟伊而不記無以示來者遂相率請 升尹孟記之惟
期告諸海內諸之丁流每一處至州四州之水匯于湖之濱以注于海
多官平地也堤之以得駛流而後民得以耕於斯斯古堤八十里望
之若連繩結一脈不牢則堤遂斷絕而南桂之堤據要衝紹興辛亥水浸
天僅百丈十得之地盡為壑郡侯張行成史舉之民乃駐六十年而舊基
垢卒矣八月水浸流與紹興官亦累年有倡為塞水口之議者增其故基
與水爭勢每出之使方休而夏潦至又清消益甚新築之址亦化為湖民
白之郡聞之臺榭郡與公應求憲公吳越皆曰築堤縣令職也海陽今王
君衡翁為有才有重委之今乃相地之宜避水之衝立堤以定其北北起許
銀巷口南抵五福堂後而又外築涵南橫堤以障數千戶口分十塊論以

總之時有不便者。即委主簿趙君孟洛相視。薄曰。復微可。而于宜從今議。擬始定矣。顧其後大。其事未易集也。今郡侯金公昭孫。准事之初。首訪民病。慨然曰。事有急於此者乎。春且濬。吾民其無矣。促成之。乃命陳建檢。清督役。出入田間。與僕夫同勞苦。僕一意任之。民有悍然不從令者。有以他辭規避者。侯不阻不忌。喻以利害。而戒勉之。要以事成。就乃止。又以令言。聞其棄地之產。而怠者力。詳者循勞。僕者惟悅。令亦時屈而相勞焉。不數月而役畢。蓋為堤之址。廣八尺。其上半之。其高一丈二尺。其長如廣之數。七十有六。夫以工計之者。三萬有奇。經始于壬子仲春。告成于癸丑孟夏。而漢東之堤。所以得三保之民。同時並舉。聖人陳天驥董之。於是兩岸屹立。悉復故侯之舊矣。或曰。天地之數有六十。窮則復始。是堤也。其潰有潰之者。其築有築之者。蓋數也。大主曰。非數也。人也。向者紹興之役。蓋有陰翳。詭言巧相。阻敗者矣。非朕侯其親主之。近者之役。亦有轉移。吾說沮。挽吾令者矣。非全侯其親成之。不然。堤之成久矣。然則亦人爾。安得諸數哉。故大主謂是役。侯之美有三。知其人之信之明也。聖其力以行之果也。寬其役而恤之仁也。行一物而三善得焉。是可以書。侯又慮新土之未實也。大植柳以盤其根。患衝流之易突也。築子堤以救其暴。其為復日應。

永樂大典卷五千三百四十五

三

至深遠也。噫嘻。推是心也。豈特一堤而已哉。寶祐元年記。元無災重運。大廟記。詩書禮樂之教行而天下多善治。仁義道德之說明而天下建。善政。蓋吾道非空虛無用之物。而化民成俗。有非刊石法律可能及自漢而下。良吏著石史冊者。皆以興學立教為首。而人或以迂闊視之。噫。更道不古。世變亦極矣。潮俗號為易治。建學且數百年。錄昌黎延趙德為師。而人亦敦於學行。後宋士風。方之鄒魯。元運初興。王師平江南。不數月。廣去。天遠。復六年始定亂。離斯廢。廢老樵切寄命鋒鏑。經主學士宜直進。難解。散而已。潮介海外。雖拉散自如。誰以之為守。禮義之訓。平于戈甫定。朝僕為郡。然經營收拾。於武夫健將之手。章運策方。跡跡遠孔。官場遺地。潮為。國。蘇美輪美矣。誰復念此。丁侯聚耆耋。大廟草創。規則朴陋。無以寓敬恭。建。鄰必大。須鄉學。府尹陳祐。權所陳。蕭皆有章。皆從。命。能有成。至元二十九年正月。貳府王宏始成正殿。他字謂可。次第就。而造舟役興。又未及竟。肅政廉訪張公。以是年五月監治。政。慨然念曰。勉勵學校。宣明教化。吾職也。此而不圖。無以塞上意。稱明旨。一日語郡君曰。廟雖王侯所創。而實重乎諸也。其續成之。母中道廢。吾能主張是。縣唯唯承命。公優集梓衆。令之曰。前是官府之役。率不給直。汝避焉。今給以備費。金以學。必勉諸。有。

受若且。急者事者。亦亦欣喜就役。於是舉之登。僕之丁。并者。錫者。介者。斷者。日陳于前。公躬自課督。率滿下乃去。蓋以傳餐而食。不建一人。而人用勸。自經始至落成三月。為門之開。七。為廡之開。二十有四。厨。温。庖。廣。無不具。棟。梁。棟。樑。無不。配。祀。像。設。無不。滿。繪。繡。人。懼。其。無。以。奉。也。為之置潮陽田一莊。每歲收粒。肆伯石。以助供給。其區畫具矣。嗟夫。學校風化之本。未章尊顯夫人。東。彝。好。德。之。不。容。已。者。况。久。廢。必。興。久。仆。必。起。人事物理。決有當然。或者創之而不遂其。為之而不就其功。蓋時之未至。雖聖人不能先時而後為。時之既至。雖聖人不能後時而不為。朝學之興。固公為政出治之先務。而亦時之有待於公也。用能於旬月之間。一。復舊觀。使殊方萬里。知朝廷崇儒重道之意。而聲名文物。煥然於世。變風移之後。非便臣之遠有光華者乎。非便於四方而不辱君命者乎。經曰。見義不為無勇也。又曰。教人以善謂之忠。公可謂忠且勇矣。與一事而二美具。所宜得書。潮之士居將其中。惻然動念於茲學廢興之由。而思所以剴公教養之意。昭德冰仁。必耶。獨行。不以詩書禮樂為空談。不以仁義道德為迂說。則家。人。舉。入。豈不大可書哉。公名處恭。汴。梁。人。至元三十年癸巳。將仕郎。廣南東道儒學訓導。兼。縣。吏。記。姚。連。東。重。建。元。公。書。院。記。

永樂大典卷五千三百四十五

五

潮為廣左甲郡。文物亦諸郡甲。在昔學宮。惟韓山書院亦然。宋淳祐己酉。邦侯周君梅史。喜其文物盛。欲以道學淑人心。乃營元公周先生祠于郡。享石。謂公為道學權輿也。併拓宇以聚學。子。開。于。朝。得。請。亦。曰。書。院。橫渠二程。晦庵四先生。皆有功於道者。遂合祠焉。五。戊寅兵火。郡類與昌黎伯安靈之地。悉皆瓦礫。獨元公之宇如魯靈光。後因為學。移而為廟。逮至元士。元。廣。東。道。肅。政。廉。訪。張。公。處。恭。分。治。未。潮。鼎。新。文。廟。路。總。管。陳。侯。依。後。移。廟。而。為。書。院。經。始。未。全。同。知。提。舉。董。侯。小。云。亦。不。花。繼。之。率。作。甲。子。春。本。道。儒。學。提。舉。熊。侯。炎。沿。檄。至。郡。慨。然。有。意。成。之。就。委。山。長。張。主。英。石。國。珍。併。力。了。辦。乃。動。垣。墉。乃。金。堅。茨。乃。立。祠。像。不。逾。旬。月。久。者。悉。備。於是祠堂之開。五。講堂之開。三。翼。列。四。齋。前。峙。門。無。復。舊。觀。而。新。之。規。舊。有。如。馬仲丁舍。萊新祠。觀者歎。今。張。若。達。其。子。仲。明。自。潮。來。書。其。事。屬。於。記。詳不復。因。思。道。在。天。地。間。歷。萬。世。如。一。日。有。續。無。絕。有。存。無。亡。不。以。世。道。升降。為。升。降。不。以。世。運。盛。衰。為。盛。衰。吳。古。鴻。荒。有。熊。氏。以。上。無。算。惟。精。惟。一。自。先。始。傳。而。齊。焉。人。傳。而。文。王。周。公。孔。子。孟。軻。是。謂。道。之。正。統。柯。後。道。脉微。扶。正。學。者。如。荀。揚。仲。淹。之。輩。皆。功。不。道。軻。家。千。載。始。有。元。公。疏。源。導流。太。極。動。靜。之。體。五。休。二。賓。之。象。仁。義。中。正。之。理。凡。天。地。人。所。由。立。萬。事。

而獨存者將終古祀之。豈特元祐間盛事哉。厥後廟二。其城南則縣侯良臣因創講堂。以奉學者。今獨存其城東。則有山曰韓山。亭曰韓亭。水曰韓水。亭侯邁丁侯允元。因而更祠之。孫侯叔謹。併建八賢祠。劉侯用行。年侯深。暨著不怠。廟用以修。今皆無存者。森森古木。生意蒼然。造化盛衰。固實有待。皇元統一。大其章新。迺貞二年。有太中帖里朱長茲郡。創浮橋立茲廟。大德五年。下侯立宗。脩橋未完。九年。常侯元德暨乃係指修。計侯期年。茲工是時。則有將仕張君斯。以青石。其識為郡知事。致為役焉。慨為乙責。其志也專。其任也勇。其營度也久。其使民也不擾。殫之登之。系之培之。入從而既拓之。用工於某年某月。落成於某年某月。有池有臺有松有竹。仍建八賢祠於右。兩廡三門。翼如峙如。優快二亭於其側。閭閻壯麗。彈智極慮。邦之耆老。未拜來視。咸曰。吾不圖今日。復見韓亭之盛。若此。且視昔有加焉。匪韓公之靈。抑吾族君有以效其後。而彰其靈也。天地之化。盛衰之運。至此而益昭昭矣。近惠陽劉君上君。游學微至潮。謂僕知學。語以其事。且俾書以還潮人。僕謝不敏。則思。果令軍揭陽。將拜祠下。不果。今羅浮去潮幾千里。未知果遂所志否。茲得以賤姓。石附于下。豈非平生至幸。故借以錄于所不及書者。書。大德十一年。夏五月。從仕郎惠州博羅縣尹。

水東大典卷三十四十五

三六

無勸農事。趙孟保記。梁祐仲韓閣記。潮之為郡。介乎閩廣之衝。凡趨閩趨廣者。靡不經焉。郡之東有海。背鰲魚之所窟宅也。昌黎韓文公辭而逐之。而其遺蹟。至今泓深莫測。涉者病焉。宋乾道間。曾君汪來守斯郡。始造舟為浮橋。以濟不通。繼是而作者。或鑿石為橋。或屋其上。以便往來。數十年間。溪水泛溢。橋遂中折。驚風怒濤。舟或淪沒。民甚苦之。至正甲申。歲。府判番侯賢。蒞事伊始。慨然曰。陰理橋道。余職也。爰與推官崔侯思誠。謀復之。未幾。同知侯侯。長盧君德直。知事張君宗元。繼至。咸曰。是亦便民之一也。遂捐俸以相其役。且曰。是役也。必擇屬之廉能者任焉。事乃有成。詢于衆。得韓事林君智。命之曰。君以廉能信於民。今舉君以董是役。期於必成。府不汝責。其曰母怠。君受命。乃度材鳩工。日往來其上。與群工相可否。或以石。或以木。各適其宜。鎮守萬戶邢惟明。憐是役之浩也。亦施銀以助不給。越數月而橋成。果亭于橋上者。為楹二十有四。為閣于橋之西。而水得其石。泉曰。西橋之東。韓山在焉。昔日於是石曰。仰韓。願優其舊。落成之日。郡侯慕賓。集宴其上。仰觀壯麗。俯視淵深。乾坤端倪。莫不獻狀。東有韓山之秀。東湖之美。南有文公書院。結誦之聲。西湖之山。界其西。金山諸峯。聳其北。誠一郡之偉觀也。越明年乙酉。林君以請事至廣。具本。

未之詳于憲府諸公。咸嘉其功之有成也。於是憲俞周侯伯溫。篆書仰韓為閣之額。呼山公。復大書濟川為橋之扁。且屬余撰文以記之。余謂韓文公驅鰲魚以接此土。太守曾汪。即其溪為橋。今之繼政者。又能起廢而新之。且闢于其上。以為仰韓之所。俾潮人沒世不忘也。韓事林君。又能襄其事。今而後潮人。思公侯之惠愛。與韓公相為不朽矣。他日諸公。乘駟馬過此者。無野水橫舟之歎。大其施於天下可也。遂為之書。至正六年丙戌。奉政大夫廣西兩江道宣慰副使。無都元帥府憲。梁祐撰。迷失。彌通。圓道。閣記。觀夫大士垂迹。徑百億須彌山。百億香水海。而不能喻其及物悲願。功德之高深也。是以后主君公。百寮庶尹。億兆元元。靡不愛戴。豈非總十地。證十號。慧性圓通者。能若是邪。潮東臨大溪。實閩粵夏津。宋郡守曾公始造舟為梁。于中流者二十有四。而砥柱于兩岸者。亦如舟之數。後之人於橋西城門上。繼作圓通閣。以為斯橋之冠冕。內附初。隨兵燹而橋剝。僅存前府判買住僧之。不數檢而風濤澎湃。幾盡。至正甲申。倖車喬君秋官崔君。咸以為念。遂屬韓事林君斯之。通貳守張君下車。曰。此守土當為半康助之。就建圓通閣。增其舊制。閣之東。仍建華嚴閣。請前住南山禮翁善。為閣山足成之。萬戶邢侯暨僚屬。亦有功于是。越明年元。幕盧君。

水東大典卷三十四十五

三七

亞華張君到官。覽山川之勝。感今古之懷。韓亭在望。議作仰韓閣于橋之上。凡是以後。皆會府諸君。建。宣月。周其美者。錄事之力也。是年冬。林君沿微至羊城。以其事來告。乞于為記。感憲奉議公為書其扁。予惟圓通大士。從無始劫來。以開思。脩証二十五圓通。十體大辨才。誓度一切群生。普入心通。無諸障。其旨淵哉。厥今當路諸賢。政通民和。咸此盛事。豈非圓通願力之有乎。林君號一清。永嘉人也。嘗舉大士像。喜動龍顏云。又林郎。海北廣東道南政廉訪司經歷。迷夫。通記。李侯府官。續題名記。元有天。下六合一家。設官分職。遠邁前古。路置總管府。府之長官曰達魯花赤。正。官曰總管。即古之太守也。火曰同知。即古之通守也。又次曰判官。曰推官。古有是名矣。皆同堂議事。一紙署判。前代守倅姓名。已班載于郡志。今之英傑。未有紀者。至順辛亥。亞中大夫王侯元恭。以江西省理問來守。臨土。凡關於郡政之大者。起廢圖新。不可勝述。一日。諭于學校諸生曰。郡有牧。守其未。向矣。潮為廣左甲郡。未教之。當之富。民淳俗熙。昔稱易治。蓋昌黎。過化之地也。任師帥之責者。得其人。則日漸以治。不得其人。則日漸以亂。吁。牧守之責。不亦重乎。今將刊府官名氏于后。垂示將來。非惟俗郡志之。且欲使後人。指其真面目。以為懲勸。豈不建。諸生咸曰。善哉。王侯之用。

柔

三十九

三十九

三十九

圖經志韓昌黎集中有左遷至藍關示姪湘及龍文等詩皆非潮州所作今不贅錄初南食貽元十八協律鸞實如惠文骨眼相負行蝦相黏爲山百十各自生鰩魚尾如蛇口眼不相管哈即是蝦蟇同實浪異石章舉馬甲柱關以怪自呈其餘數十種莫不可數驚我未架魁魁自宜味南烹調以鹹與酸笔以椒與橙腥臊如發越咀吞面汗驛惟蛇舊所識實憚口眼憚聞龍放其去鬱屈尚不平責爾非我罪不屠豈非情不祈靈味報幸無燃怒并聊歌以記之又以告同行答柳柳州食蝦蟇蝦蟇雖水居水待變形貌強號爲蛙蛤於實無所校雖然兩股長其奈背脊跑跳擲雖云高意不離潭潭鳴聲相呼和無理抵取鬧周公所不堪濊灰垂典教我素愁海濱恒頓眠不覺頗堪朋類多沸耳作驚爆端能敗至器仍工亂學校雖策句踈禮竟不聞報効大戰元鼎平孰強孰敗捷居然富鼎味豈不辱釣羊余初不下喉近亦能稍稍常懼染蠻夷平生性不樂而君優何為甘食比鮑豹佩轡務同俗全身斯爲孝來哉思慮深未見許迴懼別趙子德我遷於徇陽君先徇陽居徇陽去京華其里萬有餘不謂小郭中有子可與娛心平而行高兩通詩與書婆娑海水南歎弄明月珠及我遷宜

四十一

春。意欲攜以俱。揮頭哭且言。我豈不足歟。又奚爲於此。往來以紛如海中
 諸山中。幽子頗不無。相期風濤觀。已久不可渝。又嘗疑龍蝦果誰推。牙頰
 蚌藏魚驚蟲。瞿瞿以徂徂。識一己忘十。大同細自殊。欲一窮究之。時歲屢謝
 除。今子南且北。豈非亦有圖。人心未嘗同。不可一理驅。宜各從所勝。未用
 相賢愚。陳文惠公赴潮陽倅。沉酣猶難別常州。滿城春色重淹留。公
 開預想消鳧處。望闕頻登海上樓。休把空言較短長。算來齊物也無妨。
 蠻民解唱升平曲。願領閑愁入醉鄉。潮陽作景淡花初落寒生海上
 潮。門前歸北路。微雨柳垂條。靜院鶯啼竹。幽蘭蝶在花。登臨轉惆悵。斜
 日兩三家。遊西湖。附郭水連山。公餘獨往還。疎煙魚舫遠。斜日寺樓
 闌。繫馬芭蕉外。移舟菡萏間。天涯逢此景。誰信白閒顏。遊鳳棲寺十里
 水煙迷。禪居偶杖藜。地靈人不老。山好客曾棲。暑氣消新盡。苔痕長欲齊。
 松間何所得。泉石兩三題。歸闕感懷。望闕二年餘。中宵夢玉除。忽聞
 天上詔。乍厭海邊居。歸路尋芳草。空囊載舊書。君恩何以報。零淚落塵裾。
 憶潮陽。東西樓閣與雲齊。天際孤煙認寇溪。記得幽人舊吟處。獨遊
 亭在野橋西。寄潮州于公九洑。扁舟如葉路東西。一片灘聲下惡溪。
 當日亭臺舊時客。相逢莫惜醉如泥。瀛溪先生書大顛堂壁。送之自

謂如夫子。原道深排。擇老非不識大顛。何似者數書珍重。更留水。鄭厚
寒食登韓亭。墻身介子意何忙。理迹昌黎道更光。慷慨一封論佛骨。涼
離萬里入蠻鄉。孤芳亭月留韓木。遺愛人心比召棠。勿謂筆端無造化。如
何法鰓似法羊。王安石送潮州呂使君。韓公揭陽居。感嗟與死隣。呂
使揭陽去。笑談面生春。當優進趙子。詩書相討論。不必移鰓魚。詭恠以疑
民。荆公疑此。蓋重所見。雖所聞也。有若大顛者。高材能動人。亦勿與為禮。
聽之汨鼻倫。同朝叙朋友。異姓接婚姻。恩義乃獨厚。懷哉餘所陳。唐庠
潮陽尉。鄭太玉。夢至泉側。飲之甚甘。明日得之東山上。作夢泉記。今余作
詩。為賦此篇。入道有耆相。出神得佳泉。起尋定中境。偶在山之巔。四人
躡舄。數里聞潺湲。循聲到境絕。滿意流甘鮮。雖深石可數。太察魚難筌。
分高縞練長。職作珠璣圓。一窺宿醒解。三嚙沉痾痊。恍惚尚疑夢。歡呼欲
成顛。山潤短於井。海飲廣生涎。那知道在通。幾作野遺賢。事故由人興。物
為知己妍。誰陪濠上遊。諒携室中天。舉無十文華。中有一滴禪。名酒覺殊
勝。宜茶定常煎。蘭亭羽觴冷。魚腹青蠅連。新文未達矣。開卷猶淙然。徑欲
抱琴去。臨流聽天全。不但受以耳。庶幾神者先。為夢泉保。第八樂府篇。
將前報優却。萬事付有緣。文天祥題潮陽張許二公廟。沁園春。為

四

子化孝鳥臣死忠死又何妨。自己徽柔分士無全節。君臣義缺。誰負剛腸。
萬里張公愛君許子。留取聲名萬古香。後來者無二公之操百鍊之鋼。
人生險忽云亡。何如烈轟轟做一場。便當時青國甘心降。虜破人唾罵。安
得遺芳。古廟余沉遺容寂寞。古木寒鴉幾夕陽。郵亭下有英雄過此仔細
思量。興地記勝。一封朝奏九重天。夕貶潮陽路八千。欲為聖明除弊事。宜
將衰朽計殘年。雲橫秦嶺家何在。雪擁藍關馬不前。知汝遠來應有意。好
及吾骨瘞江邊。不覺離家已五十。仍將衰病入龍船。潮陽未到人先說。
海氣昏昏水拍天。潮州南去接宣溪。雲水蒼茫日向西。客淚數行先自
落。鵝鵝休傍耳邊啼。嶺南大抵同官去。道苦遙下北三十里。有州始名
潮。惡溪瘴毒聚雷霆。常洵洵鰐魚大於船。牙眼怖殺僕。州南數十里。有
海。此天地颶風有時作。掀簸真差事。王韓許遇嶺行多少。潮州瘴滿川。貴
州仙舟挂此。此身曾與木蘭舟。直到天南潮水頭。隔嶺篇章來華岳。出關
書信過龍流。峰懸驛路殘雲斷。海浸城根老樹秋。一夕瘴煙風捲盡。月明
初上浪西樓。貴州寄拜潮州大兄失敬。相府潮陽俱夢中。夢中何者是窮
道。他時事退方應悟。不獨榮空辱自空。白居易潮州揚州人。風雨瘴昏
蠻海日。烟波幾斷惡溪時。嶺頭無限相思淚。泣向寒梅近北枝。李使公是

其詩。湖民道愛處。八十里長堤。新士送太子。潮陽山水東南奇。魚
鹽城郭民熙熙。當時為撰玄聖碑。而今風俗都曹焉。陳文惠公送潮陽
次上。漳浦從來瘴癘深。潮陽南去吏難禁。當時三載曾無事。不放閑愁
入寸心。陳文惠公寄潮陽。休嗟城邑住天荒。已得仙枝耀故鄉。從
此方與載人物。海邊都魯是潮陽。陳文惠公。送王士及弟。潮陽。三陽圖
志。宋楊萬里詩。登韓文公亭。侍郎亭上草離離。春色相逢萬事非。今日
江山當日景。多情直擬問斜暉。寄潮州刁太傅。炎荒村落獨遊亭。江
上寒山列翠屏。記得幽人舊吟處。梅花庭院竹青青。送進士林從周黃
程歸朝。空拳孤戰偶無成。牢落歸心萬里程。莫向花前詠招隱。已留大
債在神京。并山毛羽忽傷弓。歸去潮陽足養蒙。自有匣中孤劍在。莫將
劍。細數更聲有何益。不然作詩。到天明。韓此東三王。元四事。時不可
矣。數更聲。元。非。知。心。者。不。能。會。意。腹。前。蚊。子。已。結。歌。揮。去。還。未。奈。爾
何。一隻攪人終夕睡。此聲元自不須多。韓此後口復非。因不在。多耳。故聲
云。手哉。余於二詩。亦有感焉。讀者不可以辭。而遺之也。諸昌黎廟
南海行。幾偏。東潮欠一。若無韓子廟。只有王臺。文字天垂日。與上草

永樂大典卷五十三百四十五
四十二

上埃。聊吹鰓。浮水。酒起六丁雷。題韓木。老大韓家十八郎。猶將雲錦
製衣裳。至今南斗無精彩。只放文星一點光。哭為先生一問天。前身
後兩般看。亭前樹子關何事。也得天公賜姓韓。登南州奇觀。前臨大江
浮橋。江心起三石臺。皆有亭。海邊樓閣海邊山。雲竹初收霧日寒。看
南州奇觀了。人間山水不須看。玉臺水底卧青龍。海外三山直眼中。奇
觀獨石潭。未足。只消題作小垂虹。平賊班師。明發潮州。不是潢池亦
白雲。何緣扶履到潮陽。官軍已掃孤兒寇。歸路莫辜山水鄉。使去羅浮參
玉局。史公浴日折扶桑。還家兒女慘行李。滿袖雲煙雪月香。潮陽海岸
望海。動地驚風起海潮。為人吹散兩眉愁。身行島北新春後。眼到天南
一白鷗。昨夜宿石塔寺。研後先眠客莫嘆。誰能守歲費精神。幸無堪
竹驚寒夢。休羨椒花頌好春。今歲明年才隔久。人情物態頓趨新。遙憐兒
女團樂處。政欠屠蘇第幾人。年。秋。著。蘇。第。十。林。嶺。中。詩。題。西。湖。山
石。咫尺移文喚即應。此亭便可配韓亭。漢流橫過一灣碧。山色平分兩
岸青。落日鐘聲鳴遠樹。半空塔影到寒汀。雲煙滿目皆親種。留與邦人作
畫屏。湖山並外。中。所。沒。生。對。高。春。放。晚。衡。春。未。和。石。也。穿。芽。臨。邊。雲。閣

三千頃。樹抄烟橫數萬家。野月未圓松頂嶺。怯風無力竹欹斜。叮嚀好獲
湖山景。養得陰成宿翠鷗。登潮陽東山。小雨上東山。層層看盡看。尋
來行處。就石坐來寒。赤馬歸周旦。蒼山起謝安。功成底事。一抹暮雲
殘。九月題潮陽縣齋。去歲重陽尚故鄉。今朝官舍又重陽。人情不似
黃花好。處處相逢一徑香。王安石詩。潮陽道中。大輪升日路初分。雷
鼓翻潮脚底聞。萬竈晨煙熬白雪。一川秋樹割黃雲。嶺芽已遠無深處。溪
野方逃畏舊文。此若有田能借客。康成終欲老耕耘。王滌郡守詩。懷潮
士吳子楚。旅懷牢落憶離群。疊翠樓前日漸曛。金餅光茫升海月。玉龍
蟠中護霜雲。星。星。淡。火。隨。堤。見。歷。歷。焦。歌。隔。水。聞。馬。足。車。音。在。何。處。南
坡路鎖煙氛。贈于笠。歸潮時會大名府。河朔預河地早寒。城煙半落
水回環。幾番夜雨漲新岸。一片秋雲歸舊山。君如漸勝梅嶺外。我亦猶懷
菊籬間。潮人若問何如守。病骨支撐兩鬢斑。王漢郡守詩。金山獨步蒼
千古。歷歷嶠嶠。標奇世絕倫。形從天賦授。名自我推論。侯所命名。衆
所傳。群奉合望塵。不知居海郡。知已是何人。趙師立詩。石門岳。勝境
傳天下。曾封第七山。一。品。懸。石。際。萬。木。排。雲。間。鳥。過。暮。山。碧。牛。眠。冬。日。關
歌。初。隱。隱。疑。自。武。陵。還。傳。自。脩。詩。題。濠。上。蕭。二。絕。焉。知。魚。樂。我。非

永樂大典卷五十三百四十五
四十三

魚。夢。裏。榮。枯。覺。則。無。休。學。處。蠅。貪。紙。穴。小。總。哄。日。漫。跏。趺。小。齋。斗。大。四
壁。之。只。看。直。林。與。瓦。壚。不。涉。語。言。君。識。否。莫。從。門。外。著。工。夫。偶。成
翠。亭。前。秋。水。深。思。韓。亭。下。木。成。林。一。生。不。得。文。章。力。且。向。潮。陽。度。歲。陰
訟。隙。無。多。公。事。希。道。心。已。熱。壯。心。微。晚。來。更。散。騎。橫。杖。步。到。金。山。趁。月。歸
再題濠上齋。外物為藩籬。障此道之塵。林則終日。達者然。爾靜子
復出入間。恍然猶異境。誰能入吾鄉。節令四時正。薛利和詩。文惠公獨
庭。軒。檻。前。臨。一。水。澗。此。亭。誰。見。獨。遊。時。春。風。生。處。無。人。伴。秋。月。行。未
有。影。隨。文。酒。半。開。事。會。友。溪。山。巖。得。自。裁。詩。城。東。老。屋。今。仍。舊。當。日。高。蹤
執。可。追。韓。亭。須。存。孤。亭。勢。倚。雲。前。臨。城。邑。後。荒。村。八。十。里。外。人。歸。久
四。百。年。開。水。尚。存。直。北。惡。溪。泉。冰。寒。落。南。漳。海。露。昏。昏。先生。筆。續。傳。青。史
萬。古。民。懷。遠。野。思。西。湖。亭。一。松。泉。色。湛。湛。連。瀉。曉。四。湖。幾。百。年。迄。出
定。荷。錢。萬。疊。先。開。楊。柳。綠。三。眠。雪。滿。湖。山。曉。彈。彈。增。錦。紅。行。勢。釣。客。投。若。江
鐘。塘。江。上。景。欠。他。十。里。好。風。煙。曾。汪。郡。守。詩。送。舉。人。樂。作。疑。遊。太。古
庭。韓。門。今。喜。見。諸。生。十。間。厦。欲。據。雄。思。萬。里。橋。成。功。去。程。玉。路。孟。深。鄉。意
重。銀。蟾。宮。近。客。身。輕。前。賢。已。有。驚。人。舉。史。純。履。傳。第。一。聲。常。韓。郡。守。詩
送。舉。人。草。去。頗。風。新。選。梅。翁。然。公。論。一。時。仲。林。園。共。試。三。十。士。海。郡。聯

奇絕處。石間詩句最精神。山行有感。第一五。見飯一獨。開關石竅作
生涯。山林純是歡娛鳥。天地不開煩惱花。荒草田園元亮屋。浮萍弟妹少
陵家。此身不得如微物。有驕令人重歎嗟。山中憶故友。自從學舍厄
戈矛。嗚呼大盟一宴休。不見新詩來飯類。似聞哀誄滿瓜丘。未寒夢繞梅
邊驛。才暮心懸雪裏舟。願入東都名節黨。如今尚有幾人求。題翠香樓
危樓獨上幾容嗟。望眼何由見翠華。一水空流殘月去。萬山枉被亂雲
遮。士夫不運中原變。神帥誰鳴半夜笳。衰草寒煙凝睇望。何人猶唱後庭
花。洪武元詩。省官命諸生為守城馬發挽詩。欲為申奏立廟。伏波表
屍還。馬瑄苦戰死。至今骨猶香。勲名照青史。桓桓馬將軍。或疑其孫子。愈
月嬰孤憤。四面集飛天。生不為降俘。死期為厲鬼。小卒竊開關。大兵竟制
壘。滿城血為池。全家腦塗地。英雄為痛心。三十餘年矣。陰房野磷青。壞道
藏祠祀。天朝未旌忠。誰為血其祀。名公訪古跡。上馬斜陽裏。臨風叫英魂。
月寒天在水。黃惟賢詩。萬卷樓登高。潮州書樓天下稀。摩挲雲漢吞
秋輝。人間健步方到得。世上弱羽安能飛。諸君於此興不淺。樂士與我心
事若波查。胡令意在東。亂山隨去馬。落日認栖鷗。田野生涯盡。關河去路

除斷嶺人不渡。佛石有黃花。宿黃蘆。古道樹人丫。青帝認酒家。有
山無樹色。多雪少梅花。鴈影雲垂地。鷓鴣聲月在沙。百年興廢盡。何處問桑
麻。黃光龍詩。題萬壽院。人言海上有三山。今見三城海國間。雲散龍
蹄皮良隔。草肥馬健甲兵閑。日沉平野疑天近。水近長空覺地堅。狂客入
來油幕。能開來方丈。叩三關。莫蕭震詩。謝郡守王寧軒。泮水。美王侯
能降朝郡之泮宮也。泮水溶溶新廟有。願飛柳羅呈。棟梁揭虹。點聖升
青。百嶺皆崇。東西從祀。有時其容。冠佩求焉。凡几雅雅。千古為古。聖道尊
隆。泮水淵淵。芹藻其芳。青子衿。斯游斯息。願謂余言。伊誰之力。曰我
王侯。豐功碩德。可錫可縶。弄鼎金石。與廟齊休。垂之罔極。思樂泮水。薄
來芹藻。王侯戾止。其馬騶騶。我有子弟。侯訓教之。我有老貧。侯康稱之。我
人好之。何以報之。既富且貴。永錫難老。又蘇元曾。聞文翁興學於蜀。蜀
人美其德。事家興學於閩。閩人紀其功。蓋王政之本。風化之源。願傳至重
之訓。自昌黎文忠數公之後。鮮有以興學為急務者。至明辛未。益吾王侯
寧軒。自江西理問。來守是邦。思所以美教化。移風俗。究心於學校。急先務
也。公除泮。邑笑勉勵。士懷其德。民化其淳。于時孔廟方遷。雖一殿落成。
百廢未舉。公過慨然捐已俸以贍之。率僚屬以助之。計工直。節浮費。靡靡以

新。從祀以聖。官場以克。其規模宏遠矣。諸生何幸觀此。是大有功於名教
乃為之頌云。輿地紀勝四六。初入五嶺。首稱一潮。土俗崇儒。有廣南福
建之語。人文郁郁。自韓公趙德而來。稻再熟而登五收。鳳翔集而騁遠
使。佛除青草黃芩之瘴霧。勢繫十洲三島之德瀛。春今古藏。寶望南
粵。雖境上有關廣之異。而風俗無漳潮之分。城號鳳樓。漢傳騁去。
訪古得文公之木。手植猶存。遠遊經子野之庵。歲寒如昨。余幸得見。州
黃。惟潮陽之偏壘。實廣右之典區。千里秀民。久已習韓昌黎之教。七
朝故老。猶能言陳文忠之賢。其後為。代潮州。林守謝平執。惟時嶺表。其威
潮陽。儒雅相承。乃韓昌黎之舊治。風流未泯。有陳文忠之清規。同上春
潮陽之小壘。實海南之典區。揖餘慶之清風。有退之之遺化。魚佩虎
符。香自凝於燕寢。鳳城龍首。惠何有於鰲溪。李公甫曰。張潮州。方典勝
覽。演綸繁。制竹鳳城。封疆雖隸於炎方。文物不殊於上國。文章政
事。曾達碩表之韓陳。氣習風聲。今號海邊之郭曹。碑記輿地。紀勝韓退
之題名。果古碑云。唐韓愈。元和十四年。題名在潮陽。并大顯壁記附。李公
亭記。唐正元十三年。韓文公廟碑。宋文忠公。金山石刻。金山始開金城
山。及韓山祠記。郡守題名。并州于后。招韓韓。陳文忠公為韓公祠。為大以

昭之。石曰。昭。韓古。漢。三。凡。著。之。國。于。州。事。係。韓。公。為。潮。州。
圖。經。郡。守。常。韓。子。新。圖。經。教。使。陳。示。衙。序。三。陽。志。碑。刻。無。不。家。不。忠。公。
家。韓。自。家。宋。宋。陳。韓。文。公。像。方。各。州。昌。黎。伯。廟。碑。宋。坡。撰。并。書。鰲。魚。
圖。陳。文。忠。公。贊。韓。木。圖。大。目。王。大。實。贊。先。天。太。極。圖。碑。四。先。生。法。帖。宋。
坡。道。卿。龜。山。碑。有。乾。象。地。里。圖。碑。起。文。堂。帖。

永樂大典卷之五千三百四十五

永樂大典卷之五千四百五十三

十四爻

郊
郊祀神位

後漢東漢書祭祀志光武建武元年祭告天地采元始中故事六宗群神皆從。漢書卷六宗日月星山川海星則北辰川即河山岱宗三光衆明山阜百川衆庶序序阜等以類相屬石敦故望相連二年制郊兆洛陽爲圓壇中又爲重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇上爲五帝位青帝位在甲寅地赤帝位在丙巳地黃帝位在丁未地白帝位在庚申地黑帝位在壬亥地其外爲通重營皆紫以象紫宮日月在中營內南道日東月西北斗在北道之西皆別位不在群神列中營二百一十六神外營四百三十二神皆背營內鄉中外營門封神合三十二凡千五百一十四神背中營神五星也及中宮宿五官神及五岳之屬也皆外營神二十八宿外宮星雷公先農風伯雨師四海四清石山大川之屬也建武中不立北郊故后地之祇常配食天壇山川群望皆在營內中元年建北郊使司空馮鮪告高廟以薄后代呂后配地數類漢明帝永平二年以月令有五郊迎

永樂大典卷五十四百五十三

氣固採元始故事北五郊于洛陽四方之祀各依其位中央之祀在東立春之日迎春於東郊祭青帝勾芒立夏之日迎夏於南郊祭赤帝祝融先立秋十八日迎黃靈於中北祭黃帝后土立秋之日迎秋於西郊祭白帝蓐收立冬之日迎冬於北郊祭黑帝玄冥各以四立日黃郊則以季夏土王日記其方之帝各配以人帝五官及星三辰七宿亦各以其方從祀西晉晉書禮志武帝泰始二年詔定郊祀南郊除五帝座五郊因稱昊天各設一座而已時群臣議五帝即天地王氣時異故殊其號雖名有五其實一神宜除五帝號同稱昊天從之按周禮王者祭昊天上帝日月星辰司中司命風伯雨師社稷五土五穀山林川澤四方百物凡四類四望亦如之禮春分祀朝日於東秋分祀夕月於西漢武帝郊泰畤平旦出望宮東向揖日其夕西向揖月既郊日月又不在于東西郊也後漢旦夕常拜故魏文詔曰漢氏不拜日於東郊而旦夕常於殿下東西拜日月頗棄似家人之禮非事天神之道也黃初二年正月乙亥祀朝日于東門之外又建禮二分之義明帝太和元年二月丁亥祀朝日于東郊八月己丑祀夕月于西郊始得古禮及武帝太康二年有司奏泰畤依舊請車駕祀朝旦寒溫未適可不親出詔曰禮儀宜有常若如所奏與故太尉所撰不同後

爲無定制之間者方釋未平。故每從所奏。今戎事猶息。惟此爲大。按此語帝復爲親祀朝日之。此後廢。

東晉晉書禮志。元帝太興二年。三月親郊饗配之禮。一依武帝始郊故事。是時尚未立北壇。地祇農神。共在天郊。成帝咸和八年。正月立二郊。天郊從祀。則五帝之佐。日月五星。二十八宿。文昌北斗。三台。司命。軒轅。后上太一。天一。太微。勾陳。北極。兩師。雷電。司空。風伯。老人。凡六十二神。鄭樵通志。略北郊從祀。則五嶽。四望。四海。四瀆。五湖。五帝之佐。沂山。嶽山。霍山。醫無閭山。蔣山。松江。會稽山。錢塘。活先農。凡四十四神。江南諸小山。五江左所立。如漢西京。關中小水。皆有祭秩也。二郊所祫。官有其法。是月辛未祀北郊。以宣務。張后配地。魏氏故事。非晉舊也。

南宋南宋書禮志孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對享
六帝帝親養明堂祀祭五帝帝以太祖配

梁隋書禮儀志南郊祀天皇上帝之神於其上以皇考太祖文帝配五方上帝太昊祝融黃帝少昊顓頊五官之神木火土金水五行之神氣太一
天一日月五星二十八宿太微軒轅文昌北斗三台老人風伯司空雷電
雨師皆從祀其二十八宿及雨師等座有坎五帝亦如之餘皆平地太史

永樂大典卷五千四百五十三

設紫壇於丙地北郊祀后地之神以德后配五官之神。先農五岳沂山。燕
山白石山霍山無閭山蔣山四海四瀆松江會稽江錢塘江四望皆從祀。
太史設壇於壬地馬十七羊帝以威仰魄寶俱是天帝於壇則尊於下
則卑。且南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設。又郊祀二十八
宿而無十二辰於義闕然。於是南郊始除五帝祀加十二辰座與二十八
宿各得其方而爲壇。

陳曹興申郊祀禮武帝永定二年正月南郊除十二辰風師雨師又五帝位
後魏隋書禮儀志道武帝即位二年正月親祀上帝于南郊置木主七
於壇上魏書禮志二年五月南郊天位在壇上南面五精帝在壇內四帝
各於其方黃帝在木日月五星二十八宿天一太一北斗司中司命司禄
司人在中壇內各因其方其餘從食者合千餘神祇在外壇內北史魏本
紀明元帝太常三年立五精帝兆於四郊以太皞等及諸佐配

北齊書禮儀志北齊制圓丘正月上辛祀昊天上帝於其上以高祖神
武皇帝配五精之帝從事於其中丘面皆內向日月五星北斗二十八宿
司中司命司人司祿風師雨師靈星於下丘高祖星之位遺於內壇之中
後諸儒定禮圓丘改以冬至歲正月上辛一祀南郊萬壇於國南祀所處

合併在第一等從之。貞元二年親郊。今禮官詳定太常卿漢中王璠與博士柳冕等奏開元定禮無之。不刊。天寶改作起自權制。皆方士之說。非典禮之文。請依禮為定。詔從開元禮。仍為定制。郊祀錄又云。壇之第三等有中官市垣帝座等十七座。並在開元禮義羅云帝有五座。一在紫微宮。一在大角。一在太微宮。一在心。一在天市垣。即帝座者。非直指天帝也。又得判司天監史序狀。天皇大帝一星在紫微宮中。其神曰耀魄府。即天皇是星。五帝乃天帝也。北極五星在紫微垣內。居中一星曰北辰第一主。月為太子。第二主曰為帝。第三為庶子。第四為嫡子。第五為天之攝。是北辰所主。非一又非帝座之比。太微垣十星有左右執法。上將次將之。各不可備陳。故總名太微垣。呈經舊載。孫星而壇圖止有子星。辨其尊卑。不可同位。天親主鑒與華表。不當作福字。天記一星在平階第四。餘別有天紀。九星在寅階第三。餘壇圖並載不當改而為一。竊惟壇圖舊定。悉有明據。天神定位。雖以躋升望依星經。悉以舊禮為定。詔從安仁等議。十月六日。敕若後上言。舊史天文志並云。北極北辰最尊者。又勾陳口中一星曰天皇大帝。又鄭玄注周禮。謂禮天者。又至祭天皇於北極也。後魏孝文帝六宗亦升天皇列五帝之上。此皆史失。鴻儒所述。豈皆方士之妄耶。古禮

萬制。未必全是。至如九宮貴神。天寶立祀在紫微宮之上。玄宗初舒元與琳率都見降焉。中祀。厥後水旱作沴。元與果以覆族。住者陛下持頌。明詔列為大祀。靈心昭著。景福垂臻。今如以方士為妄。即九宮之祀可廢。豈至如中市帝座。雖前代未有異論。按晉書天文志。帝座光而潤。則天子吉。咸令行。既名帝座。則為天子所占。列于下位。未見其可。又安仁所請。以子孫二星不可同位。陛下高標之慶。以廣維城之基。苟因前代闕文。便為得禮。實恐聖朝茂典。猶未適中。豈可信正元之末學。輕議略經史之詳儒。謹論除執法天親天記三星。安仁已有典據。今請如舊。其天皇北極帝座。孫星四座。臣已新制版位。恭候宸旨。詔天皇北極特升在第一。餘又從孫星位于子星之次。帝座如故。十日復言帝座止三在紫微太微者。已列第二等。唯天市一星在第三等。此人情之所未安也。又晉志。大角及心中星。但云天王座。實與帝座不類也。詔特升在第二。餘十一月己卯。南薄使王欽若奉神位板對于便殿。壇上四座。望以未濟金字。自餘皆黑漆。第一等金字。第二等黃字。第三等以降。未字。悉貯以泰柳。覆以黃縑。祀上降階。觀之。即付有司。仍戒各謹其事。禮儀使趙安仁上新定壇圖。且言郊壇神位。今依儀注舊定。望付司天監製為絳圖。壇上神位四。是天上帝。星地祇。太

祖太宗第一等神位八。五方帝日月神州地祇第二等神位七十二。北辰耀魄府。北斗。天一。太一。五帝內座凡六。位差在前五。星十二。辰河漢壁內官四十九。座藏鎮海廣十八。座凡六十九。位差在後第三等神位百七十九。二十八宿帝座七。公。日。星。帝座大角攝提太微垣。太子明堂軒轅三台。五車諸王月星織女建星天記凡四十五。位差在前二十八宿壁中官百五十九。座山林川澤二十。座凡百三十四。位差在後內壇之內。神位百三十五。外官百五十五。座丘陵墳行原隰三十。座並齊列內壇之外。辰星三百六十五。並齊列。總七百五十九。座第二等。五岳第三等。四帝座黃帝靈寶圖差在前。皆合在後。河漢中鎮萬圖在第三等。據儒生合在第二等。至元利正從之。大中祥符元年二月十九日。皇城使劉承珪言。準詔折造郊祀壇。吳天上帝星地祇配座太祖太宗神位版。詔有司嚴於嚴潔之所。以備親祠。八月詔九宮之神所職尤重。將來封祀宜別擇地。建壇致祭。依大祠禮例施行。唐天寶中。九宮貴神。次吳天皇大帝。太和中。降於中。吳宗余。為史後升大祀。宋初為中祠。咸平四年三月。以杜鎬等議。升為大祀。壇并成上安小壇。凡五。用兩柱。有軒窗。如方色。四階之外。西向。又有一階。曰神道。人門行。事升降之所。後兩壇。即舊址。故除壇。同址。建二年九月十九日。翰林

天文郡中和宮伏觀景德三年周伯星出亢宿之下。按天文志。亢為太山之根。果符封禪告成之事。望自今郊祀列位於亢宿之間。詔太常禮院與司天監參議。遂上言。周伯星出。改三度。然亢宿皆鄭元州分望。僕親郊列於辰宿壽星之次。從之。四年十二月。龍圖閣待制孫奭言。謹按禮文。祀吳天皇于圓丘。有司攝事。祇以天神從祀。當有六百九十位。而近歲冬至祀吳天。乃以五方上帝及五人帝五人神從祀。并配座共十七位。而天皇大帝以下。絕無奉祀之文。且夫太皞句芒等。俱非冬至從祀之神。惟孟夏享祀。季秋大享。明堂及之。今乃祀於冬至。其為差異。恐未可宜。詔兩制與宗文院檢討。詳定以聞。翰林學士晁迥等言。按月令。十一月祀吳天。上帝於圓丘。注云。以五方帝日月星辰及內外星官從祀。五月祀皇地祇於方丘。注云。以岳瀆等神從祀。又按開元禮。郊祀錄。開寶通禮。冬至祀圓丘。有司攝事。壇上祭吳天上帝配帝第一等。祭五方帝日月七座。第二等。祭五星而下五十五座。第三等。祭二十八宿而下百五十九座。內壇之內。祭外官百五十五座。內壇之外。祭眾星三百六十座。總六百八十八座。孟夏享祀。季秋大享。明堂。壇上祭吳天上帝配帝第一等。祭五方帝。壇下祭五宮。總十七座。夏至祀方丘。壇上祭皇地祇配帝第一等。祭神州

地祇內壇外祭無鎮海濱而下六十八座。總七十一座。今據司天監狀稱
國立等祀明堂並用版位十七。夏至方立用版位七十一。則是夏至方立
有從祀。冬至國立無星展從祀。但與等祀大享同。祭人帝再詳。司天版位
實為闕典。孫興泰議。深備禮經。其冬至國立神座。望今禮院諸司。自今一
休開實禮所祭神位為定。從之。五年十二月八日。詳定所書。按周禮。孟
冬祠司民。唐制。避文皇諱。改為司人。今請玄武為真武。玄冥為真冥。玄戈
為真戈。玄枵為真枵。緣各配南郊。及順祭望。擇日建官於南郊。設昊天
帝位。并於本龕設玄武。已下四位。祭告從之。八年正月一日。詣玉清昭
應宮。率天下臣庶。奉表奏告。上玉皇大帝聖號。因大上開天執符御曆令
真體道玉皇大帝。又奉刻玉天書。安於寶符閣。天禧元年正月一日。
詣玉清昭應宮。與天下臣庶。恭上玉皇大帝聖號。寶曆十一年。有事於
南郊。行恭謝之禮。續通鑑。長編。仁宗嘉祐元年。十二月九日。集賢校理丁
諷言。按春秋文耀鉤五帝之名曰。靈威仰。赤熛怒。含樞紐。白招招。叶光紀
今每歲歲祀而祝文位版皆書其名。今有司呼斥。非所以恭神之意。於是
下太常禮院議而去之。元朝長編。記事本末。嘉祐二年四月。翰林學士承
旨章惇奏。言奉詔詳定司天監生干洲。奏祀九宮貴神位。止用一局。乞

永樂大典卷五十四百五十三

九

將九宮太一。逐依逐年飛移。位次祭告。謹按郊典。遇九宮法。有飛燕立成
圖。每歲一移。無推九宮所主災祥之法。分主九州。若依所請。亦協舊文。乞
祭九宮之時。特差司天監官一員。赴祠所。隨每年貴神。恭之方。旋定祭位
從之。其法自天聖七年己巳八月。太一在一宮。歲運一位。飛燕行周。而
後始微宗大觀四年四月二十八日。議禮局言。案周官。凡以神仕者。掌三
辰之法。以辨九神祇之居。辨其名稱。擇其居。謂坐也。凡郊之布座。皆有
明法焉。夫鬼神祇各有居。以辨其名稱。則若今之神位版是也。昔祖宗
五代禮廢之後。每遇大禮。或以紙書神號。而以紙帖於版者。違乎治具
日備。禮文日煥。而版位始以朱漆金字。稍稍嚴密。臣等猶以朱漆書之。謹
按周官。職金旅于上帝。則其金版。專諸侯亦如之。蓋旅上帝。非一帝也。
饗諸侯。非一侯也。故必有版。以辨其名稱。而版必以金為之。者。蓋禮
之大者。莫過乎事上帝。與饗賓客。所以極其嚴潔。而不致忽也。伏請凡祀
昊天上帝。皇地祇。五方上帝。神州地祇。大明。夜明。與配神之帝。皆以黃金
飾木為神位版。鐫青為字。其餘則用朱漆金字。以是為尊卑之嚴。從之。宋
禮樂志。徽宗建中靖國元年十二月十七日。禮部貢外郎陳陽言。五行
於四時。有帝以高之。主必有神以高之。依今五行之帝。既從享於南郊。第

一。成則五行之神。亦當列於北郊第一成。天其專於上帝。而五帝次之。地
其專於大祇。而五帝次之。今陛下詳觀祀北郊之禮。而五嶽尚與四鎮海
濱並列。請升之於第一成。至是議禮局上新儀。皇地祇位於壇上北方南
向。席以素藉。太祖皇帝位於壇上東方南向。席以蒲越。木神勾芒。東岳於
壇第一龕。鎮海濱於第二龕。東岳。山林川澤於壇下東。五陵墳衍原隰於
內壇之內。皆在郊階之北。以南為上。神州地祇。大神祝融。南岳於壇第一
龕。鎮海濱於第二龕。南。山林川澤於壇下南。五陵墳衍原隰於內壇之內。
內皆在平階之東。以西為上。土神后土。中岳於壇第一龕。鎮海濱於第二龕。
中。山林川澤於壇下中。五陵墳衍原隰於內壇之內。皆在平階之西。以西
為上。金神蓐收。西岳於壇第一龕。鎮海濱於第二龕。西。崑崙崑崙。山林川澤
於壇下西。五陵墳衍原隰於內壇之內。皆在平階之南。以北為上。水神玄
冥。北岳於壇第一龕。鎮海濱於第二龕。北。山林川澤於壇下北。五陵墳
衍原隰於內壇之內。皆在平階之西。以西為上。神州地祇。席以素藉。餘以
莞席。皆內向。其餘並如元豐儀禮壇之制。其位版之制。上帝位版長三尺。
取象天之數。厚九寸。取乾元用九之數。廣尺二寸。取天之備數。書徽號以
蒼色。取蒼壁之義。皇地祇位版長二尺。取兩地之數。厚六寸。取坤元用六

永樂大典卷五十四百五十三

十

之數。廣一尺。取地之成數。書徽號以黃色。取黃琮之義。皆以金飾。配位版
各如天地之制。政和三年。儀禮局上五禮新儀。皇帝祀昊天上帝。太史
祝神位版。昊天上帝位於壇上北方南向。席以素藉。太祖位於壇上東方
西向。席以蒲越。天皇大帝。五帝大明。夜明。北極。九位於第一龕。北斗太一
帝座。五帝內座。五星十二辰。河漢等內官神位。五十有四。于第二龕。二十
八宿等中官神位。百五十有九。于第三龕。外官神位。一百有六。于內壇之
內。東星三百有六十。于內壇之外。第一龕。席以素藉。餘以莞席。皆內向。配
位。九朝長編。記事本末。政和四年三月一日。禮制局言。先依崇寧祀儀。定
方壇神位。謹按皇地祇北向南。取陰之義。故陽祀降神。升壇於壇其位
在丙。以陽祀皆南向。故之。陰祀降神。座於坎。其位在壬。以陰祀皆北向。
故之。若皇地祇南向。則降神在神位之後。與陽祀不類。歷代公議。至設南
向之位。非所謂答陰也。元豐紹聖。修定儀注。有夫釐正。今新壇亦於平階
設小壇。望賜載定。詔設神位於方壇上。南方北向。六年六月十二日。宣
和殿學士禮制局詳議官蔡攸言。臣昨面受睿旨。討論位版之制。還考太
史局所掌見用位版。皆無所稽據。謹按周官。猶鬼神祇之居。則知凡祀
嘗無位。旅上帝。共金版。則知凡祀未嘗無版。唯長短廣狹厚薄之數。不見

於畫註參考禮文傳以經緯伏請吳天上帝位版長三尺以取參天之數
厚九寸以取乾元用九之數廣一尺二寸以取天之備數書徽號以蒼色
以取蒼壁之義皇地祇位版長二尺以取兩地之數厚六寸以取坤元用
六之數廣一尺以取地之成數書徽號以黃色以取黃琮之義傍取周官
之制以金為之飾又謹按春秋公羊傳周之郊祭禘五者必以祖配也自
內出者無匹不行自外至者無主不止而何休以為區合也無所會合則
不行得主人乃止蓋郊所以明天道也而天道未易明宜推人道以接之
詩序所謂尊祖而後禘故推以配天者如此其配位位版在久祀則宜與吳
天上帝同制在夏祭則宜與皇地祇同制以稱尊祖以配天地之義從之
八年四月九日吏部尚書許光凝言乞自今應祀前一日神位版即安
奉於祠所惟次初獻以下悉詣惟次恭視庶幾仰稱陛下崇奉之意詔祠
神位版理當嚴奉可依奏行下曾與中郎紀禮高宗紹興二年閏四月二
十日禮部太常寺言夏至日祭皇地祇國朝禮制設神位於壇上北方南
向昨政和四年周夏祭方澤禮制局議定設皇地祇神位於壇上南方北
向緣今來夏至日係於面北望祭行禮即難以北向設位欲自今後夏至
日祭皇地祇設位依舊制從之中興禮書紹興十三年二月十二日權禮

永樂典彙卷五十四

十一

部侍郎王實等言初會已降指揮今臨安府於城外東南路建園壇并青
城齋宮其勅將來若依五禮新儀冬至日祀吳天上帝合稱奉祀大禮合
設吳天上帝位太祖皇帝配并從祀共六百九十位若依元豐已前祖宗
朝禮例於冬至至就園壇合祭天地合稱郊祀大禮合設吳天上帝位皇
地祇位太祖皇帝太宇皇帝配并從祀共七百七十一位所有將來大禮
未嘗行冬祀大禮唯後行郊祀大禮合取自朝是指揮行郊祀大禮
六月二十九日禮部太常寺言今條具到合行事件下項一勅會昨紹
興十年明堂大禮所設神位條設吳天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝
天皇帝太常神地祇以下從祀四百四十三位共四百四十七位今來大
禮合添設衆星三百二十四位通共七百七十一位一勅會昨紹興十
年明堂大禮詳令本寺權督追喚太史局合十人齋星經赴本寺照儀貼
定神位次序委本局官看詳畫圖中尚書省并中太常寺所有將來郊祀
大禮所設天地并從祀神位圖本欲乞依上件禮例施行詔依便做此
壇上吳天上帝皇地祇位於北方南向西上太祖皇帝太宗皇帝
肅文神德聖功至明大孝皇帝太宗至仁應道神功聖德文武肅烈大
明廣孝皇帝位於東方西向北上子皆第一龕神州地祇一位

永樂典彙卷五十四

十一

第二龕 鈞星天柱其得天府柱史五位為一列以西為上 第三龕
虛宿女宿半宿織女四位在前人星司命司危司非司標天津離羅羅
天樑箕仲左旗河鼓右旗十有三位在後並各為一列以西為上 內壇
內 天皇城隅瑜代星齊星四星晉星緯星四星魏星四星楚星四星十
有二位為一列以西為上 內壇外 衆星三十位為一列以西為上 且
階 第一龕 北極一位第二龕 女史星紀御女三位為一列以西為
上 第三龕 建星斗宿其宿三位在前天羅筆道漸臺收辰扶箱地
天弁天棓帛度屠肆宗星宗人宗正十有三位在後並各為一列以西為
上 內壇內 越星越星九坎天田狗國天淵狗星龍星農丈人杵星
星十有二位為一列以西為上 內壇外 衆星三十位為一列以西為
上 寅階 第一龕 青帝一位 第二龕 帝座一位在前尚書所木河
漢大理歲星木神勾芒東嶽八位在後為一列以北為上 第三龕 尾
宿天紀心宿日星四位在前天壽女林使星市樓宦者天江半律斗星科
星天市垣列肆東成罰星東鎮東海東濱十有六位在前並各為一列以
北為上 內壇內 魚星處星傳神宮積星從官天輔騎陣將軍東山
東林東川東澤東止東陵東墳東街車原東隕十有八位為一列以北為
上 七 內壇外 衆星三十位為一列以北為上 卯階 第一龕 大明
一傳 第二龕 陰德大火天樞真戈天睽五位為一列以北為上 第
三龕 房宿七公辰宿帝席大角亢宿六位在在前貫索璣開鈞鈴周伯星
兩成天乳招搖梗河亢池周鼎十位在後並各為一列以北為上 內壇
內 陣車車騎騎官領領折威陽門五柱天門衡星庫樓十位為一列以
北為上 內壇外 衆星三十位為一列以北為上 辰階 第一龕 無
神傳 第二龕 三垣輔星壽星相星太陽守五位為一列以北為上
第三龕 攝提房宿軒宿太微垣太微垣太微垣五位在前天田平星道賢
將將郎
位內五諸侯元卿內座三公內座諸者幸臣常陳十有一星在後並各為
一列以北為上 內壇內 平道南門青丘長沙土司空五位為一列以
北為上 內壇外 衆星三十位為一列以北為上 巳階 第一龕
赤帝位 第二龕 天一二位在前天理勢星鸛尾熒惑內廚火樓
祝融南極八位在後並各為一列以西為上 第三龕 明堂其宿張宿
三位在前內屏從官虎賁靈臺少微長垣黃帝座四帝座南鎮南海南濱
十有一位在後並各為一列以西為上 內壇內 左右將軍門器府東
殿天廟酒旗南山南林南川南澤南丘南陵南嶺南衍南原南隕十有六

續宋會要光宗紹興二年八月十四日詔將奉祀大禮鋪設高宗皇帝御書天地宗廟神位等自今後依禮部祀冊舊範體例迎引赴廟壇大史局條具一圖壇上鋪設御書昊天上帝皇地祇太祖皇帝太宗皇帝神位四位並係朱紅漆腰牌匣罩在文思院雅飾每位製造迎引朱紅漆獻案一雙銅麻爐花瓶一副羅帟花二十枝點照神位朱紅紗燭籠四隻黃絹夾燭籠袋四箇一圍壇十二階龕鋪設上下從祀神位黑腰牌匣共十有二每匣朱紅紗黃夾袋燭籠各二一從祀御書天地祖宗神位四位已至捧掌每位天武官八人捧獻掌打燭籠每位天武官各四人十二階龕從祀神位腰牌匣一十二每匣已差打燭籠天武官二人以上共八十八人已下殿前司前兩片差撥起局人各製武弁冠緋羅寶花緋白抹帶一從祀喝引神位合差侍司三十二人乞下金吾街仗司照步軍司差撥內三十人衣製如天武官外給黑漆杖子一條將校二人乞製平巾幘紫羅寶花袍銅革帶錦腰帶二件儀刀二柄其冠幘袍帶等乞下文思院依法製造一今來增置前項捧掌神位獻案燭籠天武官乞破教入壇殿號八十八道從祀喝引三十二人乞破黃方號三十二道一圍壇十二階龕合用從祀在天諸星神位係一十二腰牌匣太廟七祀戟門九宮貴神太

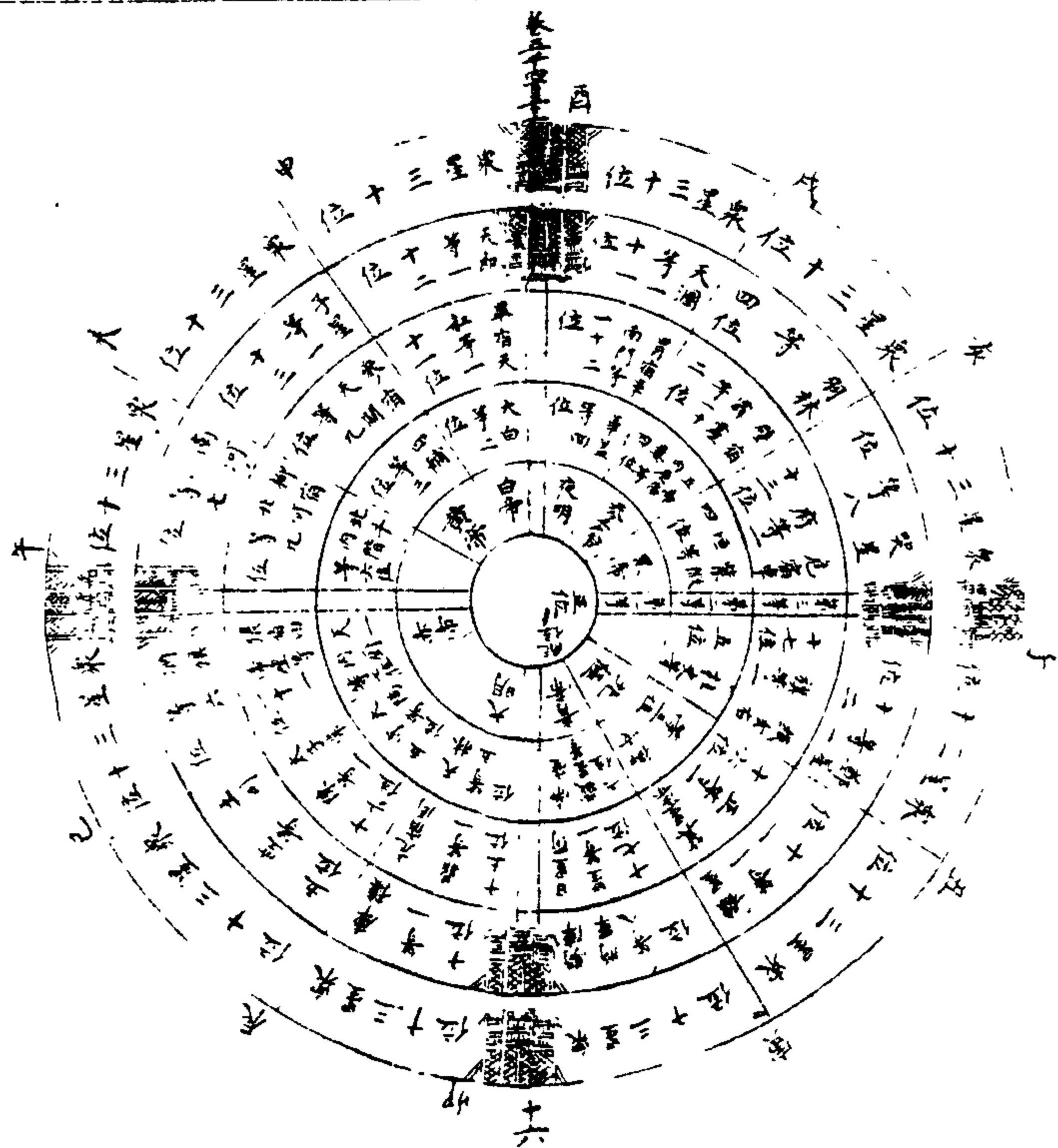
永樂集卷五十四五十三

十五

社太樓係四腰牌匣每一腰牌舊例軍兵四人共用軍兵六十四人管押二人本局依例於殿前步軍司差到七十人除捧掌神位外有四人空閑欲祇備捧掌軍兵不測病患一將來郊祀迎引天地祖宗神位等至圍壇燭和查乞下兩浙轉運司應辦一天地祖宗神位及從祀神位等至圍壇乞令儀衛司預行高大紋綉幕屋五間以候至期安奉神位禮部太常寺看樣內朱紅漆獻案止合添造一隻銅麻爐花瓶止添造一副羅帟花止添造二十枝其捧掌人照合用數裁減餘欲並從所中事理施行詔依禮部太常寺看詳到事理施行 寧宗嘉泰三年九月二十五日增太子呈座于星架呈感土帝四神位以張宏圖進內郊辦從其言也

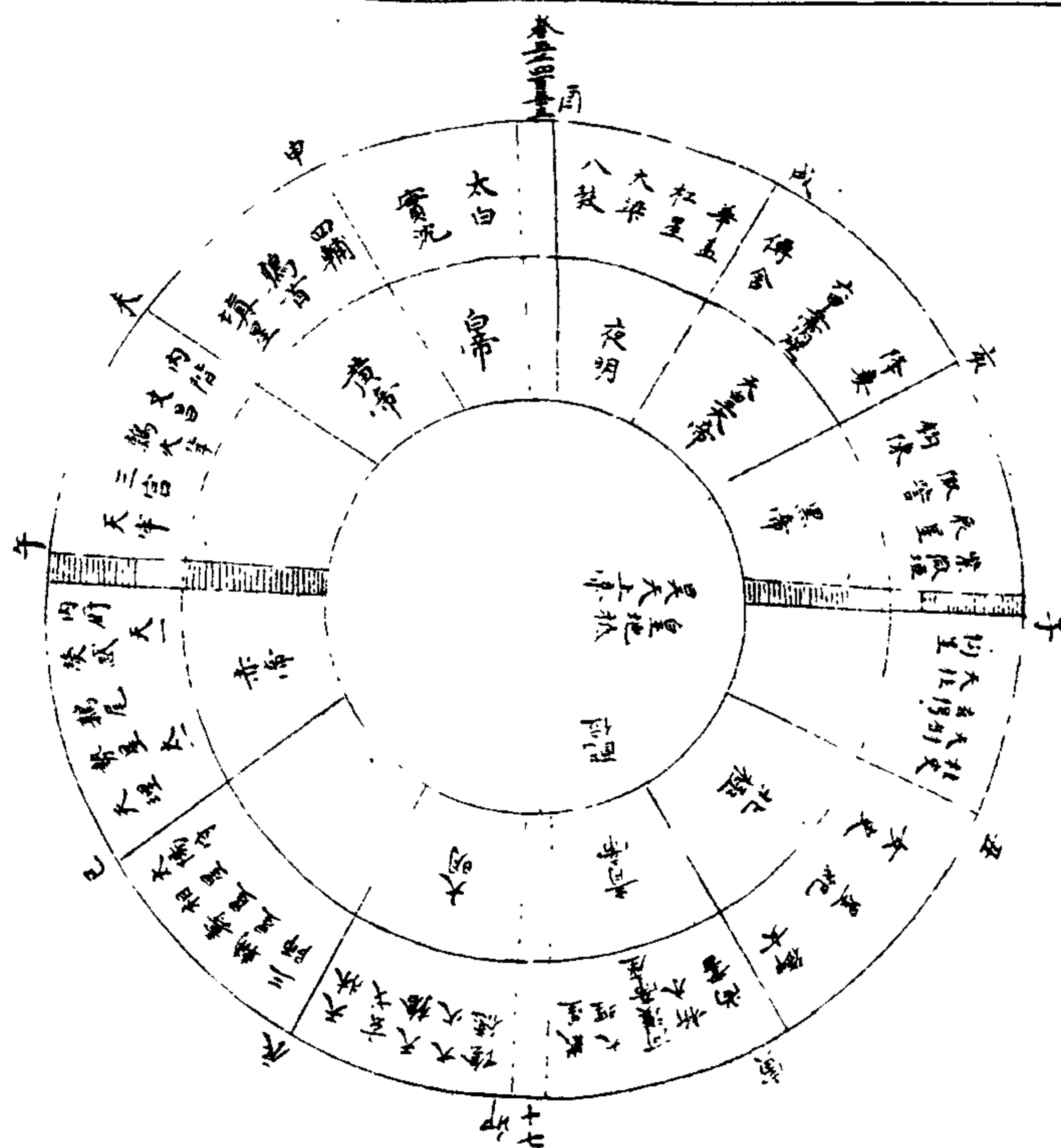
遼遼史禮志設天神地祇位于木葉山東鄉中立君樹前植群樹以像朝班又偶植樹以爲神門

元大常集禮神位圖

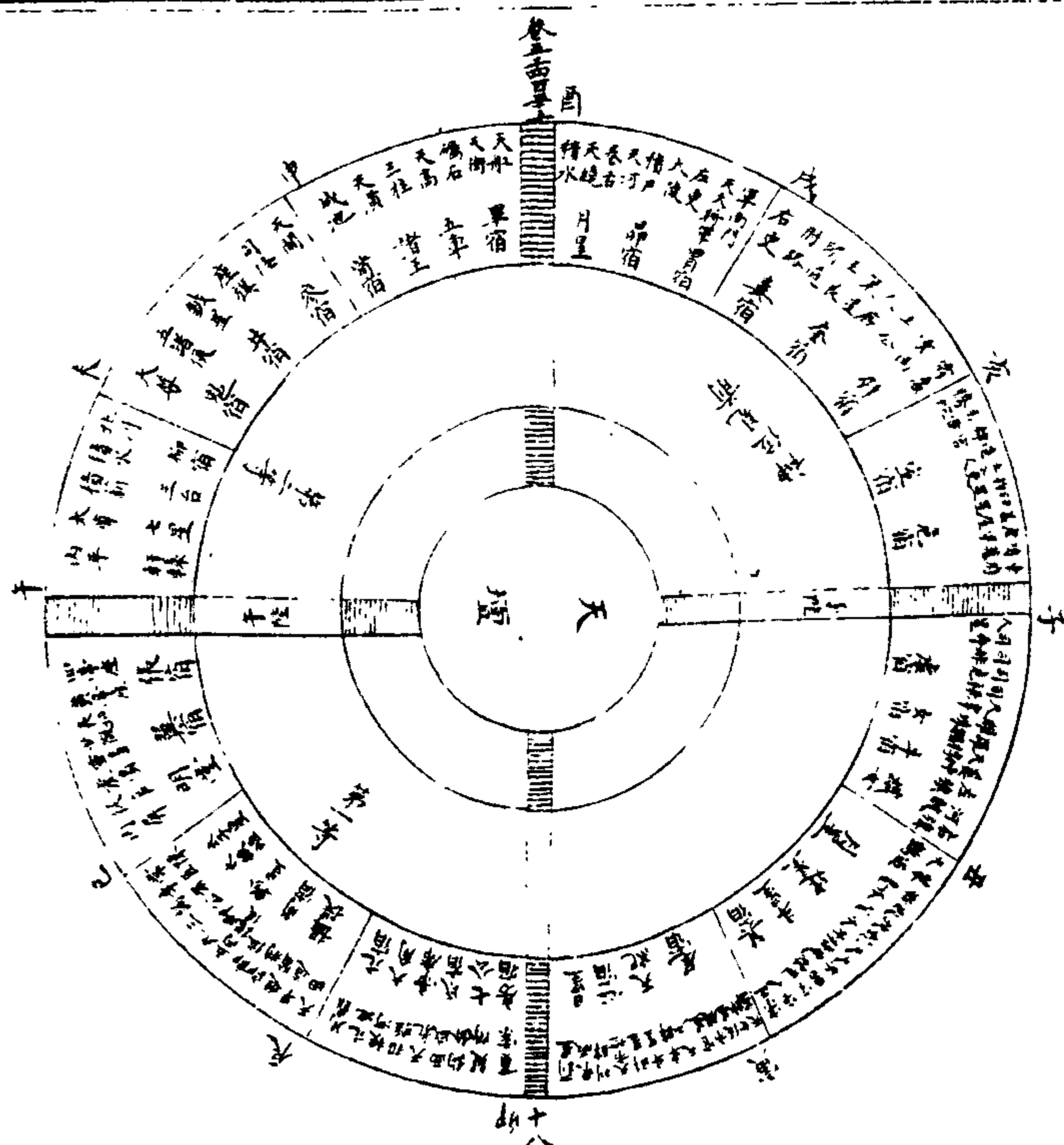

右星辰圖位戌亥子以東爲上丑寅卯以南爲上辰巳午以西爲上未申酉以北爲上

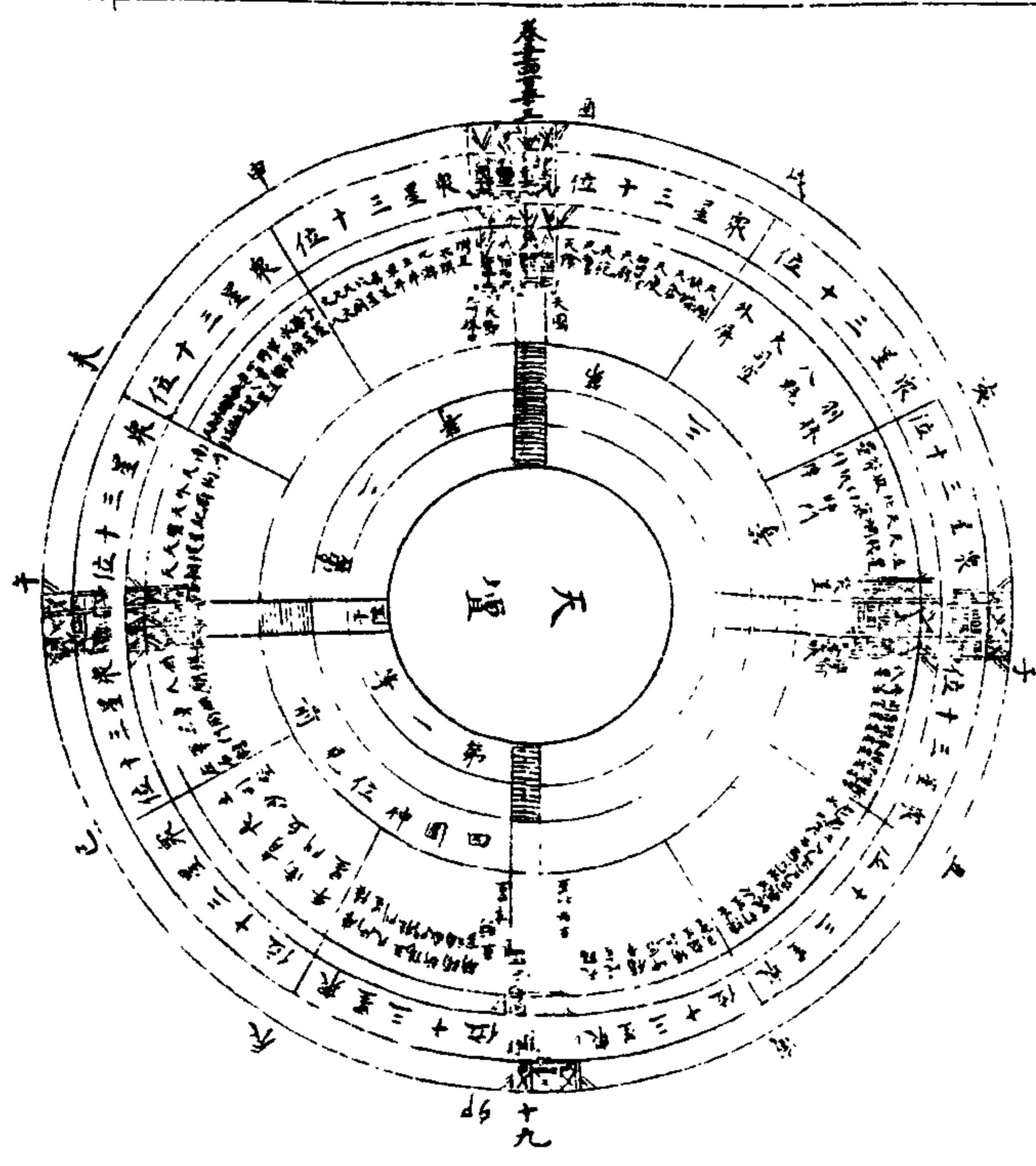
天壇及第一等第二等神位圖

第三等神位圖

內壇內外神位圖

憲宗皇帝 壬子歲日月山祀昊天上帝神位一太祖皇帝太宗皇帝配
配二位始用歷代之制也世祖皇帝至元十二年冬十月有二月丙午以
受尊號預告天地先是博士議於自來拜天處設昊天上帝神位當南向
皇地祇次東少却並用座褥位牌至期於所建園丘之所有事焉設神位
二成宗皇帝大德九年夏四月壬辰平章政事伯顏預中書省事何榮祖
等與翰林集賢太常寺官又博士會議于中書省奏改歷代祀典依唐虞
三代惟祀昊天上帝其方丘祭地諸議舉行博士言舊制神位版用木中
書集議改用蒼玉金字白玉為座博士復曰郊祀尚質合依舊制都省准
擬止用木主令工部計會太常寺依法製造博士按舊制長二尺五寸闊
一尺二寸上圓下方并漆金字松栢皆可用紅漆匠盛時黃羅帕覆之秋八
月大都會守司依式成造畢有司議所薦以博士李之紹議歲置南郊之
香殿議者復謂神主廟則有之今祀於壇望而祭之非若他神無所見也
所製神主遂不用止設神位蓋結剪頭不納神席緣以青繒青綾褥一青素方
座一用平章何榮祖議請專事昊天上帝奉旨准配位遂省成宗皇帝大
德十一年武宗皇帝即位祭告於南郊昊天上帝皇地祇主用栢素贊玄
書武宗皇帝至大三年有司用冬至祀南郊昊天上帝神位一先是尚書

永樂典彙卷五十四

二十

在東南郊祀位從祀二聖仁上若曰三進行之遠東太祖皇帝太宗皇帝
從祀廟壇第一等九位古帝神位實亦帝位已黃帝位未白帝位中黑帝位
亥大明位卯夜明位酉北極位丑天皇大帝位戌五帝主用栢素贊玄書
大明夜明北極天皇大帝用神位版并贊黃素位皆內向第二等月官位
五十有四列于十二次約星天柱玄符天府柱史位于子其數五女史星
紀御女位于丑其數三子至于丑神位皆南向帝座歲星大星河漢折木尚
素位于寅帝座居前行其數六南上陰德天火天槍古天座位于卯其
數五北上太陽守相星壽星輔星三神位于辰其數五南上天一火一丙
丙熒惑尾星天理位于巳天一火一丙居前行其數七司上北斗天車
三公騎火文昌內階位于午北斗居前行其數六填星騎箕四輔位于未
其數三自午至未皆東上太白實沈位于申其數二北上天八穀大梁柱星
華蓋位于酉其數四五帝內座降臺六司傳舍位于戌五帝內座居前行
其數四自戌至戌皆南上紫微垣星張星張星鉤陳星其數四東上第三
等中官百五十八位列于十二次皆內向虛宿女宿牛宿織女四星司命
司非司之司司天司地司風司雨司雷司電司日司月司星司辰司土司水
宿中官總一百百位其數十月七月星建星斗宿其宿天雞星建星建星敗

八伏星居天升天降星居天宗正位子星居星宿星宿
居前行其數十有七自子至丑皆西上日星宿天紀星宿星宿星宿
肆天市垣星宿星宿星宿星宿星宿星宿星宿星宿星宿星宿
宿天紀星宿星宿星宿星宿星宿星宿星宿星宿星宿星宿
索建開約鈴西成天孔招招提河元池周鼎位于卯房宿七公成宿帝席
大角尤宿居前行其數十有五北太于星大微垣珍宿宿宿宿宿宿宿宿
巨竭者三公九卿五內諸侯邦侯邦侯邦侯邦侯邦侯邦侯邦侯邦侯
垣珍宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿
座吳垣少微星宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿
有一西上軒轅七星三台柳宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿
星三台柳宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿
天關位于未鬼宿井宿參宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿
諸王宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿
宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿
陵左更天大將軍宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿
奎宿星宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿

永樂大典卷之五千四百五十三

二十一

宿星宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿
星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星
數十有三東上內垣內外官一百六位於十二次皆內向天垣城離喻
代星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星
越星越星越星越星越星越星越星越星越星越星越星越星越星越星
十有一自子至丑皆西上騎陣將軍天驕從官積卒神官傳說通星魚星
位于寅其數八南上陣車車騎騎官領領領領領領領領領領領領領領
位于卯其數十北北上上司空長少青丘南門平星位于辰其數五南上酒
旗天廟東祀器庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫
外廚天狗南河位于午其數七天柱矢星水宿位關丘狼星孤星老人星四
清野雞軍市水宿孫星子星位于未其數十有三自子至未皆東上天節
九州珠只附耳參旗九旗王井軍井屏星伐星天廟天矢文人位于申其
數十有二北上天圓天陰天廟天苑天園皆華天變天倉缺鑽天園位于
同其數十外屏大司空八魁羽林位于戌其數四自酉至戌皆南上天星注
星天錢天網北落師門破曰參銀星壁陣位于亥其數八東上內垣外象
星三百六十位分列于十二次皆內向每辰神位三十自第二等以下神

位版皆升實實實內官中官外官則各題其星名內垣外三百六十位惟
題四象星宿 至大三二年二月十三日太常博士蔣汝璠呈檢討得歷代
圖立從祀等儀有漢而下歷代制度不一至唐武德初始定今五方上帝
日月內官中官外官及眾星皆從祀宋金因之其載於圖立合祭圖本經
世大典神位 神州地祇在方壇第二成東南設位 嶽鎮海清二十八
傳南嶽南鎮南海南清大神祝融東嶽東鎮東海東清本神勾芒中岳中
鎮上神后土西嶽西鎮西海西清金神蓐收北嶽北鎮北海北清水神玄
冥各隨其方壇第三成設位山林川澤丘陵墳衍原隰從祀神祇南山南
林南川南澤東山東林東川東澤西山西林西川西澤崑崙北山北林北
川北澤一十七位各隨其方在內垣內設位南岳南嶽南嶽南嶽南嶽南
隰東岳東嶽東嶽東嶽東嶽東嶽東嶽東嶽東嶽東嶽東嶽東嶽東嶽東嶽
陵北嶽北嶽北嶽北嶽北嶽北嶽北嶽北嶽北嶽北嶽北嶽北嶽北嶽北嶽
方在內垣外設位 前件議得方立從祀自漢已下歷代制度不一至唐
始因隋制以神州五方岳鎮海清山林川澤丘陵墳衍原隰從祀宋金之
制其載於圖方合祭圖本今合無參酌累代典故議行祭祀元史郊祀志
凡從祀位皆內向十二次微左旋于居于歷東午居于歷西卯居于歷南

永樂大典卷之五千四百五十三

二十二

南居同
陞北

永樂大典卷之五千四百五十三

永樂大典卷之五千四百五十四

十四文

郊祀神位

國朝存心琢一貞五每歲常祀用冬至日 一神位止以日月星辰太歲風雲雷雨從祀第一層壇上設

昊天上帝位居中

仁祖淳皇帝配位居左並用龍椅龍案錦座椅 第二層壇上設 大明星辰位居東夜明太歲位居西 一內壇東設 風雲雷雨師位 一方丘每歲常祀用夏至日 一神位以五嶽五鎮四海四清天下山川從祀

壇第一層設 皇地祇位居中 仁祖淳皇帝配位居左並用龍椅龍案錦座椅 壇第二層設 五嶽四海位居東 五鎮四清位居西 一內壇東設 天下山川位

大明集禮從祀 祭義曰郊之祭也大報天而主日配以月大猶偏也孟祭天之時日月天神共為一體而日為衆神之主泰祭四時其祀大一從祀

永樂大典卷之五千四百五十四

一

之禮無見焉東漢光武郊祀日月於中營內南道北十在北道之西其中八殿及中營四門外營四門中外營門封神共千五百一十四神背中醫神五星中官宿五官神及五嶽之屬皆外營神二十八宿外官星雷公先農風伯雨師四海四清名山大川之屬隋文初郊五帝日月在園丘第二等北斗五星十二辰河漢內官在第三等二十八宿中官在第四等外官在內壇之內衆星在內壇之外凡六百四十九座唐初五帝日月七座在園丘第二等內官五星以下五十五座在第三等二十八宿以下四十五座在第四等外官百一十二座在內壇之內衆星三百六十座在內壇之外宋制天皇五帝日月北極九位在第一龕北斗十一太一帝座五帝內座五星十二辰河漢內官等神位五十四座在第二龕二十八宿中官等神位一百五十九座在第三龕外官神位一百六座在內壇之內衆星三百六十座在內壇之外元制五帝日月等共九位在第一等內官五十四座在第二等中官一百五十九座在第三等外官一百六座在內壇內衆星三百六十座在內壇外

國朝遵用古制惟設大明夜明星辰太歲從祀而不襲前代之謬實得貴誠尚質之義焉 神位板 唐神位板用松栢木長二尺五寸闊一尺二寸

上圓下方黃金為飾鑲青為字并漆匣盛黃羅帕覆正位題曰昊天上帝配帝題曰太祖景皇帝從祀板用朱漆金字宋制同元嘗議正配位用蒼玉金字白玉為座後以郊祀尚質依舊制用木版南郊之香殿中書從議曰神位廟則有之今祀于壇望而祭之非若他神無所見也止設神座不用木主

國朝神位板長二尺五寸闊五寸厚 寸狀高五寸以栗木為之正位題曰

昊天上帝配位題曰

仁祖淳皇帝位板並用黃質金字從祀題曰 風伯之神 雲師之神 雷師之神 雨師之神 並亦質金字 從祀 春秋公羊傳曰天子祭天地有方望之義無所不通方望者謂因郊祀望祭四方之山川也漢元始中周王莽議祭地理山川皆從光武祀北郊地理羣神從祀皆在壇下其及九州山川林澤丘陵墳衍原隰皆從祀唐從祀以神州五岳鎮海清山林川澤丘陵墳衍原隰家以神州地祇五岳五官五行之神神祀於壇之第一等四海四清五鎮於壇之第二等崑崙五山五岳五川五澤於壇之第三等五嶽五鎮五行五原五隰於內壇之內元合祭天地于園丘亦

永樂大典卷之五千四百五十四

二

不又岳寺山川之從祀

國朝惟以五岳五鎮四海四清四位從祀 方丘神位板 漢以前於地神位板無考魏明帝題曰皇皇后地梁武帝時題曰后地而不見其制唐題曰皇地祇配帝曰太祖景皇帝其神位皆以黃金飾木鏤青為字其從祀神位則用朱漆金字宋如唐制元皇地祇位板用青漆金字

國朝正位題曰

皇地祇

配帝題曰

仁祖淳皇帝位板並黃質金字從祀題曰五岳之神四海之神四清之神五鎮之神神位板並青質金字諸司職掌神位 正殿三壇

上帝南向

皇地祇南向

仁祖 配位在東南向并碑四壇大明在東西向夜明在西東向星辰一壇在東西向星辰二壇在西東向東十壇 北嶽壇 東嶽壇 東鎮壇 東海壇 太歲壇 帝王壇 山川壇 中嶽壇 四清壇 西十壇 北海壇 西岳壇 西鎮壇 西海壇

中岳壇 中鎮壇 風雲雷雨壇 南岳壇 南鎮壇

議論兩漢書郊祀志。平帝元始五年。王莽已篡。後長安南北郊。又言書曰。願于上帝。禮于六宗。歐陽大小夏侯三家說。六宗皆曰。上不及天。下不及地。旁不及四方。在六者之間。助陰陽變化。實一而名六。名實不相應。禮記祀典。功施於民。則祀之。天文日月星辰。所昭仰也。地理山川海澤。所生殖也。易有八卦。乾坤六子。水火不相逮。雷風不相誇。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。臣前奏。從甘泉泰畤。汾陰后土。皆後于南北郊。謹按周官。北五帝于四郊。山川各因其方。師古曰。春官小宗伯之職。北郊謂高壇之營。成之五帝。於四郊。謂青帝於東郊。赤帝於南郊。白帝於西郊。黑帝於北郊。也。各因其方。謂順其所居也。今五帝北居在雍。五時不合於古。又日月當風。山澤易卦。六子之尊。氣所謂六宗也。星辰水火。滿清皆六宗之屬也。今或木梓祀。或無祀。居謹與大師。光太司徒官義和。敬等八十九人。議皆曰。天子父事天。母事地。今稱天神曰皇。上帝。奉一祀。司農時而稱。陸倕曰。后土。中黃靈。同文北郊。亦有尊稱。宜今陸倕稱皇。陸后。祇北郊。廣時。易曰。方呂額。聚物。呂率分。師古曰。易之辭。七方謂所向之也。

永樂大典卷五百四十四

三

分掌神日類相從。為五部。北天墜之別。神中央帝黃靈。后土時。及日廟北。辰北斗。填星中宿。中宮于長安城之東。墜北。東方帝太昊。青靈。勾芒時。及靈公。風伯。雨師。歲星。東宿。東宮于東郊。北。南方帝炎帝。赤靈。祝融時。及熒惑星。南宿。南宮于南郊。北。西方帝少皞。白靈。蓐收時。及太白星。西宿。西宮于西郊。北。北方帝颶。黑靈。元冥時。及月廟。雨師。辰星。北宿。北宮于北郊。北。此可於是。長安諸廟。北時。甚盛。夫晉書禮志。晉武帝泰始二年。羣臣議。五帝即天地。五氣時異。故殊其號。雖名有五。其實一神。明堂南郊。宜除五帝之坐。五郊改五時之號。皆同稱昊天上帝。各設一坐。而已。帝從之。時書禮儀志。天監四年。何休之云。周禮。天曰神地曰祇。今天不稱神地。不稱祇。天橫題宜曰皇天。地橫宜曰后地。又南郊明堂。用況香。取奉天之贊。陽所宜也。北郊用上和香。以地於人親。宜加雜。雖帝並從之。六年。議者以高北郊有岳鎮海瀆之座。而又有四望之座。疑為煩重。儀曹郎朱異議曰。望是不即之名。望客。局於星海。拘於岳瀆。明山賓曰。齊書云。望于山川。春秋傳曰。江漢沔漳楚之望也。而今北郊設岳鎮海瀆。又立四望。竊謂煩煩。宜省。徐勉曰。岳瀆是山川之宗。至於望祀之義。不止於岳瀆也。若有四望於義。為非。儀久不能決。至十六年。有事北郊。帝復下其議。於是八座奏省四望。

永樂大典卷五百四十四

四

松江浙江五湖等處。其鍾山。白岳。既土地所有。並留如故。七年。太常丞王僧崇。奏五祀位在北郊。周立不宜重設。帝曰。五行之氣。天地俱有。故宜兩從。僧崇又曰。風伯雨師。即箕畢星。矣。而今南郊祀箕畢二星。後祭風雨。師。恐繁祀。與帝曰。其畢自是二十八宿之名。風雨師。自是箕畢星。下隸兩祭。非嫌十一年。太祝。陳北郊止有一海。及二郊相承。用祭。或疑。素業承玉。又制南北二郊壇。下眾神之座。志以白茅。詔下詳議。八座奏。禮云。觀天下之物。無可以稱其德。則知郊祭。為粗。理不應崇。又藉用白茅。禮無所出。皇天大帝。出既用。則知郊祭。為粗。理不應崇。又藉用白茅。禮無所出。五帝以下。應用。蒲席。葉薦。并。以素。又帝曰。禮。祭月於坎。良由月是陰。義今五帝。天神。而更居坎。又禮云。祭日於壇。祭月於坎。並是別祭。不關在郊。故得各從陰陽。而立壇。坎北於南郊。就陽之義。居於北郊。就陰之義。既云。就陽義。與陰義。星月與祭。理不為坎。八座奏曰。五帝之義。不居居坎。良由齊代。固立。小。而且峻。造無安。神之所。今立形。既大。易可取。安。請五帝。座。應於壇上。外域二十八宿。及雨師。等座。應無坎位。矣。陳文帝天嘉中。太中大夫。顧大著。作攝太常卿。許亨。奏曰。昔。漢。武帝。云。天數五。地數五。五行之氣。天地俱有。故南北郊。內並祭五祀。臣按周禮。以血祭。社稷。五祀。郭玄云。

外別有北辰生與鄰義不同。得大史今季淳風等伏稱昊天上帝圖位
在壇上北辰自在第二等與北斗並列為星官內生之有不同鄭玄據緯
書所說此乃義和所掌觀象制圖惟步有微相緣不誤又案史記天官書
等太微宮有五帝者自是五精之神五星所乘以其又以五帝五帝五
官從星之數同于雲祀皇地祇于方丘以高祖配其從祀神州已下六
十八座同貞觀之禮地祇配帝星如圖丘之數神州星各四座星
祖各一五座四座四海四清五方山林川澤等三十七座每座星各二
蓋星各一五座五帝五帝五帝五帝五帝五帝五帝五帝五帝五帝
祭神州于北郊以太宗配二座星各十二座星各一自冬至圓丘
已下餘同貞觀之禮時起居舍人王仲丘既掌知修撰乃建議曰按貞觀
禮正月上帝祀感帝於南郊明慶禮祀昊天上帝於圓丘以祈穀左傳曰
郊而後耕詩曰噫嘻春夏祈穀於上帝禮記亦上帝祈穀于上帝則祈穀
之文傳於歷代上帝之號允屬昊天而鄭康成云天之五帝通五王者之
典必感其一因其所感別祭尊之故夏正之月祭其所生之帝於南郊以
其祖配之故周祭雲感仰以后稷配之周以祈穀據所說祀感帝之意本
非祈穀先儒所說事恐難憑今祈穀之禮請準禮修之且感帝之祀行之

自久記曰有其舉之莫可廢也請於祈穀之壇通祭五帝夫五帝者五
行之精五行者尤授之宗也今請二禮並行六神感祀又按貞觀禮孟夏
寧祀五方上帝五人帝五官於南郊顯慶禮則寧祀昊天上帝於圓丘且
寧祀上帝蓋為百穀祈甘雨故月令云命有司大饗帝用盛樂以祈穀實
鄭玄云寧於上帝者天之別號允屬昊天祀於圓丘尊大位之然寧祀五
帝既久亦請二禮並行以成大寧帝之義又貞觀禮季秋祀五方帝五官
於明堂顯慶禮祀昊天上帝於明堂準孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文
王於明堂以配上帝允儒以為大是感精之帝即太微五帝此即皆是星
辰之例且上帝之號皆屬昊天鄭玄所引皆云五帝周禮曰王將旅上帝
張說按設皇即祀五帝張大次小次由此言之上帝之與五帝自有差等
豈可混而為一乎孝經云嚴父莫大於配天其下文即云宗祀文王於明
堂以配上帝鄭玄注云上帝者天之別名神無二主故其其處孔安國云
帝亦天也然則禮享上帝有合經義而五方皆祀行之已久其有來之難
於即廢亦請二禮並行以成月令大寧帝之義唐會要高宗顯慶二年七
月禮部尚書許敬宗與禮官等奏至五帝所奉以其是天主之象故況之
曰帝亦如房心為天王之象豈是天主周禮云北五帝於四郊又云祀五

帝則掌百官之誓戒惟稱五帝皆不言天自是大微之神本非字吳之祭
又孝經惟云郊祀后稷無別圖丘之文王肅等以為郊即圓丘圓丘即郊
猶王城京師異名同實符合經典其義甚明而今從鄭說分為兩祭圓丘
之外別有南郊違棄正經理深未允且檢吏部式惟南郊陪位更不別
載圓丘或文既遵王肅祠今仍行郊義今式相乖理宜改革又孝經云嚴
父莫大於配天下文即云周公宗祀文王於明堂以配上帝則上帝是明
堂所祀正在配天而以為但祭星官交連明義又案月令孟春之月祈穀
於上帝左傳亦云凡祀祭藝而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事然則
祭藝郊天自以祈穀謂為感帝之祭事甚不經今請憲章姬孔孝取王郊
四郊迎氣在太微五帝之祀南郊明堂廢緯書六天之義請條附式今永
無後則詔可之遂附于禮令或后臨朝永昌元年九月一日初天無二稱
帝是通名承前諸儒至生周異乃以五方之帝亦謂為天既有經傳互文
故是名實未當稱號不別尊卑相混自今郊祀之禮唯昊天上帝稱天自
餘五帝皆稱帝王涇郊祀錄辨神位聖唐典制凡祀有三等曰大祀中祀
小祀各有降降昊天上帝九宮貴神皇地德神州太清宮崇廟皆為大祀
日月社稷帝社今禮謂之先農先代帝王岳鎮海瀆先農文宣王武成王

諸太子廟風師雨師並為中祀司中司命司人司祿靈星農星山林川澤五
龍祀並為小祀臣等案周禮肆師職大祀用玉中祀牲殺次祀用牲幣而已
祀用牲之鄭玄云大祀天地宗廟次祀日月星辰小祀司中以下今辨
大小中三等之祀皆顯周官之文也風師皇天實四年升為中祀其有
置公羊並見後本圖卷中之凡郊祀之禮天神曰祀地祇曰祭人鬼曰享
文宣王武成王曰釋奠皇天宗廟祀者以祀象為義天神應遠故以象而祭
於郊之內書傳曰祭者祭之至之言人事至於神之神亦成云享獻也祭
義云享者向也然後能享焉言中心向之其神乃享之三考雖小有差等
亦可謂為祀而通言也案禮運云享帝於郊而風雨節寒暑神又云祀吐
於國則地利之帝天也而古書注上神也而古祀惟此而古可祀為祀
名明矣釋奠者釋奠之謂置牲幣之義於文宣王等也郊廟奉祀禮文圖
丘祀天皇大帝周禮大宗伯以禮祀昊天上帝注謂昊天上帝冬至於
圓丘所祀天皇大帝又曰以蒼璧禮天注此禮天以冬至謂天皇大帝在
北極謂之北辰鄭注云天皇北辰耀魄魄又云昊天上帝又名太一帝君
以其尊大故有數名也晉書天文志中宮鉤陳口一星曰天皇大帝其
神曰耀魄魄主御羣靈執萬神國唐開元禮冬至祀昊天上帝於圓丘

壇上壇第二等祀昊天上帝 開寶通禮入至合祭天地於圓丘第二等
祀天皇帝上帝等者詳周禮止稱昊天上帝而諸儒以謂昊天上帝即天
皇大帝以其尊大故有數名今祀昊天上帝於圓丘而壇第二等後設天
皇大帝位以爲詳議蓋緣唐禮參用異同之說而未嘗考正元豐元年二
月六日中書批進呈奉聖旨詳定郊廟奉祀禮文所詳定合更改禮文
開奏臣等詳周禮所祀天神止言昊天上帝日月星辰不言天皇大帝鄭
氏以星經推之乃謂昊天上帝即天皇大帝而漢魏以來所祀名號不一
漢初則曰上帝曰太一始則曰皇天上帝而後魏初元則曰皇上帝天
梁則曰天皇大帝其名稱不一至有如此惟晉後齊後周隋唐乃曰昊
天上帝其稱與周禮合矣而今之南郊既以昊天上帝位乎其上帝而壇第
二等又有天皇大帝蓋據禮者上不致違周禮下又拘於鄭氏之說故因
存焉臣等詳考所謂天皇大帝其略有三曰在勾陳口中則壇第二等已有勾陳位矣
昊天上帝皆鄭氏之說也若曰在勾陳口中則壇第二等已有勾陳位矣
若曰在北極則壇第一等已有北極位矣若曰即昊天上帝則壇之上已
有昊天上帝矣進退考之皆無義據所有天皇大帝位伏請不設以明專
無二上之意元豐元年七月五日中書劄子奉聖旨不行宋史禮樂志神

永樂大典卷五百四十四

七

位元豐元年十一月詳定郊廟奉祀禮文所言按東漢壇位天神從祀者
至千五百一十四故外設重營以爲等限日月在中營內南道而北牛在
北道之西至於五星中宮宿之屬則其位皆中營二十八宿外宮星之屬
則其位皆外營然則爲重營者所以等神位也唐周隋制設爲三壇天神
列位不出內壇而御位特設於壇下之東南若夫公卿分獻文武從祀與
夫樂祭饗饗則皆在中壇之內而大次之設乃在外壇然則爲三壇者所
以等祀事也郊廟奉祀禮文主祀日月星辰祀義曰郊之祭大報天而
主日配日月正義曰大報天而主日配以月者謂天無形體縣象著明不
過日月故以日月爲百神之王配之以日月自以下皆祭特言日月者但月爲
重以對日耳蓋天帝獨爲壇其日月及天神等共爲一壇故曰得爲衆神
之王也郊特牲大報天而主日也注大猶稱也天之神日爲尊正義曰天
之諸神莫大於日祭諸神之時日居諸神之首故云日爲尊也禮記燕義
曰設廟主飲酒之禮也使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮也注宰夫主膳
食之官也天子使膳宰爲主人至若君請君禮至尊之故無禮焉不爲
主而以宰夫爲主至若君請君禮至尊之故無禮焉不爲主而以宰夫爲主
而以宰夫爲主至若君請君禮至尊之故無禮焉不爲主而以宰夫爲主

地而祭於其質而已矣既已議掃地而祭後古之正禮則主日配月蓋天
之德亦不可以不正天一位萬物本乎天也祖一位人本乎祖也日月不
得而與焉後世報天而不以日爲主非禮也伏請祭天五帝從祀配祖外
別設主日配月之儀從以百神元豐四年六月十四日中書劄子奉聖旨
依奏元朝長編記事本末元豐四年十月戊午詳定禮文又言國朝時今
秋分饗壽星于南郊照寧祀儀於壇上設壽星一位南嚮又於壇下設
之南設角亢氐房心尾箕七位東嚮謹按爾雅曰壽星角亢也說者曰數
起角亢列宿之長故曰壽以此言之角亢自以列宿之長故曰壽星非此
所謂秋分所饗壽星也今於壇下設角亢位且以氐房心尾箕同祀尤爲
無名臣等又按晉書天文志老人一星在氐南一曰南極常以秋分之旦
見于丙春分之夕見于丁見則治平主壽壽星常以秋分候之南郊後漢
國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之則壽星謂老人星矣伏請依後漢
於壇上設壽星一位南嚮祀老人星所有壇下東方七宿位謂宜不設從
之又古周禮小宗伯之職兆五帝於四郊四類亦如之照寧祀儀兆日
於東郊兆月於西郊是以氣類爲之位至於北風師於國城東北北風師
於國城南北司中司命於國城西北亥地則是各從其星位而不以氣類

永樂大典卷五百四十四

八

非所謂四類也蓋自隋以來失之謂宜從舊禮四類之義北風師於西郊
祠以立春後丑北風師於北郊祠以立夏後申北司中司命祠於南郊
祠以立冬後亥其壇北則從其星位仍依照寧祀儀以雷師之位從司中
司命司祿之位所有兩師雷師則爲二壇司中司命司祿則爲四壇同
壇其壇制高廣自如故事從之宋會要四年十月六日已未詳定郊廟奉
祀禮文所言禮運同地東陰攝五行於四時五行者天地之間至大之物
萬物之所以生成故有帝以爲之主有神以爲之佐周禮小宗伯兆五帝
於四郊大司馬青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方黑璜禮北方此五
行之帝也左氏傳曰木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥
上正曰后土月令曰孟春之月其神句芒孟夏之月其神祝融季夏之月
其神后土孟秋之月其神蓐收孟冬之月其神玄冥周禮曰血祭五祀此
五行之神也祭天以天從故祀昊天上帝則五帝從於南郊祭地以地從
故祀地祇則五神宜從於北郊五神地祇也故曰地東陰攝五行於四時
漢舊儀祠五祀五行官也梁武帝南郊北郊皆祀五行之神故許以謂五
帝主五行隸於地爲陰祀位在北郊是也近世大寧五神迎氣以五人神
配而不設五行之神是違其大而取其小也伏請祭地祇以五行之神從

以五人神配用血祭從之崇慶元年八月二十四日禮部尚書黃裳言
郊壇十二龕壇中布列從享星位其載其名凡三百三十有八至於北郊
第以嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰之目別以四方真子或謂而不
列其名雖從享于大抵莫非山澤而何者未格今茲講行北郊大禮尚未
論若果為闕典欲乞令太常寺丞陳鵬改其各任取其可以從享者詳其
以聞列于成禮從之二年十二月十七日禮部尚書外郎陳鵬奏至問天
一與地六合而生水於北其神元冥地二與天七合而生火於南其神祝
融天三與地八合而生木於東其神句芒地四與天九合而生金於西其
神蓐收天五與地十合而生土於中其神后土蓋地氣陰陽五行於四
時當有帝以爲之主必有神以爲之佐也五行之帝既從享於南郊第一
成則五行之神亦當列於北郊第一成矣上幸大寧帝及五時迎氣並以
五人神配而不設五行之神是取小而遺大也神宗皇帝嘗詔地示之祭
以五行之神從享以五人神配然尚列嶽鎮海瀆之間臣今欲禮之第一
成又言地示之祭先儒之說有二或繫於神州皆無所經見惟爾雅曰西
北之夷有崑崙之墟崑崙琅玕馬河圖括象曰崑崙東南萬五千里曰神
州是崑崙不遠域於西北神州不遠域於東南也神宗皇帝嘗詔禮官討

論北郊祀典位崑崙於方土第一成之西北位神州於第一成之東南而
其上設地示位焉崑崙神州之說雖出於經然古人有其舉之莫敢廢之
特降於從享之列爾欲望推明神考諸帝列崑崙神州於從享之位又言
三代而上山川之神有望秩之祭故五嶽之秩視三公四清之秩視諸侯
五嶽不視侯而視公猶未極乎推崇之禮聖朝始帝五嶽而王四清獨惟
天莫尊於上帝而五帝帝次之地莫尊於大示五嶽帝次之神宗皇帝親
刊上帝於南郊而五帝帝列於第一成然則五嶽帝其可尚與四鎮海瀆
而並列乎今欲禮之於第一成並從之曾與中郊祀禮微宗大觀四年四
月議禮官言國家崇奉赤帝爲感生帝以始祖信祖配備與迎氣之禮不
同專異之也而乃祀於立夏迎氣之壇蓋不稱所以專異之意謹按禮記
郊特牲云北郊就陽位也祭法云燔黍稷醴於泰壇祭天也先儒指爲周
制感生帝之壇以爲王者之典必感五帝之精以生因其所感則祭專之
自曹魏後齊梁周與隋皆別壇而祭雖其制不同而各崇奉感生之帝正
合先儒之論請於南郊別立感生帝壇依赤帝高廣之制庶稱國家事異
之禮從之宋會要政和四年三月一禮制司言崇奉祀儀崑崙地祇從
位於壇之第一成其說出於鄭康成蓋康成以崑崙地祇爲皇地祇既皇

地祇位於壇上則崑崙地祇一位不當重複崇寧四年有司講明已知其
非乃復列於西方衆山之首然既有兩山傍則崑崙在其中矣欲乞除之
又言先儒崇奉祀儀定方壇神像謹按皇地祇北向蓋取泰陰之義故陽
祀降神升壇於壇其位在丙以陽祀皆南向故也陰祀降神於坎其
位在壬以陰祀皆北向故也若皇地祇南向則降神在神位之後與陽祀
不類歷代沿襲並設南北之位非所謂泰陰也元豐紹聖修定儀注有夫
廟正合新壇亦於干位設小火望賜穀定詔設神位北向於北面設小火
高宗紹興十三年二月十二日禮部侍郎王曾言若依五禮新儀太日
祀昊天上帝合稱太祀大禮合設昊天上帝位太祖皇帝配并從祀共六
百九十九位若依元豐已前祖宗朝禮例於太日就圓壇合祭天地合稱
郊祀大禮合設昊天上帝皇地祇位太祖皇帝太宗皇帝配并從祀共七
百七十一位所有將來大禮未審行太祀大禮唯從行郊祀大禮詔行郊
祀大禮陳藻樂軒集郊重事也以三歲之久乃敢一行其禮自美而後益
重焉雖重其事而神明位序之高下且講求而顛倒是尚得爲重也乎雖
然豈以爲顛倒而行之亦必有說試舉而質諸恭惟國家郊禮多沿唐舊
唐自蕭子儒策以昊天上帝即其蒼蒼者爾爾字權輿實於五帝之下然

則太微之五星其果專於紫微之北辰否乎既以五帝專於北辰矣今以
六陀正緯分獻之可乎且我大德也亦嫌若若焚惑若心權皆當時所崇
尚何以例之而不別耶天文有與黃帝同號者聖祖別名也易而謂之權
我得大運而權居朱鳥之次則其別名豈無所自乎是固不當專之出列
於西廊下龕而廟宇勢理居其上是何也高宗皇帝宋爲國號趙爲國姓
吳越駐蹕之區皆當特祀而不特祀是果何見歟勾芒祝融蓐收玄冥后
土五帝之佐爾五帝猶諸侯而其佐則諸侯之大夫皇祐露帷於庭中今
與北極天皇同處壇之一等殿之兩楹不惟三公三師上台上相下之而
天王后妃太子亦下之何耶故星之見於史傳者三百餘篇星三四爾爾
伯其一數之以其經度錯於五緯之間晉書二史舉張衡之說然則其專
同五緯不然降之一等耳五緯或爲貴相或爲三公此以伯名亦非春秋
之所謂微者祖宗朝次於丙宿壽星之間猶可也今而宜諸車肆鍵閉宜
者之列其故何歟隋唐以來以二十八宿之內星處壇之上等柱宇酒醴
之數置二十八宿之外星處之下等柱宇酒醴之數損天人一理內之府
史補有重於外之去故耶焉可國朝沿唐而有不沿之者尤可疑壇之前
列內官雖多而錯以外官左更右更奏舞之切等處馬堂之後行外官雖

即陳恕言郊壇祭祀。其神位席褥。望自今並委運司大官封送祀所。禮畢
監祭使封還從之。元朝長編紀事本末真宗景德四年十二月十六日都
官負外郎周判太常禮院孫興言立冬祀黑帝。按禮文以帝高陽氏配玄
冥辰星三辰七宿從祀。今則配帝以下皆不設。應按通禮席以莞且八帝
以下無取埽地之義。望依禮設席。詔太常寺與崇文院檢討詳定以聞。判
太常寺李誥言按郊祀錄。天地日月五帝九官並席以莞。結紼以莞。唐
制天地日月社稷五方加褥。望依典義。今太府寺少府監自今依禮陳設
從之。大中祥符元年九月一日。詔郊祀所設埽席。不得跨越行事。官及
樂工自今並致齋沐浴。諸壇星展禽儀。專差官監視。仍委監祭使覺察。
九年三月十四日。禮儀院言冬至郊祀。昊天上帝神座等。合司天監陳設
近止。委官并無職官檢校。望自今違內侍及司天監官各一員。躬親市置
從之。續通長編仁宗慶曆七年六月十二日。太常禮院言按禮記。昊天
上帝日月星辰並用莞結。五帝用莞。至唐始加褥。今南郊配位各設席加
褥。而無莞結典義。得來奉祠郊廟。宜更制莞結莞席為藉。從之。宋會要神
宗熙寧四年二月十八日。太常禮院言三司乞織造園壇地衣。詔檢詳
典禮以聞。今檢到前後典禮。并南郊一行儀制。即無地衣制度。詔園壇地

永樂大典卷五百四十五

十三

用地衣。徽宗大觀四年四月二十八日。儀禮司局又言祭法曰。當於
泰壇祭天也。瘞埋於泰折。祭地也。諸儒皆以謂祭天即南郊所祀感生之
帝。祭地即北郊所祀神州之神。歷代崇奉以為天地大祠。故帝以莞結其
儀。必與昊天上帝皇地祇等。從之。宋史禮樂志。徽宗政和三年。儀禮司
五禮新儀。昊天上帝神位席以莞結。太祖位席以蒲。起天皇帝五帝日月
席以莞結。星辰中官神位席以莞。曾其神位席以蒲。高宗紹興二年十一
月。詳定郊廟奉祀禮文所。言。準紹興初。郊自小次至壇下。徹黃道。至等
伏詳禮記。郊祭之日。祀壇及道。鄭氏注。謂刻今新土在上。其藉神席。天地
尚質。則用蒲。越秦魏。宗廟尚文。則設莞。是紛紛如織。席宜純如次。蒲藉純
而已。天子受昨乃有席。周禮司几筵。所謂昨席是也。今來郊壇黃道。得款
更不設。十三年八月三日。宰執進呈。有司檢奉大禮儀舊例。合用殊于坐
褥。事天以誠為主。如器用陶匏之類。貴其質也。若惟事華麗。恐非事天之
本意。乃不用。十月十三日。禮部太常寺修立郊祀大禮儀。注前祀一日。
太常設神位席。太史設神位版。昊天上帝位。皇地祇位。于壇上北方向。
而土庫以莞結。太史太常位于壇上東方向。而土庫以蒲。越第一龍席
以莞結。餘以莞。而席皆內向。如太史之制。昊天上帝皇地祇配帝。天皇大

帝五方帝。大明夜明北極神州地祇之座。使告崇祀。權殿其內。官中官外
官。崇星等位皆設。定祀日。正前五刻。郊社今與太史官屬。各服其服。升壇。
設昊天上帝皇地祇。太史太常神位版於壇上。又設天皇大帝五方帝大
明夜明北極神州地祇十位於第一龍。

元元史郊祀志。神位昊天上帝位。天壇之中。少北皇地祇位。次東。少却皆
南向。神席皆緣以繒。綾褥。素座。昊天上帝色皆用青。皇地祇色皆用黃。藉
皆以莞結。配位居東。而向神席。綾褥。錦方座。色皆用青。藉以蒲。越。藉神席
郊神位。用莞。單之安。而蒲越。華珠之尚。注蒲越。華珠。藉神席也。漢舊儀。高帝
配天神席。祭天用六絛。綺席六重。成帝即位。丞相御史大夫。譚以馬天
地尚質。宜皆勿修。詔從焉。唐麟德二年。詔曰。自處以厚。奉天以薄。改用桐
樛。上帝以蒼。其餘各視其方色。宋以褥加席。上禮官以高非禮。元豐元年
奉旨不設國朝大德九年。正位莞結。配位蒲越。太常集禮云。皆翦頭不納
。以青。緯。至大三年。加青綾褥。青錦方座。國議合依至大三年於席上設
褥。各依方位。太常集禮神位版。長一尺八寸。博五寸四分。厚一寸八分。刻
上方下。第一等。青漆金案。第二等。已下青油黃案。此古今先王神位制
度。不同。昔以。以。五。神位。一。神席。一。青綾褥。一。配位

永樂大典卷五百四十五

十四

神座。一。神席。一。蒲越。一。青綾褥。一。第一等神位。莞結。九。神席。九。綾褥。方
座。各九。如其方色。第二等神位。及內壇內外諸神位。莞席。三百。青繩代
壇。一。成。都省集議郊壇內。以青繩代。一。成。凡用繩。二百條。各長二丈五尺
。凡大土。皆。有。件。儀。得。內。壇。內。以。青。繩。代。第三。典。內。壇。內。神。位。重。行。祈。津
。志。昊天上帝。莞結。一。根。以。青。加。神。席。加。青。綾。褥。青。素。方。座。皇地祇。莞結
。一。根。以。青。加。神。席。青。綾。褥。青。錦。方。座。第一等。九。位。莞結。九。根。之。席。皆。以
。莞。加。方。座。各。如。其。方。色。第二等。以下。每位。席。以。莞。凡。用。席。三百。十。有。二
。前。祀。之。日。張。銀。幕。及。二。神。門。皆。拖。黃。額。帷。祀。前。三。日。百。官。受。誓。戒。于
中書省。從。來。禮。即。布。版。位。及。祭。亦。如。之。設。燭。燎。
國朝大明集禮神席。郊神位。曰蒲越。華珠之尚明之也。莞結。祭天之席。蒲越
配帝之席。俱所以藉神者。明之者。神明之也。漢舊儀。祭天用六絛。綺席。高
祖配用紺席。光武增廣。郊祀用席。二百一十六枚。皆莞席。率一席三神。皆
宋用。廟席不設桐樛。宋用莞結。五帝以下用蒲。唐高祖麟德二年。詔曰。
文質不同。代有繁華。惟祭祀天地。獨不改張。是自處以厚。而奉天以薄也。
宜改用桐樛。於是上帝之座。褥以蒼。配帝以紫。五方帝皆以青。內官以
下席皆以莞。開元上帝位。用莞結。配位以莞。五帝日月以莞結。五星十

二庚河漢內官席皆以莞宋初上帝月並以葉結配帝以莞仁宗時帝
皆加椅上帝以黃配帝以鮮元豐後去椅元席以葉結仍加青綾椅青錦
方座配位神席以青綾椅青錦方座從祀第一等神葉結神席從祀各
九如其方色第二等神位及內壇內外諸神位莞席三百

國朝專事

上帝用龍椅龍案上施錦座椅

配位金交椅織金黃椅香案同從祀位置於案不設席周人祀地席用蒲越

葉結漢以莞葉唐結德中正位又神州加用黃椅配帝以紫從祀以莞椅

元中正位仍用葉椅配帝以莞神州地祇以葉結五鎮以下用莞宋景德中

席又加椅正位以黃配位以鮮元豐中後撤去惟用葉結及莞元皇地祇

用席椅

國朝用龍椅龍案錦座椅

配位同從祀神位並設于案不設席

議論宋會要神宗元豐元年十一月五日詳定郊廟奉祀禮文所言臣等

見親祠南郊儀注並云祀前三日儀駕司詣御室黃道通橋謹按唐故事郊

壇宮廟內隨及殿度天子步武所及皆設黃道通橋壇上立位又施赤黃椅

將有事命撤之武德貞觀之制用紫至德以來用黃解元禮闈實通禮郊

廟並不設黃道椅太常因革禮曰舊制皇帝升壇以褥椅地象天黃道太極

命撤之設拜於地和魄宜宣付史館天聖二年儀注又增設郊壇通門道

北御座黃道椅康定初有司建議謂配帝椅用鮮以示損於天地而自小

次之前至壇上請位其道椅以黃蓋非典禮是歲有詔自小次至壇下撤

黃道椅等伏詳禮記郊祭之凡祀壇及道鄭氏注謂刻今新上在上也其

藉神席天地尚質則用蒲越葉椅宗廟尚大則設莞廷紛施如操席畫純

加次席數純而已天子受昨乃有宜周禮司人定所謂席是也今宋郊

壇黃道椅設更不設郊廟奉祀禮文祭天蒲越葉椅禮記郊特牲曰莞

簞之安而蒲越葉椅之尚明之也注蒲越葉椅藉神席也明之者神明之

也正義曰今禮及隋禮葉椅為祭天席蒲越為配帝席俱藉神也禮器曰

禮有以多為貴者天子之席五重諸侯之席三重大夫再重正義曰能氏

云天子給祭席五重此文是也神則宜四重也時祭三重司人延職是也

受神酢席亦然祭天則蒲越葉椅郊特牲云是也自天地以外日月山川

五祀則是神之祭單席是也周禮凡以神仕者掌三辰之法以辨鬼神示

之居辨其名姓鄭氏曰辨圖也居謂土也天者居臣之精日月星辰其著

位也以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衣案與其居位孝經說郊祀
之禮曰燔燎掃地祭牲薦果或象天酒旗坐星厨舍具泰布席極致心也
言郊之布薦象五帝坐禮祭宗廟序昭穆亦有似虛危則祭天圓丘象北
極祭地方澤象后地及社稷之席皆有明法焉漢舊儀云高皇帝配天耕
廟祭天用六綵綺席六重成帝初即位丞相御史大夫譚泰言祭帝之

義掃地而祭上簀也其牲用犢其席葉結其器陶匏皆因天地之性貴誠

上簀不敢修其文也以為神極功德至大雖脩精微而俗庶物猶不足以

報功唯至誠為可以報之故上簀不飾以章天德敬壇飾女樂之屬宜

皆勿修天子從馬後漢書志光武臨蜀平後乃增廣郊祀凡用席二百一

十六枚皆莞簞宋書志南郊皇天神座太祖神坐副席各二不設茵蓐古

者席葉晉江左用副席南郊席用葉結五帝以下悉用蒲席葉薦唐會要

麟德二年詔曰古今典制文質不同至於制度皆隨代釐革唯祭祀天地

獨不改張斯乃自處於厚奉天以薄又今封禪即角玉牒金縢器之問後

有瓦甒結席一時行禮文質乖駁而不倫次深為未愜其封祀所設款杯

等物並宜改用桐椅重簞每事從文其諸郊祀亦宜准此於是昊天上帝

之座椅以莞皇地祇椅以黃配帝及后椅以紫五方上帝皆以方色內官

以下席皆以莞開元禮皇帝冬至祀圓丘設昊天上帝神座席以葉結高

祖神堯皇帝席以莞五方帝日月席皆以葉結五皇十二庚河漢及內官

五十五星座席皆以莞開元禮義羅司禮云莞單之安而蒲越葉椅之尚

明之也凡人功所飾皆非稱天之德尚質貴本不敢同於所安襲乃交神

明之宜故云明之也配座莞席所以別事天神與人鬼也自五皇以下席

並以莞所以異尊卑也禮有以少為貴者鬼神之神祭單席神道異人不假

多重自溫之唯宗廟異於外神孝子緣生以事之也王聖郊祀錄按禮云

莞單之安而蒲越葉椅之尚明貴本之義孔晁云郊天祀地器用陶匏席

用葉結者以其至尊萬物無以稱德故高貢三百里納結服是也今日月

以上各依幣色而加椅也開寶通禮是天上上帝皇地祇五方帝日月並華

以華結配帝以莞景德二年十一月十三日儀注席皆加椅通禮親祠凡

大祠中祠小祠皆以葉結莞為神座之席不設椅通禮序例云天地以下

祠祭設神位舊席以葉結及席以莞者今案郊祀錄及近教相承並加桐

椅各如其壇幣之色慶曆祀儀諸祠太府少府前一日供設神位席褥吳

天上帝四祭感生帝一祭椅皆以黃配帝皆以鮮皇地祇正位以黃配帝

以鮮禮院儀注慶曆七年禮院奏惟備製如廟祭器所伏案禮典是天上

帝日月星辰並用葉結配帝及五人帝並用堯唐後禮加禘又太常卿據禮官孫奭所請自今諸祠祀神位用葉結堯舜伏軾今郊壇正配位各設絳席如棊今欲更別製葉結堯舜為絳席延禮院詳定禮院奏謹奉禮云堯舜之安而蒲越葉結之尚明之也法謂蒲越葉結藉神席也疏曰凡常所安則下堯上舜祭天則蒲越葉結故曰貴其質而已以其交神不可同於尋常行所安設之者也臣等參詳古者祭天器皆尚質蓋以極天下之物無以稱其德者今若加禘於席在人則為之安於天則近褻矣欲乞今後祭天神位正設葉結蒲越乃為合禮詔再送禮院定奪臣等再詳蒲越葉結為祭天神位之藉稱其德也自周漢所記至唐開元禮悉皆用之其席褥之設惟自唐後禮至本朝始用加於葉結之上今伏見新脩祭器改用鉅罍元整瓦甒之類蓋亦追用古制欲乞祭天神位只設葉結蒲越乃為合禮詔依舊於葉結蒲越上設褥仍令通行告諭南郊儀注昊天上帝皇地祇神坐席以葉結上設褥太祖皇帝配坐席以蒲越上設褥五方帝日月神州神天皇大帝北極星皆以葉結上設褥臣等謹案禮記曰禮以少為貴以其內心者也德產之致也精微觀天下之物無可以稱其德者唯至誠為可以報之故神地而祭器用陶匏常用品葉結因天地自然之性

貴誠尚質不敢備其文也漢舊儀祭天用六綵綺席六重高皇帝配天用絳席成帝初即位丞相衡等言其非是罷之東漢用堯舜晉江石用廟宋郊祀正配位廟各二不設相稱梁南郊席用葉結五帝以下悉用蒲越葉結蒲越葉結為祭天席蒲越為配帝席唐高宗詔謂古今典制文質不同至於制度皆隨代釐革唯祭祀天地獨不改張斯乃自處於厚兼天以薄其諸郊祀並宜改用相稱開元復用葉結堯舜王涇郊祀錄又言如後開寶通禮昊天上帝皇地祇五方帝日月並席以葉結配帝以堯舜德儀注從禮官孫奭所請蒲皆加褥慶曆祀儀天神以黃配座以絳比之開寶禮則非矣夫先王之制禮也或以質或以文惟其稱而不可清也若天地尚質而用宗廟之文宗廟尚文而用天地之質則不稱而清矣蓋堯舜人情之所安者也而祭天以蒲越葉結者尚其質也將致誠質以交神祇而欲徇人情之所安蓋失之矣堯舜先王猶不施之以郊況祠禘乎伏請郊祀天地席以葉結配帝席以蒲越更不設黃褥絳褥元豐元年十一月五日中書劄子奉聖旨依奏臣等看詳明堂儀注上帝席以葉結配帝席以蒲越上皆設褥開元禮大享明堂上帝席以葉結配帝席以堯舜以絳褥施於神位其為非禮明甚伏請明堂神席上不設褥元豐三年八月二十

一月中書劄子
奉聖旨依奏

永樂大典卷之五千四百五十四

十六麻

湘陰縣志 韓愈黃陵廟碑記 湘旁有廟曰黃陵自前古立以祠堯之二女舜二妃者。庭有古碑斷裂分散在地其文剝缺。考圖經漢荊州牧劉表景升之立題曰湘夫人碑。今驗其文乃晉太康九年人題其額曰虞舜二妃之碑。非景升立者。秦博士對始皇帝云湘君者堯之二女舜妃者也。劉向鄭玄亦皆以二妃爲湘君而離騷九歌既有湘君又有湘夫人王逸之解以爲湘君者自其水神而謂湘夫人乃二妃也。從舜南征三苗不反道已湘沅之間山海經云洞庭之山帝之二女居之。郭璞疑二女者帝舜之后不當降小君爲其夫人因以二女爲天帝之二女以予考之璞與王逸俱失也。堯之長女娥皇舜之正后故曰君其二女女英自宜降曰夫人也故九歌詞謂娥皇爲君謂女英爲帝子各以其次第推而言之也。禮有小君君母明其正自得稱君也。書曰舜陟方乃元傳謂昇道南方以死或人曰舜死葬蒼梧二妃從之不及溺死沅湘之間余謂竹書紀年帝王

—

之沒。皆曰陟方陟升也。謂昇天也。書曰：族禮陟配天，言以道終。其德協天也。書紀舜之沒，云：陟者與竹書周書大同也。其下言方乃死者，所以釋陟爲死也。地之勢東南下，如言舜南巡而死，宜言下方，不得言陟方也。以此謂舜死葬蒼梧，於時二妃從之，不及而溺死者，皆不可信。二妃既日以謀語舜，脫舜之危，成舜之聖，死而舜有天下爲天子，二妃之力，宜常爲神。食民之祭，今之渡湖江者莫敢不進禮廟下。元和十四年春，余以言事得罪，黜爲潮州刺史。其地於漢南海之揭陽屬，毒所聚，懼不得說死，過廟而悼之。其冬移東州刺史。明年九月，拜國子祭酒，使以私錢十萬，抵岳州易朝之北橋，腐瓦於刺史王堪，長慶元年。刺史張愉自京師往，余與故善，謂曰：「乃我一碑石，載二妃廟事，且今後世知有子名，愉曰諾。」既至州，報曰：「碑謹具。」遂象其事，碑刻之。蕭振脩廟記：歲在單閼，律應蕤賓，太尉中書令楚王重脩新二妃於洞庭度岸，所以酬靈感而答前願也。在昔有緣側陋，將弘試可之功。簾降觀刑，始協嬪于之德。於是化流鰥鴻，德洽鳧鴈。罔矜帝子之尊，盡執家人之禮。洎南巡不返，北渚俱來。莫追龍馭之蹤，空見蘋耕之所。違天有恨，甘委骨於重泉。同穴無期，分捐軀於積水。芳流舊俗，德被遺黎。煥廟貌於千秋，儼精靈於二聖。魂歸紫府，想從西母之游。迹落黃

陵獨錫斯民之福有祈皆應無感不通權水旱於鄉閭運條舒於土植吞
刀吐火越五而但騁編躋桂酒椒糈楚老而猶通勝寶我太守中書令楚
王撫戎多暇訪古遺蹤收神而遠之非鬼不祭也以二妃廟基頽毀棟宇
傾摧荆榛翳蒼於軒墀苔蘚欄編於像設靈蹤未泯寧無步禱之塵祀事
不嚴亦繁泰隲之政乃命曹工荆墨野丘運斤初洞啓於崇扉忍鳥翔於
峻宇汚漫雲布春歸呈羅在三農而不妨雖一日而必葺蘭楹儻比桂柱
輦飛梁間之蟬蛩不收落際之驚鶩欲起黛眉斯歛若舍黃屋之慈綉
如土將不茸葺之淚始者欲爲經度盡自內財仍奏皇明請崇徽號奉唐
景帝天祐五年六月十有四月初旨以黃陵祠封懿節廟切以世遠三古
事遠聖華褒揚必在於正人寵數方加於異代故可使窮泉發耀貞魄有
歸非至德可以通神明非至靈何以感直氣厥功既就盛德將書錫銘永
記於江山悠久使同於元造宜求殊筆以述芳詞振跡奉前旌名徵候館
仰承嚴命俯扣庸音無陸氏之惠多有景純之未寤它平岸上應知杜預
之功今日江邊且媿曹娥之作知縣程文度重修廟記 重湖之南兩
舍之地有二祀古祠在焉其廟號昔謂之黃陵因具地而名也今謂之昭
烈以德而稱也載籍群書皆盛稱先帝之德二妃即先之女舜之妃也帝

永樂大典卷五千七百六十九

堯以丹朱不肖二妃有德不肖則不可以傳神器有德斯可以贊帝圖錄是妻于有虞以先堯之聖德降于媯汭以成舜之孝道君俾丹朱有二妃之德行堯必不讓舜而傳丹朱矣有虞無二妃之翼贊舜必終匹夫而況側微矣是知堯舜之德巍巍蕩蕩民到于今稱之者皆由二妃之所致也豈止從舜南巡昭其靈跡而已哉噫事于頤葛顯妃之節溺于沅湘見妃之烈湘竹之斑謂妃之血湘水之聲謂妃而咽噫生為虞嬪沒作湘神享廟猶人在江之濱唐元和十四年春吏部侍郎呂衡韓公愈以乞顏復庚出牧湖州通妃之祠精意有橋惟妃恤含忠之節施福善之功爰自海隅車復朝位韓公感妃之明靈如在傷妃之祠宇其類再樹豐碑崇脩舊址于今垂二百有年碑已殘破廟亦圯壞太宗太平興國五年秋將作監丞程文文衡帝之命權理湘陰去邑一舍先過妃廟臨湘江之鋪練刈楚榛之堆藍樹古祠荒堪成園畫廊廡之下得其萬碑塵蔽苔封頤難辨識熟而視之乃韓吏部之碑也其間解二妃為湘君夫人證以經書駁其舛謬賈巨儒達識之作也又解舜陟方乃死之義以陟為死是為死方乃死厥理未明篇以尚書者古帝王之書經夫子刪定其書曰舜陟方乃死孔安國傳云陟升也方道也言舜升道南方巡狩死於蒼梧之野而葬焉

荆自魯恭王壞宅得書悉還孔氏原其作傳之意願則書之旨垂世立
教豈有異端大度雖省已不才敢微其事焉證且許由避堯之讓許由即
為道人矣大禹承舜之禪虞舜亦為道人矣以道之情高故曰升道是以
聖人用則為堯舜之理捨則與巢許同歸以其體道合天故謂之帝孔傳
解方為升道於理焉道若韓史部解方為死即下不得言方乃死也義
斯明矣慮慮後世乃迷斯文右補闕直史館荆湖南轉運使趙公昌言傳
學雄才之士也自臨職司克豐邦計奉公之外雖絕為心每同謁黃陵祠
殿其廟殿碑後非人不葺乃拜章上請思壯神居因廣舊基復增峻宇正
殿孤起回廊四合總二十餘間棟樑宏材並從官給舊有神像碑居其中
二妃夫侍監察御史荆湖南轉運使李公清惟大學擅價智辨過人常議
及古黃陵祠前後謂之懿節謂之昭烈並歷代以來官錫廟號皆美二妃
之德以名焉故事顯然其載豈可以昇在于茲斯蓋鄉俗所立今宜改正
遂去其碑像止存二妃舊碑潭州刺史沈傳師書題趙公昌言以碑辭煥
缺將墜于地慮湘君湘夫人之靈跡漸于湮沒遂採新石重刊舊文仍以
碑陰見記焉記大度承命夏筆指事直書如予罪予其在于此太平興國
八年記 湖南運使孫晃重建廟記 黃陵二妃廟事韓退之之碑詳矣

永樂大典卷之七十九

三

然引虞書之文五十載陟方元以陟為句斷方乃元獨為一句後於陟字
之上加一舜字書曰舜陟方乃元人曰地之勢東南下如言舜南巡元宜
言下方不得言陟方且韓史部唐世大儒當有依擬何區區引竹書紀年
帝王之沒皆謂為陟大雅之詩曰大王陟降在帝左右然則周監二代那
郁乎文周之詩人獨不能避其嫌耶予謂安之傳坦然明白自漢末諸儒
後無識焉是故荀悅非禪讓之說李自遠別離之篇悉皆攻取異端建度
聖賢無乃有為竹書之所誤乎至如論衡問孔之辭史通疑經之辭雖擅
名一時終流議千古後主可畏者難誣抑吏部之用心將正其失乎抑
示其得乎予固不敢知也廟在湘陰縣之北三十里蘭洲岸之東馬陵谷
舊移與靈遠及祥符己酉荆湖節度使守長沙得召從容宣室以是
為言且謂神無以靈而民無以福也固乞以巡檢使禁崔承祐厄其徒而
時其事天子可其奏不踰月宣荆湖南路轉運使司俾相度而完葬之會予
供職於是司兵部郎中劉君道復與是郡遂以官給材元之直安崔君
承祐假除力於湘陰之富民追祈平年矣然新廟承祐將種也其表之習
崇閣不墜錄此則傷君神明之政豈若幽顯之行可以見其一二也至於
知入集事誰不然之乎凡建正殿三間廊廡亭閣等共二十六間而非個

功畢以狀告予予已大其賞職司多故未遑下筆其秋暇磨石致致未言
通會使車中有善書者遂不復讓時大中祥符三年天子親祀于汾陰后
上之前記 前之奇書碑陰韓愈作黃陵廟碑湘君湘夫人為舜二妃
其說有考余喜之至謂稱舜陟方乃死非安國之說引竹書紀年帝王
之沒皆曰陟陟昇也謂昇人也書曰殷禮陟配天言以道終其德協天也
書紀舜之沒云陟方者與竹書同文也其言方乃死者所以釋陟為死也噫
夫之矣安國謂升道南方巡守死於蒼梧之野是說為不可易矣若以帝
王之沒皆云陟堯曰祖考湯曰沒武王曰崩不言陟也書惟禮陟既天
與新陟王言陟而已其不言陟由是言之則舜亦曰死爾且謂方乃死
者所以釋陟為死其說豈非六經惟書辭最約蓋有五文以見意者矣未
有陳辭於上而下自為訓解也聖人之言不應若是其煩若以為地勢東
南下如言舜南巡而死宜言下方不得言陟方者是又不然地之勢信東
南下矣若蒼梧之野則不全在東南其勢蓋近於西人不流旱者也地益
高其流益駛江之尾適於吳而後入海則吳於最早自九江而上至於西
江而水益悍者地愈上故也洞庭瀟湘之水皆下而入於西者蓋其地入
高於西江也況其衡山九疑天下之高山在焉則蒼梧之野亦不得為下

永樂大典卷之七十九

四

矣書謂之陟方而傳以為升道南方其言為不終矣愈之碑誠甚奇而於
此獨近於鑿故余欲刪其不合者庶幾後世為完碑云 知縣王定民重
建廟記 天子五載一巡狩巡諸侯之所守也舜以五月南至于衡山之
南陟方乃元蓋在位五十載而舜于蒼梧之野二妃從焉並投溺于沅湘
二妃謂之娥皇女英俾觀刑于厥家墮降嫫媿順行婦道于虞氏終助成
有天下之大法及舜之南巡也傷其不遠赴江無憾沅湘之人愛其正行
于是有祠以血食黃陵沅湘之濱四時之祭不絕遂著為有國之常典韓
退之收潮州禱之祠下以杜錢十萬易壞垣斷甍于岳之利史當特尚管
于岳自馬入王楚已隸長沙請命于唐之天祐史就懿節運判王公元豐
中亦過祠于岳其殿殿因有泝漸之悲使新之人以神為靈而神之興廢
因乎人乎惟邑湘陰適丁鳩工之初實尉劉錫董其役萬杜君伯業訓
繕材行即成緒余于是得以致其功其祠腐之速而完以堅不避走瀟
湘之患而從嚴庶于廢址之東模創增煥咸倍于前邑之南齊舊有祠今
亦荒曠黃陵相望二三十里而黃陵獨表二妃之像四時之祭不相須夫
二妃傷舜之不便見乃願見于已死而甘于投溺推其心豈欲與舜各處
而共食邪最者未安遂適合于黃陵之祠不亦宜乎懿節雖嘗受封而黃

陵之號為黃陵故新大其榜義而揭之入焉之文以蹟其事易被重
建廟記黃陵之祠二妃古也傳記述之詳矣其地隸津之湘陰縣古羅
子國廟去縣四十里邑民奉事惟謹尤稱于神如響春馬近遭驚候候馬
煥燼實慶丙戌秋八月潮川曹侯然來宰是邑初謁大府權帥計使張右
史首命建祠故舉未建明年春大資參相曾公開府府之初即命鳩工捐
錢幣凡三十萬俟乃展其構節餘財以佐其費命邑士才而能者戴邦用
以董其役凡木竹瓦石之類乃得乃載不擾而集迄於是歲遂克有成邑
之士民請識石以壽其傳侯乃走書于板求叔始末辭之不可遂參訂而
告之曰二妃者先女而奔婦也奔后側微先聞聰明以二妃嬪之帝女之
專降而不驕成授受之功聖德益彰英靈在人豈惟黃陵哉黃陵者何
與地記以黃陵為水名西人于相運二妃廟而其說出於鄭氏水經長沙
風土記云黃陵即二妃葬陵因立廟焉是否或本不足從二妃生于翼
子鳩洞婦漢不出於閨壺若之何而南浮于湘也種子曰奔葬于蒼梧之
野二妃未從鄭氏釋之曰舜征有苗而死因留以葬王逸為楚詞註亦援
其說以為二女從而不及道死于沅湘長焉湘君次焉湘夫人逸不思記
禮出於漢書附會之辭漢儒若王充者亦以不實見舜與日有成說舜生

永樂大典卷五十七百六十九

五

三十而後召州歷試三載而後攝政苗民率命為征征以至室三苗于
三危皆在攝政之初九攝政二十有八載又在位五十載陟方乃死其間
相去七八十載之久與征苗不相涉焉有征苗而元之事又舜與言陟方
乃元本無南方之說孔氏乃言南方征守元于蒼梧之野所以啓後代紛
紛之論劉向傳列女述謂二妃亦死于江湖之間以時考之是時二妃各
百餘歲舜亦百一十歲謂老期倦勤之後舜及二妃遠適要荒豈其然乎
舊漢書述之深以為疑援竹書紀年以陟為昇後代多以小疵辨之權言
以道終則大體甚正世實他議先正司馬公亦有為焉夫子誰肯優南
征之司公非苟作者考之孟子曰舜遠于夏及卒于鳴條鳴條東夷之
梧在衡山之極南焉可認陟方為南方而謂遠葬于極南之地孟子去古
未遠其說可信彼異論者不攻而自破然則二妃廟于黃陵者何所從始
曰舜征苗于蒼梧而下民思其德九聲教所暨有嚴廟貌二妃亦與故其
神遙隱顯所在皆著此黃陵所以廟也賢方伯以大臣分相注意祠事侯
能與舊起廢以示風化寧容議荒誕之說得以厚誣天下余故不得不
為之考明焉衡嶽休哉神游帝廟神三湘昭宣靈光驅除孽殃化荒為
懷多為馬梓江汶不揚蛟龍遺靈神用降康厥功孔彰極之二妃廟祀之

詳俾湘民祠之而不忘杜甫黃陵題詠蕭蕭湘妃廟空嶺碧水春蟲
書上佩蘇然舞畢惟度晚泊登汀樹微聲借清蘋蒼梧不不淡染淚在叢
筠入百丈牽江色孤舟泛日斜與來猶杖屨日斷更雲沙山鬼連春
竹湘城倚暮花湖南清絕地萬古一長嗟韓愈郡城朝解纜江岸暮
依村二女竹上淚孤臣水底魂雙雙歸鰥魚一叫群猿回首那能語空
看別袖離劉禹錫湘水流湘水流九疑雲物至今愁居向二妃何處
所零陵青草露中秋斑竹枝斑竹枝淚痕猶滴寄相思楚客欲聽瑤瑟怨
滿湘深夜月明時李賀筠竹千年老不死長伴素娥蓋湘水瑤娥吟上
滿寒空九山靜綠波花紅離離別鳳栖梧中玉雲蜀雨遙相道幽愁秋氣
上青楓涼夜吹波間吟古龍李頎沅上秋草色蒼蒼老女祠無人見
精魄萬古寒猿悲桂水身沒遠微棹神降時回風迎赤豹懸雨驟大壩受
命出芙蓉楚香微楚詞來楚感遺跡一吊湘水瀟湘即士元歐陽對湘
水送芙蓉山萬來既已沒孤舟誰思還至今楚山上猶有淚痕斑南有
峯陽路渺渺多新愁桂酒神降時回風江上秋影雲忽無處碧水平空安流
劉言史夷女採山蕉綉紗度江水野花滿髻粧色新閑歌暖地深峽
裏暖地知從何處生當時注舜陽斷聲草華寂寞碑頭沒野草空餘紅淚

永樂大典卷五十七百六十九

六

情青煙冥冥覆杉桂崖壁參天風雨細昔人幽恨此地遺艸芳紅艸含愁
安清援木盡聽翠翠初淚水流到湘妃祠北人莫作瀟湘淚九疑雲入蒼梧
愁王真白舜欲省蠻陬南巡非遙遊九山沉白日二女泣滄洲日經
楚雲斷恨深湘水流至今聞鼓瑟嗚咽不勝愁李壁南雲哭重華水
元悲二女天遣九點黛白骨連處所勝龍波上懸清夜降北渚萬古一雙
魂飄飄在煙雨小哀洲北渚雲邊二女明裝共嚴然野廟向江空寂寂
古碑無字草芊芊東風近墓吹芳芷落日深山哭杜鵑猶似含聲望巡狩
九疑疑黛隔湘川高孤渺渺三湘萬里程淚蘆出石助芳貞孤雲日
斷蒼梧野不得攀梧到玉京碧杜紅蘆綠渺渺香風水綠彈月夢清涼岑
一一俱相似九疑堪疑百斷腸少時風月怨平湖見盡秋來水到枯相約
杏花壇上去未欄紅紫開時滿陳羽二妃怨處雲沉沉二妃泣處湘
江深商人酒滴廟前草蕭蕭風生斑竹林趙嘏湘娥不怨九疑雲楚
水連天生憶君惟有啼鳥舊石在思教嗚咽夜長聞宋白重瞳天子
狩南荒二女音容已渺茫靜聽瑤琴當皓月再聞珠淚洒幽篁松蘿老鶴
清無亭水映疎螢冷放光一夜遶遊千古意香魂依約遠瀟湘李白
洞庭西望楚江分水盡天南不見雲日落長沙秋色遠不知何處弔湘君

尹於馬廐說懷忠履潔。憂國愛君。驚禽而徒欲建枝。并婦而宜忠。迎首。離
騷。盡不迴時主之心。靈環長。竟葬江魚之腹。故潮之蘭。繞繞。逐招魂之
角。奉爭投。澤為。平日之風。播作三閭之事。或瞻遺廟。而歸崇基。綿歲月以
斯多。點精靈而永歎。然即金鋪零落。蘭櫺摧頹。滿泥全染。於杏梁。最露平
穿於柱柱。皆生玉座。塵壓珠簾。蓬蒿漸蔽。於軒楹。風雨垂侵。於像設。我。太
尉中書令。楚王。道。惟濟物。德必通神。思闕政而感脩。想忠魂而有感。況靈
符。請。請。事著聰明。能資上相之兵威。克靖二寇之沴氣。遂得拜章上請。疏
爵。遂封。是。旌。感應之功。是。錫。昭靈之號。相府乃減淨財。於厚祿。模大壯於
遺祠。規圓矩方。上棟下宇。華棟錦蔭。將日耀。而月輝。彩檻帶。或龍盤。而
獸走。飛檐。為。金。瑤。砌。砥。平。靈。官。與。鬼。將。爭。趨。海。若。共。波。神。至。侍。陰。風。暝。起。
應。朝。澤。國。之。靈。落。月。春。深。但。哭。已。山。之。鳥。前。休。積。水。迎。壓。高。丘。占。形。勝。於
一隅。莫。馨。香。於。萬。古。其。或。征。人。輟。棹。歸。客。憑。軒。當。洞。庭。木。落。之。初。是。枉。渚
波。生。之。後。千。聲。鼓。柁。猶。傳。濯。足。之。歌。一。然。沉。書。曾。吊。陳。沙。之。恨。風。急。始。知
於。草。勁。大。方。辨。於。玉。真。當。時。之。元。金。雖。鳴。異。代。之。桐。珪。忽。及。況。重。新。廟
貌。先。被。輪。言。固。可以。大。刷。幽。靈。全。體。憤。氣。想。直。躬。而。若。在。故。遺。像。以。如。主
爰。於。結。構。之。功。欲。紀。經營之跡。豈。期。嚴。命。振。及。下。察。振。遺。愧。諱。賓。名。參。霸

永樂大典卷七百六十九

九

府居唯代舍歸來。敢敢於無魚地。實長沙。日。晚。誰。為。於。有。鵬。從。軍。稍。暇。訪
古。多。懷。正。吟。招。屈。之。辭。忽。逢。受。年。之。旨。勒。他。山。之。翠。瑛。亭。有。土。之。殊。功。風
聲。永。播。於。無。窮。追。歌。使。期。於。不。朽。何。人。請。罷。起。三。十。里。之。沉。思。今。日。斐。然
懸。二。百。年。之。述。作。直。書。盛。跡。用。告。將。來。唐。蔣。防。廟。記。噫。日。月。明。而。忠
賢。生。日。月。翳。而。忠。賢。覺。明。弱。其。天。耶。非。耶。其。數。耶。非。耶。將。適。然。耶。非。耶。且
自。昔。抱。大。忠。而。生。抱。大。忠。而。死。者。亦。何。可。勝。言。雖。天。傾。地。搖。山。折。川。竭。猶
可。得。而。評。論。焉。及。至。軒。轅。氏。之。天。以。道。為。日。月。無。明。弱。之。變。故。風。后。乃。牧
得。道。其。材。焉。帝。堯。氏。之。天。以。德。為。日。月。無。生。覺。之。數。故。羲。和。氏。百。工。之。徒
得。信。其。用。焉。帝。舜。氏。之。天。以。仁。為。日。月。無。虧。盈。之。節。故。十。六。族。得。其。理
焉。大。禹。氏。之。天。以。公。為。日。月。無。氛。霧。之。蔽。故。皋。陶。稷。禹。之。臣。得。專。其。任。焉
殷。湯。氏。之。天。以。信。為。日。月。不。晦。不。昧。故。伊。尹。得。荷。其。志。焉。大。王。氏。之。天。以
心。為。日。月。無。薄。蝕。之。變。故。周。召。之。倫。得。張。其。化。焉。我。大。唐。氏。之。天。以。政。為
日。月。故。房。杜。魏。微。得。盡。其。計。謀。焉。其。餘。上。自。列。國。下。逮。周。隋。或。以。耳。目。為
日。月。或。以。左。右。為。日。月。一。明。一。翳。非。天。之。所。為。也。非。地。之。所。為。也。故。裴。弘
碑。伍。負。鼎。范。蠡。魯。連。去。徐。衍。負。石。三。閭。陳。沙。良。可。痛。哉。然。三。閭。者。以。大。忠
而。揚。大。文。沉。吟。鬱。澤。永。鬱。日。贊。爰。興。衰。敗。六。經。同。風。至。宋。玉。景。差。皆。弟。子

也。況。吾。黨。哉。唐。文。宗。太。和。二。年。春。防。奉。命。宜。春。抵。湘。陰。歇。旆。西。渚。邑。軍。馬
得。謂。子。曰。三。閭。之。墳。有。碑。無。文。豈。前。賢。缺。歟。又。曰。俗。以。三。閭。投。汨。水。而。墳
所。葬。者。招。魂。也。常。所。感。焉。按。圖。經。汨。水。二。尺。夏。九。尺。則。為。大。水。也。古。之
與。今。其。汨。不。甚。異。也。人。楚。人。惜。三。閭。之。才。閭。三。閭。之。元。舟。馳。檣。駛。至。今。焉
俗。安。有。尋。常。之。水。而。失。其。遺。骸。哉。安。有。不。睹。其。骸。而。知。其。陳。沙。哉。但。以。楚
祠。有。小。大。招。魂。後。人。憑。而。穿。鑿。不。足。徵。也。愚。則。以。為。三。閭。魂。歸。於。泉。尸。歸
於。墳。靈。歸。於。祠。焉。其。實。新。守。東。海。徐。希。仁。汨。馬。將。以。子。常。學。古。道。熟。君。臣
至。理。之。義。請。述。始。終。符。契。以。廣。忠。賢。之。業。云。於。戲。後。代。知。予。者。以。此。罪。予
者。以。此。文。曰。屈。碑。立。芳。謬。人。泣。芳。屈。碑。推。芳。謬。人。哈。芳。碑。芳。碑。芳。碑。之。隄
芳。天。高。地。淵。孤。魂。魄。芳。王。定。民。書。碑。陰。人。之。子。死。一。也。或。重。于。泰。山
或。輕。于。鴻。毛。有。義。有。命。而。已。古。者。忠。臣。烈。士。道。不。行。于。我。而。忠。義。欲。感。動
于。其。君。不。能。偷。生。苟。容。甘。同。殞。于。大。辱。當。是。時。死。重。而。生。輕。與。夫。自。經。于
溝。瀆。而。人。莫。之。知。異。矣。楚。之。屈。原。於。陳。王。為。同。姓。傳。聞。殫。志。明。于。治。亂。之
要。議。事。出。號。王。之。所。任。實。厚。於。是。同。列。爭。寵。而。害。其。能。者。上。官。大。夫。之。譖
至。憲。令。國。之。大。權。而。君。妻。之。於。我。信。也。成。于。我。而。行。于。君。猶。有。漏。言。失。身
之。禍。木。成。而。詎。奪。其。大。忠。也。信。而。見。疑。忠。而。被。謗。不。能。使。之。無。怨。怨。生

永樂大典卷七百六十九

十

予。親。親。之。過。大。而。不。怨。蓋。人。子。之。不。可。變。謂。之。不。孝。屈。乎。以。人。子。之。于。親
而。怨。其。君。可。怨。也。憂。愁。幽。思。而。作。離。騷。馬。遠。猶。以。為。自。怨。豈。怨。其。謗。而。不
怨。其。聽。謗。歟。抑。謗。不。足。以。怨。而。以。身。之。不。見。信。而。怨。其。謗。沙。而。投。于。江。流
滿。瘞。故。晚。而。失。其。骸。皆。不。見。疑。也。與。中。徒。狄。負。石。何。以。異。而。蔣。防。于。此。疑
之。是。疑。其。無。有。也。湘。人。思。之。招。魂。而。葬。于。是。墓。起。于。江。之。于。葬。能。藏。其。骨
食。而。不。見。親。子。是。有。廟。以。祭。之。祭。以。思。其。親。邑。有。廟。者。三。以。見。湘。人。思。之
多。也。平。以。君。見。疑。而。死。死。之。遠。防。焉。文。于。書。又。以。死。為。疑。疑。是。重。平。之。不。幸
也。大。詠。其。事。之。實。其。如。鄉。人。余。居。于。毫。之。澳。比。知。為。澳。至。徐。之。汨。遇。宿。之
虹。然。後。知。為。汨。焉。虹。余。解。圖。經。至。此。說。其。疑。附。于。防。之。後。端。明。大。學。高
定。子。新。脩。汨。羅。廟。記。以。道。殉。身。者。不。能。以。道。而。殉。人。殺。身。成。仁。者。不。肯
求。生。以。害。仁。忠。臣。志。士。遭。時。不。逢。忠。不。售。而。謗。興。乃。至。舍。人。所。甚。欲。而。取
甚。惡。傷。哉。其。清。烈。公。三。閭。屈。大。夫。之。湛。身。乎。天。台。胡。嘉。明。仲。宰。湘。陰。之。明
年。教。子。訟。理。城。平。役。所。時。廢。張。急。不。復。而。政。其。舉。遺。子。書。曰。公。祠。在。吾。境
內。歲。久。不。治。余。予。汨。羅。之。沉。矣。盡。然。傷。之。曰。九。州。傳。大。而。公。之。死。天。靡。他
謂。吾。同。姓。卿。也。不。敢。與。朝。泰。暮。楚。者。蓋。主。忠。於。國。沒。深。其。身。其。祠。揭。虔。君
孟。為。公。識。之。公。主。子。孟。後。昔。前。先。儒。謂。其。有。功。於。詩。曰。春。秋。之。繼。此。持。以

遭駭作詞責重公耳抑末也舍大節不論何哉公仕楚以懷王親信故來
說口斥去然忠確一誠猶冀王一悟則宗國可以圖存忠不見報亂是用
餓卒之陳王入秦不返襄王米之相望一轍矣嗟乎左右皆薛居州則王
誰與為不善無人乎子思之側則不能安子思懷王既無明遠之見不察諸
慙之行使積謗群詠得以蔽美醜一獨行策策公得遂其忠君愛國之心
乎靈修數化君無常矣重華不可悟生不辰矣公雖不獲乎上僅左右焉
先將則王庶幾改之今高丘無女則在高位者既無賢蘭委美而從俗椒
亦專佞而流從則當時可恃者又不可以據荃華心化而為茅芳草直為
蕭艾則衆芳蕪穢皆不能不為俗所移矣昵比而椒蘭充牣滋蔓而蕝
苑盈室草木皆吾臭味而淪胥流夫曾無一為公地生斯世也莫有知報
忠之分義而時君亦以國斃身亡為懼公至是始不過欲依彭咸之遺則
特以死自許耳終不免從彭咸所居則思於永訣為獨不離道死不害仁
決為汨羅一沉而不悔公豈不知禮義之中而為是哉佞主之辱直死之
榮公不得已也公不沽其為忠而人榮之廟祀尸祝昭質不泯在吾土地
敢不敬恭明仲依廟端故址而新之其知所當事矣嗟夫教化之行道中
人而納於君子之塗教化之廢推中人而墜於小人之域民彝好德天賦

永樂大典卷五十七百六十九

十一

寧有厚薄而王乃信說不聖使戶服艾而求好朋獨有一賢而不之容性
近習遠亂已相尋可畏哉廟成當考明仲既索子記其事矣請繫以詩而
送迎神于周復明仲曰昔予同產弟鵬山魏了翁過歸鄉沱祠作詩以行
公憤深將發潛誅姦之意子出其門必當與問我為之歌神或享之明仲
謂予言是盡歌之乃歌曰人生同而氣稟異不與俗靡芳為君子嗟若椒
蘭芳公屬意騷中與歌音芳蘭必以椒對謂椒不芳芳蘭不可佩蓋言混
九草而殊臭來何歲移月改而變其始蘭豈王子蘭為可恃椒豈大夫椒為
同類椒蘭易為而委厥美騷以並蕙而混名氏託之微詞而無怨誹猶冀
不化艾蕭而化為芷椒蘭信芳而俗與靡迨其習成芳甘蕪穢不容一賢
而寧以宗國斃國人傷公廟而祀歌以送迎神辨止鵬山魏了翁新脩
洲羅廟歌 鸞皇棲高梧那能廟鳴東椒蘭自昭質不肯化艾蕭人土同
一氣初有善不善一為君子歸寧受流俗變云何屈大夫屬意椒蘭芳蘭
舉並椒丘蘭藉薦椒蘭騷中與歌音蘭必以椒對謂椒其不芳謂蘭不可
佩此言混九草臭味自爾殊云何歲時改二物一變初以蘭為可恃委美
而從俗椒亦倭且傾于進而務入椒蘭信芳草氣質自堅好胡為疎於遠
絕節不可保意者王子蘭與大夫椒始亦稍自異久之竟蕭條遂其習

成性甘心受蕪穢不肯容一原寧以宗國斃而求於共縣旦封與鮮度同
恨復生土何嘗改其故原非不知人觀人亦多塗治朝中可上亂世賢亦
愚況原周姓卿義有不可去所望於兄弟謂其猶可援我本兄弟女孰知
胡越乎以是觀離騷無我原心乎或云芷蕙等道必皆名氏騷者詩之餘
母以詞害意仲尼作春秋定哀多微詞楚之嬰小臣况意有不知此詩係
通神神祀祠下所作前記月以為秋秋仲尼之胡嘉經理汨羅廟記
按史記屈原遭讒放逐作陳沙賦自投汨羅以死註云汨水在羅故曰汨
羅人云長沙有汨羅縣北帶汨水湘陰古羅子國也則汨羅在湘陰不在
他縣有曰在寧鄉者非也以志考之縣北五十里為汨羅江原之正廟故
冢在馬好古君子願極徘徊未有不加封植以無忘其忠者嘉東浙儒生
切讀離騷企想遐躅謂安得訪汨羅之濱握蘭芷之香持斗酒以酹英魂
乎既選得邑不圖獲遂斯願始至之日園有以廟地當正廟宇當新為告
者事方倥傯條理未就姑少需焉既而繕闢公憤探德輿論乃知舊閭餘
之厄困人嘆之屈浩有平歲不容不疾治而亟圖之遂委寓公屬士友聯
騎相度歸以語嘉曰兩山對峙一水縈紆是為汨羅其右為廟其左為冢
廟之棟宇將權冢之荆榛如沒群木在山枯者可因之以為材生者可藉

永樂大典卷五十七百六十九

十二

之以貽後至於東民則碑刻以泯故實費土把而邑隴前張主維持皆若
之責嘉覽然曰雖不材敢不殫力負荷爰擬藍田王君鐫任神權之事命
僧與土人董建廟之後於是諸姦辨方而執其領鳩工聚材而圖其新入
深十三丈有奇橫廣九丈有奇此廟之基地然也廟前東向為丈六十有
五南向為丈一百二十西向為丈一百二十有二北向為丈六十有六西
南隅為丈一百三十有八西北隅為丈二百五十有三皆起於滴水止於
界石詳載之圖志則地之已侵者歸矣自正廟寢室所廢拜亭門屋凡二
十五間入結庵以居焚獻者架橋以便往來者廣錢三十萬取給於枯木
之餘縣助其不足也月戊申興役迨九月下漸畢手則廟之將權者與矣
自天至凡凡三百五十五號為廟木自弟至甲凡六百五十有三號為墳
木標釘有碑祀載有籍則兩山之木可收而數矣噫嘻殖殖新阡克復青
陰有祇可蔥蔥有皖可蘭擷芳挹潤于以盤旋魏巍祠宇足蔽風雨桂聯其
簪而木其楚來鸞駕鸞于以來歲吉木堆疊等登昂昂谷月不人民無敢
然休陰息影于以道遙登是三者經理古意大略槩見若冢前之祠類殿
冢外之地使後人將次第舉行之朝思夕念盡瘁殫勞亦未以無負於公
而已雖然人之負公不特是也稽之武陵志則錫號清烈進侯爵而為公

者人矣邑以侯稱故茲題正名位新廟額稱香昭白神必聽之凡者新
舒屈者粗仲忠魂耿耿萬古如生其當以時昔之愛君者愛斯民則民被
公之福焉無窮所以報公者亦無窮廟食百里其將來永永不替雖敵
既獲取其傳讀之公之繫心懷王而顧瞻其宗國者不以境阻不以疏
遠廢方上官之爵得行此身已不能安于王之左右而依儀之致既諫之
秦國之會人諫之王不一格繼以項襄卒連之江而以身不可續之
恨殺身成仁公固無憾而楚則可哀也太史公曰懷王兵挫地削身客死
於秦為天下笑此不知人之禍也信哉予故併討論其事以彰我公之盛
心以寓後世之深戒云 重修縣西行祠記 清烈公正廟在南陽汨羅
江行祠三一廟石一美于市一縣西汨羅正廟傾圮弗支廢石行祠使前
非最盡瘁經理竭心釐正皆捨舊而新是圖其在縣者始至美謁入其
門草萊沒膝循其廊棟宇將廢瞻其像風雨剝蝕闕其址波濤吞盡凜乎
朝不謀夕之憂乃喟然嘆曰是考是度予責弗可緩踰年遷于廣照之東
因地於寺因材之堅好而易其移屬周月貌之已設而施廟貌周而向之
西而疎竹通河宇安而不峻牆素而不雕椽斷而不塗堦夷而不級大樂
取其鎮密牢固愆大難壞經始於六月己已落成於九月為屋九間廉錢

其祠之在縣石者實為族捐金以重修蕭蕭振磨松而作記今讀其記有曰
前依積水迴崖高丘巨形勝於一隅其聲香於萬古則疆界未嘗不廣表
也人曰規圓矩方上棟下宇華棟錦蔭將日輝而月暉彩檻帶紫或龍盤
而獸走則祠未嘗不壯麗也蓋自維持之意不堅奸猾之計得逞懷谷并
之心者各有其地不之恤肆凌轢之志者傾覆其廟不之顧於是廣表者
削壯麗者墜甚至委蕭蕭於荒郊遺神像于陋屋設符券以實其妥治墳
宅以擬其所欺公法而忌陰譴旁若無人靈祠氣脉僅不絕如絃此識者
為之拂膺議者不能緘諸口也嘉叻思試邑遠在行吟之邦觀題述而興
懷慨遺忠而抵掌凡可以効振起之力者扶山起海靡或憚勞故南陽正
廟刻意經理縣西行祠竭誠改砌而廢石香火廢壞莫支固詞牒之未檄
委察伍躬為料理神尊豪民之氣而視其愧俯首聽命操釘界止地之已
侵者漸歸承認建遺廟之垂泯者復興步驟規畫雖未盡還舊觀而庶幾
無負於清烈公之遺教矣東皇而從彭咸翱翔兩地間則其瞻所居之新美
踴躍擁雲旂之蔽葦揖東皇而從彭咸翱翔兩地間則其瞻所居之新美
履其畝之縱橫如時與數之適偶亦將開一笑於冥冥矣予既任其事懼
來者無所考據不徐方材鋪陳顯末勒之堅珉若好古君子與我同志有

隆無替清烈公之章也湘陰百里之望也 類延年祝文 湘州刺史吳
郡張邵奉永帝命建旗舊楚訪陳沙之淵得指佩之蒲葦節羅潭議舟泊
渚乃遣戶曹掾孫叔收祭故楚三閭大夫屈君之靈蘭薰而推玉貞則折物
忌堅芳人諱明潔曰若先生達時之缺溫風迫時飛霜急節蕭蕭紛昭
陳不端謀折儀尚貞茂椒蘭身絕野闕跡編湘于比物荃蓀連類龍鳳聲
溢金石志華日月如彼樹芬實類實發望望心歎瞻羅思越藉用可慶昭
忠難闕 黃君陳謹以清酌之奠敬昭告于楚三閭大夫忠潔侯之神去
歲年曉木稼熟至盡稿君陳職奉字育撫教無術用是再禱于神神享其
衷立霽時雨崇朝霽霽至足而後已民免阻飢神之所賜仰思大惠豈敢
得忘惟神以義事君以忠潔昭世千古之下又能福庇斯民是宜嚴遠廟
貌振顯功德俾民承事不怠名播於無窮然而祠宇久毀大不稱靈明故
以其事而告于郡帥求建新祠郡帥又因以其事而表于朝廷已崇封號
今奉明命爵神曰忠潔謹具吉日滿禮告成祠下嘉嘉之意具于訓辭其
鑒之尚饗 晦庵朱熹文 惟神為國忠謀遠謨見遂行吟憔悴厥有離
騷陳沙自沉每在湘水建祠錫號帝有慈書文備不供神用弗宇乃今脩
奉亦既訖功收擇雲展敬陳椒醑惟神降鑒永真厥居 西山真德秀文

德秀之後先生也蓋千有餘祀而於離騷九章一讀一興歎焉甚哉先生之志於國也世降俗末媚倭成風過其祠者可以泚厥頤矣德秀雖無似顧師其入於千載之上視事之始敢不告虔履潔含忠益當自勉胡嘉侯抱忠貞而不遇芳嗟無路以叩關固行吟於澤畔兮志於邑而莫伸記離騷以抒懷兮慨想千唐虞之君處濁世而若流兮甘俎豆於江神并魚腹而不悔兮播千古之清芬惟懷沙之遺俗兮迄流傳於楚人歲蒲節之來臨兮潔辦香而招魂伊南陽之故里兮祠安靈而若存界一江之相望兮墓不拱而輪囷昔疆界之廣袤兮若使據之紛紜整正而使歸之量予力而微單欲東走於長安兮言懼卑而莫聞陽朝思而夕念兮莫慰侯於九原薦菲羹於正祠兮樹澗沼之蘋蘩希御風而下降兮鑒予意之勤拳韓愈題詠 孫楚魚躍水翻波千古流傳是汨羅蘋蘩滿盤無處其空閒漁父扣船歌 柳宗元作 南來不作楚臣悲重入脩門自有期焉報春風汨羅道莫將波浪枉明時 張耒作 楚國茫茫盡醉人獨醒惟有一靈均哺糟更使同流俗漁父由來亦不仁 戴叔倫作 沅湘沉不盡屈子愁河深日暮西風起蕭蕭風樹林 來行中作 委命既離事可知章華荆國人悲恨公無壽如金石不見秦嬰係頸時 張孝祥

永樂大典卷五十七百六十九

十五

作 伍君為清頭姑姊名何津那知屈大夫亦作主水神我識大夫公自託肺腑親獨醒樓閣聚臭醜一薰一蕕血推心肝懷集如不聞已矣無奈何質之雲中君天門開九重帝曰表汝勤伏世非汝留賜汝班荆司命馳光驅太乙御吉辰翩然乘回風脫迹此水濱木宮紫貝闕冠珥儼以珍竈妃與娥女情潔充下陳至今幾千年玉顏凜如新楚人休不知謂公果沉淪年年作端午兒戲公應嘆 楊衡曾作 彭蠡澤南地祝融奉上天其洪無擇物所稱不容賢湘水恨歸處衡雲愁到邊勇哉輸一元元日勝生年 文彥博作 楚澤蒼蘅盡化蓬日須高謝脫池籠從知鴟鳥真無賴猶使瑤臺問有城 張詠作 楚王不識聖人風縱有英賢志少通可憎靈功好才術一身虛死亂罹中 司馬光作 白玉使為潔幽蘭本謂芳窮羞事令尹疎不忘懷王冤骨銷寒渚忠魂久蕩鄉空餘楚辭在猶與日爭光 鄭孝倫作 汨江五月雲水愁千人萬人思忠侯侯之志兮貫日月侯之憤兮衝斗牛休休休自古忠良難獻謀水雪滿背雖漂漂片言不悔當回頭我獨醒東窗醉夢舟不用金章貴李杜英魂忽此遊三仙共跨黃龍去 潛齋魏良臣作 清白聲華正五風數千餘載譽增隆侯封忠潔精神外廟立汨羅煙霧中新宇有功德舊碑無字讀難窮他

年我若官湘楚願探遺言問釣翁 彭淮作 玉壺清鎖寒江色兩岸落蒲風索索白雲紅樹古今愁青山遠水離騷國辨香來早大夫魂口不能言空噴噴魂之生兮世莫容耽擱一身天地窄脩門一去不復返正生椒蘭在君側或來玉鳳昇重雲或採芙蓉寒水木綿心緒護多思惡逐彭咸歸楚澤魂之去兮二千載凜凜照人霜月白空令兒輩摘芳華吟到大招呼不得依然歎乃聽漁父愁殺三閭孤憤客當時黑白不可辨今日丹青俱有桃吳山煙鎖子胥祠汨羅水遶三閭宅不知名氏 蒼藤古木幾經春舊祀祠堂小水濱行客謾陳三奠酒大夫元是獨醒人 縣丞趙彥政作 所登登臨盡愁新屈子居青陰一嶂遠紅蓼幾花疎直節乾坤外騷文雅頌餘殷勤酌江月生氣凜如初 知縣趙希聖作 懷沙一元固堪傷十載脩石寔未已舉國無人君不悟斯文有幸日爭先 饒言杜以艾蕭惠正論終歸蘭芷香解印欲辭羅水去祇傾羅水奠離騷 提刑許晟大作 白鶴真人朝玉京故留仙屬鎮山積時人却道投潭死不得其平所以鳴 侍郎王容作 語詞 李應記 鐘景辰少孫馬余言子應廟之異門其立廟之所曰距湘陰縣六十里有山曰白鶴山頂有泉下注而東出于洞曰是為鳴水之潭廟實居之聞其所祀之神曰晉太康中有陶

永樂大典卷五十七百六十九

十六

漢者後宅昇天其甥劉氏偶游它所歸而後恨自沉于潭土人憫之因為立廟號鳴水府君父老之傳云通問其朝食之故曰靈應尚矣請言其近歲在壬寅吏民禱雨而雨即滂沛幸友已卯以及丙辰皆常苦旱亦獲霽答廟食不絕實由於此問其賜額之目曰縣之士人侯廷老兄解進士鄧炳揚九思等列靈應之狀上于本路轉運司運司遣官覈實而上于朝廷下禮部太常寺後請于上上而命本鎮鄉人龔興宰洋鄉真吏馳還而始賜今額余曰有是哉是能出雲為風雨見作物而曰神者耶是能禦大菑捍大患亦宜祀者耶其廟宜其賜額亦宜少孫曰子以馬宜矣蓋記之以永廟食而迎神休乎余曰諾哉因馬記其始末而未畢也既數月矣少孫訪余曰吾偶得一夢夢君至白鶴有碑焉視之賦其半是何祥邪余驚曰吾涉華久已草其半而偶未脫藁而神已知之耶夫能拯民水旱之苗以福于一方而達于上以載諸祀典而人能出異夢以驚動人之耳目是謂神已書之石以章大神之靈以慰夫民之心且使後之人有考焉 河內盧載作觀記 古者府官觀之名未立也統謂之老君廟馬唐開元中明皇始尊祖于老君乃追謚曰玄元故其廟得以用王者制繇是或曰府若升霞通玄之名是也或曰白宮若太清之名是也或曰觀所以並兩觀之崇

而得以用王者制是也。噫。盛事。事與。密。區。內。潭。州。湘。陰。縣。白。鶴。觀。亦。其
一。焉。觀。定。陶。仙。君。故。廬。之。地。也。按。晉。書。隱。逸。傳。仙。君。名。淡。字。處。靜。大。尉。侃。之
孫。少。孤。好。道。人。或。鄙。之。然。志。祈。神。仙。不。移。遂。餌。靈。草。辟。穀。終。欲。舉。家。棄。金
獨。下。左。右。僅。百。味。不。以。盛。自。累。終。日。淵。默。好。究。易。音。窮。卜。筮。微。而。棄。家。結
廬。於。長。沙。之。臨。湘。山。常。畜。一。白。鹿。出。入。與。之。偕。焉。其。屬。有。將。觀。之。者。復。從
渡。湘。而。竟。不。可。親。會。郡。奉。秀。才。因。聞。而。避。之。後。徙。卜。廬。於。羅。縣。之。界。山。至
而。樂。其。山。泉。石。秀。異。如。北。嶽。洞。度。大。澤。遂。居。焉。有。樵。者。嘗。見。二。白。鶴。因。雲
端。而。下。木。我。仙。君。亦。隱。而。不。出。也。其。屬。或。有。未。訊。其。存。否。者。暨。至。則。聞。其
無。人。於。林。木。掩。靄。忽。臨。淵。聞。萬。籟。之。際。有。若。仙。君。之。語。曰。子。無。見。吾。仙。凡。異
耳。其。屬。後。瞻。墓。蓋。深。於。是。家。焉。永。嘉。中。復。有。樵。者。得。石。室。於。中。半。之。中。而
室。門。偶。呀。然。洞。開。因。熟。視。之。中。有。二。仙。一。謂。樵。者。曰。吾。陶。真。人。也。於。此。得
道。乃。於。室。前。取。草。一。葉。而。與。之。食。曰。使。汝。延。百。餘。歲。後。果。享。齡。百。五。十。餘
矣。復。用。循。考。縣。志。則。羅。遠。而。為。湘。陰。界。草。而。為。白。鶴。蓋。樵。所。謂。樵。者。嘗。見
二。白。鶴。因。雲。端。而。下。諒。山。之。名。肇。自。於。此。矣。而。觀。之。名。復。得。於。山。矣。山。係
縣。之。東。南。餘。二。舍。峻。起。二。十。里。環。匝。二。百。里。境。與。長。沙。梓。水。洞。分。有。洞。流
自。洞。口。以。山。麓。奔。流。而。東。下。數。十。里。越。觀。僅。十。餘。里。而。抵。鳴。水。洞。洞。流。經

巨石如瀑布自洞口百丈懸瀉入于潭潭納弗止復數十里東濟於湘江而
匪於洞度壯哉山水之高遠非仙君其孰能宅於此其故事蓋乎平表復
述世莫得而盡聞復用循考野史則為仙君名嘆芝桂冠樵家八十口而
餘修道於此山太康二年遂按宅觀即故廬之地也雖事蹟與晉書異而
野史垂之亦有年矣故兩出焉次瞻其闕見而詳之者則約而序之餘所
未詳者則不書且大仙君既隱而不出於是後世道家者流得以傳其故
廬之地而主之加田疇三百畝目之為三洞以謂中峯石室之前仙君之
丹壇也其上有竹曰釣絲清映時搖歸其壇而常淨又有石壇偃觀之南
隅傳云在昔中和之先有百歲道人者自號道遠子常隱於此歲或元平
則投鉢符以鎮江潭須臾而雨墜檢校左僕射鄧侯進思引兵下岳陽也
道人始出所隱侯既歿官所其子右散騎常侍康時學族以歸是邑治曰
鶴之別墅數游是觀于時三洞埋塞公爰命扶理之其日晴遂如初殆清
泰中有羽褐彭幼謙者偶葺丹壇獲大藥一粒乃餌之享齡百四十餘矣
信乎山為靈鎮地實洞府迭垂祥應豈易墜耶則土木之工時有廢興蓋
傳而主之者果何如人耳先有羽褐者主之寔匪其人觀僅廢焉既而司
封負外郎王公彬出典長沙有以觀之廢而言於公者曰孰為其人我將

辟以代之然曰郡有道士太原王善慶者少慕冠褐風蘊志即必也辟其
人舍此固不可與公然之天聖二年甲子中始被命既至而喟然歎曰惜
乎山有育林木之色猶人之去毛髮也弗舉土木之工猶人之去衣裾也
誰能言其大體乎苟存地在此則吾何慮焉是用植以松篁期茂密乎山
之凋殘計之搜捕將壯麗乎地之荒涼何哉物不可以終否故受之以泰
寶元二年己卯中師因謂邑人鄧咸曰若予被命而來凡十六年今此山
既以補植矣此地將謀改觀矣始者准茅茨數椽窮陋何嘗乎不堪其憂
雖革故於漸然至事未立若乃大道無形寔先于象帝真宮則位莫尊三
三清焉殿廢不作粹容無以奉安時至不為學者何所依怙則君祖先有
濟三洞埋塞之乃故沅福世世俾玉帛獻飲禮義之風著天子孫蕃大
神之門高矣然則三洞至事因風謀於君而君決能為我立之者乎咸聞
之乃施錢一百五十萬師既受是用萃集樵採奔驅匠工上棟下宇群材
翬翼乎鸞甍以日擊時五色輝映乎內外三洞寶坐嚴列其中真官仙杖
肅衛乎側塑繪咸重香火嚴謹峻址當分城而趨然後有重門以壯其
前有回廊以掖其傍有仙君輔聖殿堂連接其右有水軒山謝花木映帶
其外有廳事以啟其左有藥館以亞其入有虛閣逸齋琴棋雅尚其又有

寢堂書室圖書清閑其中雖然師緯有未平之意且曰大道家者流居宜園
正爰度三清殿西循山麓而上僅百步有巨石東嚮而橫鎮之乃其正址
也及計之以工直甚大乃謂邑人吳大翼曰子將先鑿石夷址君能施財於
其上者乎大翼許之暨聞命以歸專經構之先已寢食之暇千斛資庀萬
力齊舉堅碩削平有若神助遂獲大翼施錢一百五十萬遂建玉皇殿於
其上不日兩輪奐既以精絕像衛塑繪益以咸重新址之西尚有虛位
而胡文寶施錢三十萬乃作正堂且引廊廡前接玉皇殿之南則有劉
李德施錢三十萬作紫氣堂為道侶齋膳之所北有廚舍凡六十楹下接
舊址總三百楹而餘仙像百有餘軀旌幢供器名數頗多無不備新而嚴
謹者皇祐五年癸巳冬載自豫章之西山復來長沙遂走單介齋手墨以
招我遊暨至周覽興葺制度加備命見記其功敦讓大由三清殿而降
適二紀餘大興葺之謂功也何嘗於功亦有識而已耳抑夫向所謂山存
地在吾何慮焉之謂識者也蓋以土木之功為外飾喜乎大體之未變特
非有識者歟不然安得衆廣施之歸大功于師者也故始見託以功遂特
垂之以有識文之旨也來迎作道者性之適也儒老佛之所共貫也
雲子內則與物兼忘而又忘其所忘則萬化感通至真無會夫真理之妙

皆始煉氣以易質運神以鎮元內觀三一之樂外集六元之粹召微靈取以
濟物為功出入群生以誘善為事然後登景漢以凌邁躡雲嶺以逍遙變
不常形飛無迅翮列高名於金蘭輝唐步於玉清者非宿命元德眾真共
持而能竊其於仙途耶晉陶真人之居是山也特群奉之秀處靈源之長
幽林參天洞房落景真人德今世未跡超物外道醇醇乎不雜志混混而
無累餌赤液以養三宮佩青要以及四老藏天隱月授元君之書聞聰微
明契紫虛之叙奉日月二奔之訣不留世居咀琅玕九轉之丹遂騰天馬
真人以大康中自日冲天後以其他建觀習白鶴天聖甲子歲道士王善
慶來主此地比羽化凡四十年即山治材相地營室輪奐壯麗為湘楚之
冠事備先生盧戴白鶴觀記治平元年五月天章閣待制吳公守長沙以
真人遺事白鶴名奏請榜額因賜曰冲真觀以表靈蹤以崇至道也噫孤
風莫繼遺像長存隱芝空老於寒巖紫氣尚縈於丹閣遂使湘南學士日
俯仰於松壇蘭中鄙人獨徘徊於巖石也通判潘周伯作萬歲寺記
余觀湘江之鄉靈壇古迹龍君藏焉釋子居之或與或廢或顯或晦同繫乎時
固繫乎人湘陰為古黃陵南眺瀟湘北枕岳陽洞庭之澤洵湧乎中舟航之要
津江漢之通道也昔軒轅氏奏樂于重湖之上釋子以其遺址立小招提

永樂大典卷五十七百六十九

十九

寺名曰龍壽山萬歲寺於是有龍君之祠多歷年所楊公沛湖金碧輪奐
初黃碑額蓋墮燬燬寺廢矣龍乃輟晦紹興六載方還舊觀寺與夫龍復
顯應公而綱運私而商旅皆於此乞靈焉始到彼岸厥後主僧屢易無力
興修日頽月圯嘉定庚辰夕郎鄧公即潭命本邑南陽使弟沙門祖發主
席是山卓錫云初若人青野棟宇摧倒香火蕭條祖發慨念風濤之險舟
楫之危不有佛力何以伏願極瀾死濟急難者觀音之願力也浮極度
錫者羅漢之神通也洞庭之神以龍君為長楚尾之民奉祠山者多眾聖
草堂不可不與祠設像以為往來祈禱之地遂建觀音大士寶閣增修羅漢
應真之間周圍上下鑲絳帷壁以示莊嚴人架洞庭龍神八殿及祠山大
帝殿與夫佛殿藏殿暨諸堂殿方丈殿殿堂僧堂官廳兩廡三門望江樓
寺屋色色圓備以至傍岸沿江路徑碑石梵剎靡不精緻興工於庚辰落
成於丙申洪功浩果約費三萬餘緡無非祖發倒鉢傾囊積珠累寸休憑
佛化妙募眾緣以畢斯事聚徒安眾不下五六十人晨夕香燈遠近檀施
翕然信慕豈寶社富與故龍神推出若人以任是責哉竊謂湖石名剎如
漢陽之鳳樓公安之二聖皆據乎江濱水面澎湃而上順流而下莫不輸
金施粟田無垣角而瞻衆動以千計意有陰化嘿助人辨心而神辨供者

此山雖僻舍持戒焚修接待不遜於鳳樓二聖勝事告成祖發以記來請
此固余之所當記然余所望於山王者更欲闡揚聲價與起道場必使龍
神長護沙門必使龍王來聽講席然後見地之靈龍之靈得其人而益靈
山谷黃庭堅作題詠南風日縱蒿樵晴喜北風將我行湯餅一杯
銀絲羹羹蒿數莖玉簪橫于湖張孝祥作鼓發營田市帆收嘉石山
水航六十里煙髮兩三鬟天氣水雲合人家帶細間晚來風更熟別浦棹
歌遠通判張某入作天設鯨波險神休象教崇林密明水府金碧煥
天宮澤國鴻濛外陰靈貯壺中白雲千里望拜手願分風佛閣重湖表
山雲五月寒三湘當眼界七澤俯攔干帝子遺靈瑟騷人詠澧蘭鏡中羅
萬象著句始知難如縣林來作地接龍湘尾天開龍壽山精藍依石
峽遠岫點煙鬟青草沙茫外黃陵顧盼間攀緣尋古跡足倦不知還檢
詳方信儒作磊磊洞庭石渺渺蒼梧雲客行離騷國長歌醉湘君湘君
不可見空廟藏江氣空壇願三恙誰為真將軍提刑樂章作風波喧
白晝雲雨暗空山楚客驚停棹湘妃慘濕鬟化成群木杪砥柱夾流間勝
絮通精意行人易往還趙汝衡作萬頃鯨波內靜然一石山江神等
具關湘女露雲鬟客棹蒼茫外祇園紫翠間我來嘆索寞登眺却忘還

永樂大典卷五十七百六十九

二十

錦屏陳隆之作瀟湘天下景絕勝是湖山水固三千界煙光十二鬟乾坤
水鑑裏樓閣盡屏間有路憑風馭心隨倦鳥還劉章彦大作雨花紫
晚色風葉競秋山浩蕩含清境龍聰聳翠鬟氣豪湘海外日斷水雲間步
少登臨勝詩囊挈得還長樂鄭良臣作軒轅奏樂洞庭演樂罷齊呼
萬歲聲留得伶倫鍾一笛山僧日夜祝皇明周望之作浩渺洞庭水
曉巖磊石山片帆青草外高浪白雲間古跡千年在人生幾日閑微官莫
拘我萬酒且開顏東萊呂祖昇作重來洞庭野往事付行雲樂奏思
黃帝珠寒訝羽君朝庭用儒術兵甲洗妖氛好在胷中策堂堂整六軍
陳東更作湖光得巨浸嵐色如凝雲舟子卸停蘭煩我扣湘君平明豁
朝暉四顧藏陰氣拍手掛帆去可以壯吾軍李慶齡作嘉石山藏寺
重湖水接雲臺高先主將祠奉洞庭君河北欲停浪風神黑掃氛登臨得
佳句健筆凌千軍如縣范松辰題萬歲寺壁水浴水綠露春滿一品
梅花咲竹間最喜行人訪晴路汨羅溪上指家山湘陰古羅志南堤
堤介兩湖之間久為巨浸蠶蝕行者病焉余以歲十一月望日至自念曰
此先務也土膏將動春水方生則無及于事矣廼借夫於松給直於公士
有黎凡為是都保役者人欣然助以版木於是閱月而成時寶祐癸丑嘉

得銀二十萬人益以己錢五萬縣助錢諸二萬應吉屬太虛管押王嗣榮以董斯後時功傷而人不知財費而吏不與與於甲寅之正月閱月而告成基石八地六尺高十有五尺長二百二十尺上下寬為二層以敬泰酒岐之父老曰務初於紹興初年水毀者屢堤始築於今日吁興廢具有時耶後之君子能以君之心為心嗣而葺之堤不壞則務存其功豈淺哉君括蒼人遷秦入仕嘗從西山鶴山游有文行于世亦特立獨行之士也寶祐二年三月丙申侍省進士管勸農公事潭州長沙喬口監鎮黃遂記知縣趙通直生祠記景定初元歲在庚申孟秋六日邑人趙侯黃神慶生天潢寒曉湘之士民少長咸集薰心香沸賀聲鼓舞誰能盈耳相與揚壽祠於東明清淨之宮奉壽相於玉皇香案之近頌於斯敬於斯舉乎如額于斯千萬人同一誠也三曰文云乎哉禮生於極順樂生於和和順中禮樂外著非人心外物也是蓋自然而然何者侯之德斯民也深也民之德侯者亦深侯之愛斯民至而民之愛侯者亦至侯之福斯民也與湘山為無窮民之福於侯者亦與湘山湘水為無窮噫嘻此香大新祠之初建天人壽相之具瞻神動機隨為飛魚躍不自已於人心宜與維湘之陰控長沙洲川陽陽之三邑匯洞庭三峽之上流去歲秋季虜渡武昌勢

水樂大典卷五十七百六十九

十三

壓江面羽微之水馳陸通者若颶風迅雷之疾自廣遠澤直迫城下噴騎之草遶露宿者距縣治一舍之遙然且軒紙刺於鄉清卒逆於境點冠伏於波官軍出於市洶湧震懼驚駭奔竄一同無寧及累月不聊生境有風寒誰其獲之邑有井市噫其安之人有室廬噫其庇之家有老稚噫其保之別棟木於四關以捍衝突集義丁於四境以壯軍聲置郵傳於南北以固敵勢檄於總諸郡以保鄉落侯之禦侮者然也首威民之掠奪以肅奸膽至使民之保聚以安眾志出余本錢以濟民乏行勸難爭以勉民餒侯之捐惠者然昔夫子有言曰可以寄百里之命臨大節而不可奪也君子人歟君子人也百里之國無城池之險無甲兵之利無倉庫府庫之積生民之命寄焉有人焉臨大節必守封疆守社稷而不奪於浮言之脅動非學道愛人君子之巨力重能之乎方其夜半聞探聞者既立江干警傳觀者色變十室九空居者心怖候於此時也此悲坐鎮不動如山是可能也孰不可能也彼有陳即速侯素治弗顧旋不見焚掠蕩折之者渠不惟泥漸汗手事甫定侯不自以為功亟狀巡檢曹君孫兩江總轄宣勞著力上之幕府制印侍郎向公如響斯答大書曰虜不得入境知縣曲突徙薪之備顧茲政不待焦頭爛額而後以為功即從請褒錄侯涉秋記冬隨機

應變措處運籌為生民立命可謂不負茲土百姓或之大闢薦之天子亦將嘉之邑不立調無以見公論祠不紀實無以後來若夫廬於律身勤於壯實俯洋官以厚風化繕亭橋以復前緒壯廟宇以崇明祀是人春秋常事不書報政三年以一身壽百里之民社惟班昇朝由一邑以壽天下之生靈係商岩圖雲臺澹涇相皆自是推之也郡建向大公即壽祠邑建明府趙侯壽祠獨吾郡吾邑之有祠於是是可以觀人心之禮樂也用撫其實以侯太史觀風之采擇侯名特銘字宗亮寓括之龍泉中元日進士岳麓書院校正縣學諭楊蒙記中元日進士岳麓書院校正縣學諭楊蒙記湘陰鳳號樂邦括蒼趙侯提錦手撫字之一再書最矣已未冬邑南北俱有哨壁侯當是際以鎮靜拉蕩疑以周密空疎漏以一真仁惻為四境憐年之驕喧不侵屬居咸定草竊之奸亦帖花封之暖日如侯之保民之惠焉得而論諸紹興初字侯植種愛是邦邑人許世表家述其三異十善今侯之惠尤為表表付之無述可乎君美輒不自量為趙侯保民惠政紀實詩一十五首悉述其事昔李旼歸班編儀清要詩之一述至今炳炳圖經中侯報政匪遙上將倚宗磐為國棟不待邑人之祝區區引喙聊曰無遜於云耳景定庚申二月二十一日邑子侍省進士學賓郡君美謹叙記

水樂大典卷五十七百六十九

十四

惜置大丁一習書來自浙黃洲南北相關事可憂予手寨兵差發了民丁箇箇是龍蛇鄂清華報日急縣當湘南北水陸衝要預合關防郡調予手寨平入城縣無所恃趙侯措置大丁上江置彈壓團結口岸漁戶下江置彈壓總轄排集空丁岸勢一振縣稱有備紀鎮靜有功二官船隻隻離已城障境如何免得驚鎮日愛人堂上坐夜更朝鼓轉分明縣按岳陽僅百八十里哨至岳陽守令以下避地舟至縣岸一邑皇皇趙侯處以鎮靜壯事如平時民恃以無恐紀存郵流民三南陽過渡盡流移携子携妻那處休與化寺中都住滿休錢依米給他歸鄂岳奔移之民輻輳生難趙侯一一存卹賑興化寺伴之安居仍支依錢米流民莫不感戴紀捕遣過軍四客軍過縣法公巷百姓驚移怕起爭攜物攜錢皆望外秋毫無犯奔程行南北清軍每過縣郭以百萬計民聞驚駭趙侯要曹巡檢出郊悉以錢米酒肉犒遣之送出界外清軍既不敢生事縣民亦得安業紀置柵關防五縣方慶北人憂南無寨無城慶障柵近縣路頭都置柵哨報直突已應難鄂岳之危方殷郡報南寇又迫縣無城寨可守趙侯憲冠將近境急於近縣捷路堅排杖匡提水掘陷坑各分民丁把守保陣既密遂無騎哨直突之憂紀錢載縣江六縣江日過

車船。傳是官軍或不然。斷縣江教莫入民舟。方始得安眠。縣江東
住車船。人疑姦細。將借透漏。趙侯委上江彈壓。釘截縣江。自是居民
與漢舟之家。咸得安妥。紀勸諭發糶。米舟米擔盡無。有米有
家戶不開。急把公大行勸糶。貧民主意。便將回。客舟與收不通。場民
亦鮮出縣市。并開糶貧民。恤恤。趙侯急行勸諭。上戶發庫。嚴禁鋪家停
開。貧民遂無待哺之憂。紀出俸錢權當。庫家不典。更愁人作。磨
經營未與薪。自出俸錢權抵。當雪霜時。候反如春。富家閉庫不開。小
民轉見愁。趙侯以錢差。就縣前權當。不收其息。又恐諸券無人
收兌。就增價收兌。以通有無。縣邑愈為之感悅。紀杜絕草竊。九
諸何足提。官刑。却恐因茲草寇。押向市心。挺去手。金場黨卒敢縱橫。
金場兇徒乘時。嘯集。近縣黨丁。雖有彈壓。亦間有寇竊者。道捕獲盜
諸人解官。趙侯謂不可不重治。以杜其後。命析其手。斷刺拘鎖。自是草
寇聞風帖息。紀團集民舟十。居民苦要買船。般甲在前湖作一團
好箇規模。如水寨。風波無恐。況風寒。縣界水濱。居民構舟逃難。趙侯
主盟令其結甲團集。縣岸人委土支踏。逐水寨民無遠徙之苦。見免江
湖之虞。紀置安報旗十一。朝朝探報。曉民聞。猶更記傳百十般旗。

永樂大典卷五十五

十五

上大書安與急。展開安字一齊安。郡威嚴。開關緩急無報。趙侯添招
手力差。貼支置十鋪。至州成側。一日一甲。喝示縣門。以安民心。置兩旗
題。一日安報。其一曰急報。令通者無事。則持安報旗。有事則持急報旗。
四隅各置。鼓約以有急。則皆鳴。俾各知備。故百姓安心。市井如舊。
紀督給官軍十二。宣司調卒。過十餘幫。請知廉節。虛一發券。頭支
五日。這般調畫有誰如。先時上縣有官。批券為備。不素縣遭焚
林。及宣司調軍。壹千五百人。道湘陰。而縣節廉亦虛民皆危之。趙侯
畫有方。券到加支。數日。軍皆感悅。詰旦即行。民已贊歎。紀關防縣界
十三。已湘二介關關防。不是陽官不說。詳費得琴堂數杯酒。南陽一
度勝金湯。岳陽城守。既虛月。縣之北。蕩無障蔽。趙侯因已。陵陽。總至縣
待以禮。遇勉其團集。鄉丁防犯二介。由是岳陽之寇。哨至自條。渡而不
南。向。紀哨馬伏地。十四。黃花市路。苦無多。長樂街。頭幾度。過哨騎。欲
來。先自伏。邦人喜不見兵戈。南寇劉寨。長沙之黃花。密通縣界。哨至大
里塘。馬忽伏地。遂不敢犯。境繼又。屢經長樂市。將尋縣路。又以馬伏地。而退
邑民不見兵革。皆曰。非趙侯仁政。感天何以有此。宣功感賴。紀百姓感
志十五。花歡柳喜。勤耕天。綠穡如雲。擁轡前。萬口一辭。何以祝。福王生。

永樂大典卷五十五

十五

處有青理。自己未九月。至庚申二月。南北湖洞水已涸。邑獨晏然。無虞
民感趙侯之惠。值舉故事。邵慶中製。錄大書頌語。以獻。雖貧亦為之
凡數百首。擁列轎前。於此人可見。侯保民有惠之矣。重修泳飛亭記。
泳飛有亭。為祝聖壽作也。其沿革已見縣志。歲久弗葺。委諸江。游。漁。主
下。其難其間。折柳樊之。弗改。其久。歲在庚午。將祝華。廼捐公費。委曰。鶴主
首。郭道元。鳩工。脩繕。上。覽。下。覽。前。愈。後。極。極。極。森。嚴。丹。雘。輝。映。不。兼。決。而。成
之。凡。川。而。泳。雲。而。飛。者。於。是。欣。然。並。生。無。一。物。不。周。吾。君。之。仁。矣。若。夫。推
及。物。之。心。以。及。人。使。田。里。銷。愁。耕。鑿。各。得。其。以。俾。聖。天子。仁。壽。之。澤。則。又
不。流。宣。化。者。貴。也。故。不。勉。乾。會。滿。散。日。宣。教。郎。知。津。州。湘。陰。縣。主。官。勸。農
營。田。公。事。兼。兵。馬。監。押。兼。手。子。寨。兵。軍。正。兼。權。安。撫。司。幹。辦。公。事。臣。陳。蘭
孫。百。拜。謹。記。新建。筆。奉。李。祝。文。按。縣。志。筆。奉。元。在。縣。市。內。歲。久。平。場
僅。存。一。井。與。筆。奉。牌。廟。後。好。事。者。謂。陰。陽。家。以。夫。奉。屬。倉。狼。遂。砌。一。石。火
於。井。前。以。象。倒。地。貪。狼。不。經。甚。矣。咸。得。五。年。冬。知。縣。陳。宣。教。蘭。孫。乃。採。士。反
議。始。作。亭。于。井。之。上。以。象。筆。奉。身。委。直。學。鄧。堤。進。士。晁。世。基。任。責。提。督。而
官。助。費。焉。亭。成。氣。象。高。聳。咸。謂。壯。觀。乃。請。於。水。臺。趙。尚。左。書。其。扁。而。清。音
以。祝。之。其。文。曰。魏。魏。筆。奉。宅。是。邑。南。誰。鑿。而。平。閭。為。林。斯。大。運。之。復。一。亭。

西三上映卓筆。突元天。下有德井。淵泉地。涵和。我多士。教芳澤。蓋惠我
千室。汲清酌。甘。君子之澤。百世可。重脩。魁星橋記。鄭子產以其乘
輿。濟人於溱。洧。孟子惜其惠。而不知為政。徒枉輿梁成。民未病涉也。然則
橋之興廢。亦可以觀政歟。按縣志。大星橋在堤南。跨秀水之中。流水本出
後水江之板橋。支流數百步。墮于橋所。迤流而南。拱揖縣岸。邦人士以為
南方文明之地。故不以秀名。橋遂以文名。其來尚矣。歲久橋圯。水亦湮塞。
淳祐己巳。令尹胡君。更命直學。彭模。邑士彭述。疏而復之。橋而亭之。謂之
己未。胡君。頌洞。令尹趙君。斷橋以崇。而橋與亭。遂。趙君。秋。滿。雖。年。復
不數載。巨浸衝。又壞。咸淳庚午。余既領邑之二年。每一過之。僅存。略約
肩。不容。豈。就。不容。方。顧。謂。直學。彭。趙。曰。此。君。家。舊。德。事。也。方。詔。歲。大明。蔚
興。而。大。星。無。橋。可。乎。彭。君。慨。然。謀。諸。李。父。述。述。亦。欣。然。任。責。於。是。官。為。之
倡。而。率。有。力。者。為。之。助。或。各。而。土。或。鑿。而。石。築。而。丁。曾。不。踰。月。而。橋。復。成。
凡。廣。一。丈。三。尺。凡。長。三。丈。九。尺。規。撫。視。首。猶。壯。方。議。作。亭。其。上。或。曰。隄。瀨
胡。不。宜。亭。亭。久。將。壓。橋。必。易。圯。趙。明。年。湖。果。倒。溢。隄。岸。一。整。而。此。橋。完。然
如。舊。跨。水。迄。以。不。壞。湖。山。環。遶。煙。霏。晦。明。未。者。住。者。戴。者。負。者。車。者。坐。者。
偃。僕。而。提。携。者。晏。然。如。登。康。衢。而。履。坦。道。非。此。橋。之。一。過。歟。成。諸。君。合。辭。

請名以懸星而屬余書且余曰斗魁戴星多士之祥橋以利名涉豈士獨
當其奇耶彭君曰歲居心而仁澤洽明堂亮而泰階平凡三能兩比之所
臨百里其福又安知夫往來負載者無駟馬車之過其門而僮僕提攜者
無龍鍾老之出其門哉余既樂為之書而人作而歎曰今之邑非昔比矣
邑政之可以利民亦多矣飢者欲食寒者欲衣願速固苦者欲安樂起息
為得人人而濟之如此橋之利涉乎後之觀政者必有得吾心之同然矣
咸淳七年歲在辛未十月朔奉議郎知漳州湘陰縣事兼提舉吳興文書
撫幹陳蘭孫記迎功即漳州湘陰縣尉黃運金吳興文書

永樂大典卷之五千七百六十九

永樂大典卷之五千七百六十九

七

永樂大典卷之五千七百七十

十六麻

沙 長沙府十九

詩文

學正林應龍撰新建儒學之碑 皇帝神聖武文體元開統撫有方夏
過畢臣至元十三年春正月下漳州士民撰堵如故越三日學官偶弗戎
于火悉焚之漳為東南名藩業大者半是學元不可一日廢聖朝以津介
刑衡開榜五嶺控重湖分行省鎮為故名公賢相來蒞茲土者率以學為
重事第大邦新定多務未遑明年政脩人安平章公有命依舊址創新學
首師擇平所擬地雖給木以助而為之倡方鳩工集材而有征海之役廼
委府官重厥事廼留成校督厥工學徒慶悅師作友應富獻力貧效勞翁
然相與經營始瞻學有土多荒少人除給外登其所有以供費逾年而後成
宏壯美麗視前有加初廟立屋峻甚市瓦小弗稱官復昇以巨且厚者復
焉於是殿殿蔚然有堂巍然三門前峙兩廡旁翼可以安神棲奉祀薦可
以集生徒課事業矣雖齋祠亭閣度節庖湊未悉濟亦次第告厥功大以

永樂大典卷之五千七百七十

一

邦人新服厥命名莫敢居而學乃厄于火豈斯文未將喪邦不有大人出
而力名之宗則斯道何所立歟且道不依形而立固不以學之興壞而為
存亡然有學此有教教之所在道之所在也是以前代帝王莫不有學虞
曰庠夏曰序商曰瞽宗周曰類宮至序於黨序於遂雖一家猶有塾皆所
以脩道也故學莫盛於四代而治莫盛於四代也迨漢學猶倣古而人昧
於道始以儒名家自儒家之名立而後人爭以家自名而道其所謂道時
道一而已外此豈他有所謂道哉他亦非吾脩身齊家治國平天下之道
也此由漢以來千百年間治日常少亂日常多皆斯道不明之故夫所謂
道者仁義禮智之性居臣父子夫婦昆弟朋友之倫是以古之人凡脩身
齊家以至於治國平天下率不外是蓋人之生也皆有是性皆有是倫誰
能不由斯道苟不由斯道則非人矣此教之所以不可不明而學之所以
不可不建也否則人道其能一日立乎孟子曰有王者起必求法於古
天下者必有學也今上混一區宇州縣皆有學治理風化將遠追帝王之
盛是以公奉命此來不待息馬投戈而亟脩庠序之教者可謂知所本矣
自今以往吾黨之士群遊新學盡知所以立教之意相與學問思辨求古
所謂道而共行之窮則善其身達則施諸人庶幾化行俗美措世于安斯

別構正殿紹泰二年刺史王公諱淋律師法賢或在家出家或聞見眼見
是涅槃像開甘露門長沙內史蕭沉振起法鼓弘演梵言繼捷於景鍾
納日業於層閣陳司空吳明徹侍中鎮南晉安王樂陽王並佛性森然
國模秀者壯廬廊以雲構蔚然居以天震開元九年天台大禪師守護法
身登清悲海嚴謹操持智大融明聚如來堂坐法華定四行樂而不取三
賢登而至還有若雲捷法師者伐材及樹築法與水不墜一滴之油有雷
大振之雨總管大將軍齊郡公按公諱武德裝嚴喜慧方便既四部
鎮重百城有若智謙法師者領廣於天心細於氣誦習山頂創立花臺有
若摩阿衍律師者五力圓常四無清以因因而入果果以滅滅而會如如
有若首楞法師者文史早通道釋後得遠涉吳會幽尋天台法界圖於刻
中真訣論於相上其究竟義數解說第一法開無量之門一音普應之
東方等以有以復誨雙林有以遠達並建場所至為住持惟缺禪師者述其
至憑其高起乎雲門絕彼塵網深以為住有習道有因止於心返於明習
也者坐乎樹居乎山因也者固習而無因則不住因而無習則不正是淨
恒和正覺何若其搜越息而情進中堅定除煩惱散散百川到海同味
相鹹千葉在蓮此已於淨起定不離於平等發慧但及於慈悲故能開者

永樂大典卷之七十七

四

順其風觀者操其道牧伯華上皇華游錄落梵香之上緣記神佛之嘉願
上座惠泉寺主惠豐都維那與哲等皆靜慮演成妙論轉次同差別而作
法隨品類而得根去二見而入流率一心而辦事咸以形勝之會如彼修
行之迹如此而封碑未勒感業不書安可然而已哉將何以發揮頌聲彼
揚宿志者也司馬西河賓公名考登碩德高閣紹賢遠識器守岳序撫操
水清嘗以師長闕官攝行隨手以家而形於孝友以己而廣於詩書以重
而雅俗自興以明而至道若若且猶歸心淨土漢範佛乘推倫慢之外禮
興開示之真誨建謀料吏乃命下察顧蛟山之易疲數龍宮之難紀其詞
曰天地有象聖賢建極宴坐中巖成道西域後代裝武前良作則安樂是
休靈驚是式一想冥契二歸願塞其一金方置廟衡麓開場龍象擁錫人
天護香思神賜土靈化度堂重鎮收伯上游候王光昭法侶大啓禪房其
二幽谷左銘崇山右峙瞰郭萬家帶江千里玉水布飛石林雲起雷激庭
際月窺窓裏王臺隨足天樂盈耳其三人與地靈心將法滅既住在此比
明齊指佛日環照牛車結轍連率順風駟驥欽烈訪道追勝形馳目絕大
曰俾板莫建就物本私和合是請依承是廣政教大郡信發廣乘願言有
述以訪無能惟石可久與山不崩其五盧肇三皇廟碑天之生民不

能自養之開其有生之資代天以養之者三皇氏是也自教之秩其
有生之序代天以教之者仲尼氏是也縣京師至郡國祀孔子於校官始
漢高帝十二年其廟祀三皇於京師始唐天寶六載後代因之俾職醫者
祠焉追國朝始自京師至郡國儕先聖於崇祀無以吾皇元之興與三皇
氏所以繼天立極符道契德而然歟抑知三皇氏之開其養民之功與吾
天子秩其教民之言不可偏廢而然歟抑知三皇氏之開其養民之功與吾
皇始至元二十四迄至大初元垂二紀矣地隘宇隘其不稱所以揭虔文
靈而業醫之師生夙暮誦習休於無所湘憲使諷萬耳公王公宏私與謀
曰寅於事神以及保民以宣上德意以勸校官吾職也潭廟孔子而序士
者既完燬矣皇之宇庠醫者若是可乎予以副朝庭答神休慈民命者固
若是乎平登民際茲其時哉迺移諸宣府議更焉為宣府叶其舉之上鄂
省省微是之地以故宋漕署其廣袤畝三十有七頃則自辯章郭直魯公
宣憲兩府皆以倡焉諸弊以緝計三千七百五十承其事樂於自勸潭守
倅而下及其屬城以緝計七萬三千八百有奇材以木計為幹二萬二千
六百有奇瓦甍以枚計合二百萬有奇借刀斲工以人計最一十萬有奇
工之直日子則悅於相役者殿於中屋以間計七楹於殿之四周登其顛

永樂大典卷之七十七

五

以瓦三十有八北其殿者高巖五尺堂於殿之後所其師主講習為開五
之序於西東者術堂之數三十有六闢三塗之門于殿序之南為開如堂
門于南曰靈星以表周垣達三途臨遠路焉廟完則會其餘才美綠環廟
而廬者為問四十市田而獲者為畝凡缺田廬之歲八月儼祠宇經費各
此出焉廟蓋有所賴以勿壞是役也始元年秋訖二年春宣副智侯受益
實躬任其事口畫指授日至而躍其勤長憲識焉耳公又時率其屬而往
按馬方廟皇之役與王公宏既倡憲議已而使于宣府會右丞答思公諸
濟公繼主領使一完厥心用能垂期月而事咸集興銀役而民靡搖潭之
楮神連掖以及閭巷田野觀者說曰皇之祠之雄之崇不特肩夫子之官
而甲湘之南矣鄂省湘宣憲數公若撫字於湘咸以梓湘之祠也湘之民
以興起湘之人沐皇之靈之度之恩其可既乎不有以責厥時功石諸王
相數公之績將無以敬示來者於是宣憲兩府書其事俾以宣屬吳係思
義未宣請記義承之使相廟皇之舉職所當然而竟未能然今數公則然
記其可辭遂書古聖人代天養人與夫教之者授據義歸刻之與地紀勝
碑記 屈大夫碑 鄂道元水之出也相陰之口有石人碑而字以
其之天黃陵廟碑 三才之靈也神文注之廟在如陰陰之口

湖日夜得此生應家。高枕看東流。宋劉屏山沙頭鵝鴨寒相傍。老樹
繁稠枝拂浪。前村急雨漲灘流。日暮漁舟撐不上。宋石湖范成大上沙
水邊大吹隔疎林。蕭蕭暮日半陰繁。香鎖紅春意淺。晚梅飄粉寒
深。金沙。沙上起金燦。人成疎。疎人不。莊嚴福地。守靈仙。不爲人間
計。子錢一掬。珊瑚光照眼。路傍饒綠。杜流涎。不楊誠齋岸沙。水嫌岸
窄。要衝開。細蕩沙根似剪。蕩去蕩來元不覺。忽然一片岸沙推。又海
岸七里沙。大風吹起翠瑤山。近岸還成白雪團。一派攪先千浪怒。打崖
裂石與君看。行人莫近岸邊行。便恐波頭打倒人。若道岸高波不到。玉沙
猶濕萬痕新。人海岸沙行。海濱平。程沙上路。海風吹起成黃霧。行人
合眼不敢觀。一行一步愁。一步沙痕沒。苦履不是不行行。不去若爲
行。到無沙處。寧逢石頭。足踏黃泥。泥沒袍袴。海濱沙路。莫再度。龍
太初詩海繪章集詠沙。茫茫黃出塞。渺渺白鋪汀。馬過風平。象潮迴日
射星。劉後村十五里沙。只見如山白浪飛。更堪動地黑風吹。渺茫直
際九州外。洶湧常如八月時。河伯豈能窮海若。靈胥僅可嚇吳兒。惜無
髮騎鯨。反共了南游。一既奇。又崇化。麻沙道中。經行愛此人。煙好面俯
清溪背負山。平舫何妨呼渡去。小橋不礙負薪還。遠聞清磬來林杪。忽有

永樂大典卷七十七

春欄出竹間。深處安知無隱者。下隣客我設柴關。江湖集沙頭。寂寞
初冬候。沉沉夜氣清。宿雲江樹冷。翻月浪花明。漁水積深浦。罷更度遠城。
高沙魚米賤。隨在有惟聲。宋劉忠肅公文集清明後一日下沙。微風
吹幸陰晴笑。側吟鞭十里行。時節早。屋土教雨。人家新火。樓清明。家水清。
鼻均無物。離鵲雲鵬。各有情。欲挹浮丘。挽春。要得滿東瀛。宋許
倫集。老婆婆。月之沙。在馬行。沙面。沙面。沙面。沙面。沙面。沙面。沙面。沙面。
一身輕。新可微變。黃河水。新挽天河洗甲兵。宋蘇洞。祝馬盤沙二十餘
里。故里何人起。卧龍。飄然琴劍只西東。馬頭忽與長安近。又聽三茅觀
裏鐘。宋劉安玄沙二首。軒窗高下傍巖隈。花木層層取次栽。誰道山
深春色晚。等閑桃李已齊開。飛山。勢如天竺。環合峯。壑一徑通。何
日再來。亭上宿。靜聽疎雨月明中。宋任希夷文集盤沙行。錢塘江伏
沙成路。潮水來時。人欲渡。沙隨浪沒。水容知。人恐潮迴。且亭去倉皇。競同
蜂蝶奔。只尺直恐蛟鼉怒。狂風一作浪。如屋。可憐有時迫。昏暮長江沙。沙
前無航。平沙茫茫。絕跡處。幾人到。此不復反。海水西來。更東注。君不見。祖
龍英雄。吞九州。臨此江波。尚懷懼。濟川舟楫。果何人。莫說。稻稌與芒履。龐
公今爲鹿門行。將歸更作盤沙賦。我衰絕望。釣連鰲。三復君詩。返予步。

後真志過沙南。幽意樂雲水。輕舸拂浪花。晴沙卧林影。遠日在天涯。鵝
鴨波瀾。歲月已。崢嶸。玉梅行。江柳欲回春。南山浮霽色。飛翠入江
城。豪賞不知愁。煙渚發行舟。高帆掛落日。疊鼓下汀洲。樽中山影度。波上
夕陽流。蕭蕭轉前浦。餘恨滿倡樓。元張獻武王弘範。盤沙懷古二首。
秦宮漢苑。爲功名。梵寺何由也。廢興試問雪香亭。上月。向人。脉脉。不能。應。
又。桃花。慣聽。玄都。觀。萬樹。繁。花。是。壓。沙。一。夕。春。風。俱。掃。地。雪。香。亭。下。
盡。棄。麻。又。已。開。春。日。雪。香。亭。香。更。著。秋。來。葉。醉。霜。到。此。春。秋。無。一。物。不。
堪。回首。予。興。亡。元何太虛集黃沙道中。深淺。茶。煙。曲。橋。間。杉。皮。小。屋。
繞。幽。溪。紫。苔。青。石。梅。花。路。隨。處。開。看。雪。後。山。又。雪中。重。過。黃。沙。環。
環。磴。屢。折。刻。刻。峯。爭。回。木。陰。與。石。決。梅。花。抱。泉。開。長。思。黃。沙。好。每。待。春。雪。
來。陽。和。發。神。厚。寒。寒。失。貞。材。亂。雲。實。餘。勇。陰。陰。行。新。媒。重。成。一。川。雪。步。步。
當。裴。回。杉。竹。懸。明。水。瑤。璣。逐。清。衣。叢。石。動。溪。響。呼。元。出。林。隈。含。欣。獨。孤。來。
迎。賓。到。蒼。苔。風。昔。多。新。友。茲。馬。起。余。懷。元東洲杜國英集。過。黃。沙。一。
抹。黃。沙。水。拍。天。沙。石。區。擔。古今。傳。狼。艘。過。處。如。山。重。說。與。潮。神。好。看。肩。
元張伯雨集。涉。當。江。沙。冰。底。沙。流。曉。未。枯。前。驅。探。策。似。疑。孤。使。與。飛。上。
圓。山。了。錯。爲。寒。江。待。渡。圖。小山。雜著集。外。沙。水。寒。似。我。心。無。淨。山。老。

永樂大典卷七十七

於人意轉親。有此溪山長作伴。不妨高卧漳江濱。清源胡仲子江湖續
集。連丁仲主歸合沙。去秋曾作送行詩。人見負人語。別離楊柳系條木。
堪折。梅花聊贈歲寒枝。劉克遜江湖續集。抵合沙作。近城夾道萬株
松。八面無非水路通。督府壯爲天下冠。人家盛與帝京同。三山峙立蓬萊
境。千刹相望梵率官。明日歸程更奇絕。浮梁十里踏晴虹。龐蒸。儒。白。頻。
集。與。祝。子。權。渡。沙。子。沙。子。晴。波。欲。沒。天。草。湖。長。蕩。白。相。連。雲。中。遠。色。明。
秋。壁。鏡。裏。清。光。渡。客。船。去。馬。朱。鷗。同。夕。照。遠。山。高。樹。共。清。煙。平。生。江。漢。飄。
零。甚。照。水。姿。容。只。自。憐。元董嗣果廬山集。泊曹家沙二首。雪覆蘆花
陣。連郊。小。舟。不。待。起。風。拋。沙。頭。只。有。三。家。住。欄。草。簷。頭。兩。把。茅。行。沙。回。
望。岸。南。頭。疊。疊。層。層。雪。積。楓。民。社。一。同。猶。是。寄。故。應。羈。跡。此。生。浮。人。
險。危。屢。涉。尚。未。慣。沙。上。盡。認。家。爲。曹。江。空。不。見。雨。點。大。船。隨。莫。禁。人。語。高。
連。蹄。離。道。日。辰。誤。小。醉。自。覺。精。神。豪。已。誓。孤。暮。脫。世。故。南。山。斗。底。鉢。蓮。萼。
雲。溪。居士集。盡日。道。途。經。曲。直。連。天。林。木。見。高。低。沈。多。田。野。迎。秋。稼。
亦。有。人。家。報。牛。雞。寧。覺。身。如。江。尾。外。祇。疑。地。是。海。濱。西。北。心。不。解。分。明。想。
眼界。多。爲。近。事。迷。張。祜。書。中。州。集。沙。邊。晚。雨。張。平。沙。邊。獨。秋。梨。花。
風。催。爲。北。來。不。避。湖。西。楚。客。相。逢。少。吳。天。入。望。低。故。園。無。路。到。春。草。自。莫。

萋 元雪憲詩集 沙洋洋馬簇簇大車轆轤小車屬鳴嗚嗚嗚吹竹
 日出都城照紅玉北門四月柳如蘿高髻女兒歌長歌銀罌勸酒當街哭
 春風秋雨奈君何奈君何勸君酒沙洋洋莫回首射得黃狼及早歸穿廬
 夜宿羊千口 劉迎中州集 沙漫漫草斑斑南山北山相對看我行乃
 在山之間行人柳不見飛鳥樹木足知邊塞少沙漫漫草斑斑我行欲赴
 西風還僕夫汝莫愁水草我但著衣思汝寒 類說弄笏唱浣溪沙 薛
 昭緯恃才傲物每人朝省弄笏而行人好唱浣溪沙詞有門生獻規曰侍
 郎重德爾後不請弄笏與唱浣溪沙時謂之一至言 又阿仄作浣溪沙
 詞 張緯侍郎喪愛妾悼念不已其猶子曙作浣溪沙詞曰沈障薰爐隔
 綉幃幃二年終日兩相思好風明月始應知天上人間何處去舊歡新夢
 覺來時黃昏微雨畫簾垂大阮朝退睹詞慟曰必是阿仄所作然於名教
 還亦不可阿仄中諫字也 宋歐陽修集浣溪沙 葉底青青杏子垂枝
 頭薄薄柳綿飛日高深院晚鶯啼 堪恨風流成薄倖斷無消息道歸期
 北窓無語翠眉低 趙德麟侯鯖錄 歐陽永叔浣溪沙云堤上遊人逐
 畫船拍堤春水四垂天綠楊樓外出秋千此此翁語甚妙絕只一出字是
 後人著意道不到處 宋吳炯五德志 東坡廣玄真子詩為浣溪沙曰

西塞山邊白鳥飛，散花洲外片帆微。桃花流水鯪魚肥，自蔽一身青藕莖。
相隨到處綠莎衣，斜風細雨不須歸。山谷云：新婦磯頭眉黛愁，女兒浦口
眼波秋。鵝魚錯認月沉鉤，青藕莖前無限事。綠莎衣底一時休。西風吹雨
轉船頭，東坡視之謂所親曰：黃九以山光水色代却玉肌花貌，自以爲得。
漁父家風，然才出新婦磯，又入女兒浦。此漁父無乃大瀾浪乎？雖曰戲言，
是亦嫉而輕之也。宋韓澆澗泉集：玉水明沙峯回路，轉城倚橋斜。老
我登臨同誰酹，一望還賒。飛鴻杳靄天涯，但拚取心情酒。家紫菊枝
枝紅，茱萸顆顆休問年華。樂府詞無名氏唐人絕句：玉管朝朝弄，清歌
日日新。折花當驛路，寄與隴頭人。總潭州詩：承明年老，輒自論乞得
湖守，東南奔馬。聞楚國富山水，青嶂遙連僧寮園。以口湘流繞南岳，絕
日傳青靄。後九折征鞍窮野路，歸棹入湘流。兩邊楓作岸，數處橘爲洲。及
九折，回聽吹散五峯雪，往往飛花落洞庭。李日風清長沙浦，霜空雲夢田
李日：湘水回九曲，衡山望五峯。李日夜醉長沙酒，曉行湘水春。杜衡
霍生春草滿湘湖，共海浮杜若。秋晚岳增翠，風高湖湧波。杜衡驛邊沙鶴白
湖外草新青。杜衡白沙縣作：雲山兼五嶺，風壤帶三苗。同上：潭府邑中甚
淳古，太守庭內不相呼。杜衡：楚岫千峯翠，湘潭一葉黃。唐詩：紀事：李是年

登湘潭寺北望長沙千里平勝地猶在險舞臺江亭枕湘江蒸水瞰其左
雞唱翠微中遙知楊柳是門處似覺芙蓉無路通戴叔倫東湖作江草行
將遠湘山獨往深白雲留不住綠水去無心劉大猷送孫上人江山三楚
分風雨二妃祠帶恨三湘漂寓若流萍萬里湘鄉隔洞庭羈客春來心
欲醉東風莫遣柳條青戴叔倫春日班竹泣舜婦清湘弔楚臣韓愈詩
湘江舞罷忽成悲使脫蠻靴出降帷唐詩紀事李翱在潭州有舞妓者
乃姑蘇至李中丞定據所生之世也妻才與姑蘇爲之吟嗟三之吾意
或如舊思士而吟之詩之哭詩云古人今古詩云古事謝如書於潭上
舞舞妓者顧之休世仙仙妓先寄即唐詩四姑蘇太可青城女涉落
七少器秘技其生時水皆不識可紅臉淚雙垂潭州官舍暮樓空今古
無端入望中湘淚淺深滋竹色楚歌重疊怨蘭叢李義山湘南湘北水悠
悠佳處中間冠十州楚客難騷狀不盡唐人題跋高分流我來江上重尋
日景人詩中爲點頭道中詩祇應清夜夢難成枕底清流拍岸行舟泊檻
前千嶺靜水浮江面一樓明孤鴻往事休勞問老鶴閑情待與盟韓愈
岳半天秀湘潭無底清戴叔倫唐詩忠驅義感即風雷誰道南方乏武才天

下起兵誅董卓長沙子弟最先來五千里瀟湘琴瑟流因思
舊宅在鰲頭鑿開青帝春風滿移下蟠娥夜月樓一馬
家公子好樓臺鑿破青山碧沼開啼鳥不知人事變數聲猶傍水邊來
城在一門外與湖何永離一閣下一閣又云昔年馬家今歸越人因開
說空有一城中烟樹綠漫漫百萬樓臺綠影間一江聲洞庭去山色沈
融夫一長沙雄富冠江閩百萬樓臺綠柳間一洞庭青草沙無際
天柱紫蓋森欲動一大風之生性一初登西漢文章府使領吳王第一
州遠郭白雲衡岳近滿帆明月洞庭秋都鄉一長沙十萬戶遊女似京都一
波裏觀八景圖雲藏一岳麓寺江入洞庭湖長沙十萬戶遊女似京都一
等上天甲子慶昇平春到瀟湘倍有情白壁當天千里共紅蓮照夜萬枝
明一公退也須偷賞既郡城無夜不樓臺一雄衡屹南荒作鎮自開
闢定一十里城處處見山色一知城東路有此梅萬林近坡與遠
嶺玉玉同一區一城東十里一洛陽年少空白頭一三閭
大夫派自苦一新定王遺策覽長沙城郭山川四面佳外來又上至千年
依舊長安土萬里思歸帝子家一上南岳詩南岳配朱鳥鴻洞平天
方祝融五峰高一本岑次低昂一衡山蒼蒼入紫冥下看南極老人星回

永樂大典卷五千七百七十

十四

水樂大典卷五千七百七十

十五

湘水各悠悠。載旅倫湘川野望。揀愁魚踊水翻波。自古流傳是汨羅。蘋藻
滿盤無處奠。空聞漁父叩船歌。韓愈相中筆乾雲夢色猶熟洞庭香靈均
如可問一爲吊清湘焉哉屈平祠下沅江水。月照寒波白烟起。一曲清音
此地聞。長安北望三十里。劉禹錫遠淮長沙渚。欣逢賈誼才。江山疲應接。
風日復晴開。李詩地事張說要別梁知微自潭入朝別於岳陽以詩送之
乃知汨羅恨。未抵長沙深。白居易詩文詩士重文疑言士談士篇相陰是

水樂大典卷五千七百七十

十五

又使將江為大...扶持一蹠滿遠塘漢壁前頭正少年誰道倚才輕
 絳灌却將調集予湘川云仁望公公詩 四六 衡山作國湘水通流
 王新昌甘字之威聞江左猶有故城賁詛之才動洛中空餘舊宅所居
 兵將世守相傾日可侵川平六帖張大文之所為所經威教更殊難
 騷之忠流聲水浪不見賁土茲趣長沙之召既遂陪贊宜膺內相之除失
 學兼岳麓脩明遠自於前賢壤帶洞庭鎮樹近煩於元老未暇答謝表俾
 承二任孰稱萬分同上長沙古郡全楚名邦下之長沙巨鎮南國上流
 上三湘假守全楚大藩同上荆長沙之奧壤控二廣之要衝同上吳芮推
 忠之地尋獲使安營丘賜履之封驟更委寄同上領荆衡之奧壤控江淮
 之上流同上賁生鵬鳥不遠音徽楚湘江魚猶聞憤歎記全斯書方行湘
 水之春頃近長安之日梅花雪片識稱祖之詩流嶽秀湖光續離騷於大
 手余之一覽明也即各三湘謀帥一札由中今元一代賀湖南多紳客
 移天府彈壓之威為長沙詩書之帥余日蓋賀澤帥傳又傳即本則茲
 長沙素號重鎮江山控帶民物夥繁潭州則永春茲南楚實寄重湖控百
 粵以分封邑九疑而莫壤宋詩而湖南則傳中相各眷長沙之巨屏居
 南紀之上游地控荆湖勢臨吳楚下無道又經也下上李調判湘中

六

+

22

—533

稱留後世宗命以節度使檢校太尉同中書門下平章事鑄印賜之太祖
建隆二年十一月元忠洎瓜州團練使曹延繼並遣使貢至鞍勒馬三年
正月制推誠奉義保塞功臣歸義軍節度瓜沙等州觀察處置營田
押蕃落等使特進檢校太傅同中書門下平章事沙州刺史上柱國魏郡公
食邑一千五百戶曹元忠可休前檢校太傅兼中書令使持節沙州諸軍
事行沙州刺史充歸義軍節度使瓜沙等州觀察處置營田押蕃落
等使加食邑五百戶實封貳佰戶散官勳如故又以瓜州團練使曹延
為本州防禦使檢校司使封魏縣男食邑三百戶仍改名延恭元忠之
子太宗太平興國五年元忠卒三月其子延祿遣使裴滋的名似四人
未貢王至王益王繼波斯寶璽安西細纒等物斜褐毛羅金星盤等四月
詔贈元忠救煌郡王制權歸義軍節度使瓜沙等州觀察處置營田
空兼御史大夫上柱國魏縣男曹延祿可檢校太傅歸義軍節度使瓜沙等
州觀察處置營田押蕃落等使又以其弟延晟為檢校司使瓜州刺史又
瑞為歸義軍衙內都虞候母進封秦國夫人夫人妻封龐西郡夫人八年遣都
領令孤願德入貢淳化二年沙州僧惠崇等四人以良玉舍利來獻並賜
紫方袍館於太平興國寺至道元年三月延祿遣使朝貢制加特進檢校

宋史卷一百一十五

二

太尉五月延祿遣使來貢方物乞賜生藥膳茶供限什物予箭銃銀佛經
及賜僧圓通紫衣並從之十月延祿遣使上表請以聖朝新譯諸經降賜
本道從之真宗咸平二年二月遣人進貢玉國馬二匹四年制進封延祿
魏郡王五年八月權歸義軍節度使瓜沙等州觀察處置營田押蕃落等
且言為叔歸義軍節度使延祿瓜州防禦使延瑞將見害臣先知覺即投
瓜州蓋以當道二州八鎮軍民自前數有冤屈備受艱辛衆意請臣統領
兵馬不期內外合勢使軍府延祿等知其力屈尋自盡臣為三軍所迫
權知留後兼差弟宗以權知瓜州訖文表求降旌節制過藩戎朝廷以其
地本羈縻而世荷王命歲修職貢乃授宗壽金紫光祿大夫檢校太傅使
持節沙州刺史兼歸義軍節度使瓜沙等州觀察處置營田押蕃落等
使封魏郡公國侯食邑一千戶賜賜奉化功臣宗久檢校尚書左僕射
御史大夫知瓜州軍州事宗壽子賢順為檢校兵部尚書衙內都指揮使
妻紀氏封齊北郡夫人宗壽即延祿族子養教之也景德元年四月宗壽
遣使以良玉名馬來貢且言本州僧惠藏乞賜師號龍興靈圖二寺修像
計金十萬箇願賜之人乞鑄鐘匠及漢人之善藏珠者至當遣傳授其術
詔賜惠藏師號量給金箔餘不許四年五月宗壽遣瓜沙州節度上司孔

日官陰會遠等三十五人詣闕貢玉國玉印乳香硯砂素駝名馬詔賜錦
袍金帶器幣酬其貢仍降敕書示諭所乞藥物金箔量賜之閏五月沙州
僧正會請詣闕以延祿表乞賜金字經一藏詔益州寫金銀字經一藏賜
之大中祥符七年四月以歸義軍兵馬留後曹賢順為本軍節度使弟賢
忠為檢校兵部尚書知瓜州歸義軍掌書記宋慶融為檢校工部員外郎
導引歸義軍進奉主蕃部落大首領過境為檢校國子祭酒兼監察御史
以其遣使以母氏及國人陳乞故也賢順入表乞金字藏經治茶藥金箔
詔賜之仁宗天聖元年閏九月沙州遣使崔來著等貢方物乳香硯砂玉
國等景祐四年六月沙州大使楊希範副使崔延順入貢康定元年四月
沙州遣人入貢方物二年二月沙州遣大使安諤入貢使李吉入貢慶曆
二年二月沙州北亭可汗王遣大使密副使張選零和延進大使曹都
大使崔入貢皇祐二年四月沙州將骨為末似婆溫等來貢五月沙州
遣人來貢方物文獻通考沙州本漢燉煌故地唐天寶末陷于西
五年張義潮以州歸順詔建沙州為歸義軍以義潮為節度使領河沙甘
肅伊西等州觀察營田處置使義潮入朝以從子惟深領州事至宋崇寧
張氏之後絕州人推長史曹義金為節義金卒子元忠嗣周顯德二年未

宋史卷一百一十五

三

貢授本軍節度使檢校太尉同中書門下平章事鑄印賜之宋建隆三年加
兼中書令子延恭為瓜州防禦使興國五年元忠卒子延祿遣人來貢贈
元忠燉煌郡王授延祿本軍節度使延晟為瓜州刺史延瑞為衙內都虞
候咸平四年封延祿為魏郡王五年延祿延瑞為從子宗壽所害宗壽權
知留後而以其弟宗久權知瓜州太平興國十道志曰沙州燉煌郡屬
雍州之域古西戎地秦屬西戎漢置燉煌郡左傳范宣子數成于駒曰
昔秦人迫逐乃祖吾離于瓜州蒙犯荆棘以未歸我先君惠公有不腆之
田與汝剖分而食之瓜州也漢書曰武帝元鼎六年分酒泉置燉
煌郡徙人以實之唐初曰燉煌又西域傳曰東則接漢魏以
玉門關今壽昌有陽關及玉門故關漢志曰燉煌郡龍勒縣有陽關
玉門關舊唐書地理志沙州隋燉煌郡武德二年置瓜州五年改為西沙
州貞觀七年去西字天寶元年改為燉煌郡乾元元年復為沙州舊領縣
二戶四千二百六十五口一萬六千二百五十京師西北三千六百五十
里至東都四千三百九里資治通鑑唐宣宗大中五年春正月壬戌天德
軍奏稱沙州刺史張義潮遣使來降降後戶二州沙州刺史張義潮
十八百五十九元史世祖紀至元十七年夏五月丙午陞長沙為路

永樂大典卷八百三十八

—

買花

永樂大典卷五十八百三十六

賣

花

永樂大典卷五千八百三十八

29

水經大輿卷五十八百三十六

五

永樂大典卷五千八百三十八

29

水經大輿卷五十八百三十六

五

水經大輿卷五十八百三十六

五

水經大輿卷五十八百三十六

五

此詩各縣碑坊無不有之

容影切參差列日吁可畏時雨不能來秋禾未作欲及種已萎壯氣

既思無後焉然安得雀巢且止不肯登空枝寒窗守枯葉未思相棄離永
懷新新日宜料憔悴期誰呼股七七來伴紅棠兒金屏一刺藥近魂壽可
是春來作高亭綠沼清漪舊類陳迹遠園分芳艷結恨句決問土意
渾然照微白李賦質小紅桃入肌柳條近顏色已含煙而首遊蜂相召引
有底渠先知地力自若大鈞不偏私此秀匪機巧向裏非地連萬物理
固然鴻芬頂得時李處權松庵集賦樊氏園雙花 天地有主和黃葵改
其祥異哉桃李蹊范萼俱作雙粉粉水朝露一一含春陽飛來可珍奇大
永繁成章鳴集芳樹則其音美如黃近君白玉堂春君黃金瑞君永伯仲
賢人物律相望永冠作嘉話何止誇一鄉永言 華好歌樂殊夫央我賦
有詩封植詎可忘元劉文貞公集園中花詩 雜花千樹連樓臺都是
司花手自栽絕無共情蜂莫妬芳心明見蝶休猜香韻郁郁吹 江花
韻歌車馬駢闐賞說來莫對西風恨蕭索一平合得幾番開
唐元稹詩江花詩 日暮嘉陵江水東梨花萬片逐江風江花何處最
陽斷半落江花半在空宋彭文瑞詩江花四首 江水接藍綠江花接人江
夕陽幽鳥下軍似畫中 鷓鴣失何事更午到亦思落江花更遠是
武陵溪 水近花近君花臨水更紅鷓鴣飛歸城外人立畫屏中 花美水

永樂大典卷五十八

八

吳花

宋王元粹集江上遇吳花歌 秋風向
暖吹塵沙漢江遙頭見吳花吳花應作
我飄蕩回想舊遊更嘆嗟自從賦分飛去不意今朝此相遇天荒地老
莫容身未嘗別來何處住吳花更咽向我言萬人不見一人存身苟活
兵塵東辛苦東西不可論去年鄧州嫁健卒今日南來夫已沒乍到未識
語上風楚女相憐教梳髮近有人從揚翟來但言城郭長蒿萊河邊惟有
頓亭在春夏不曾胡馬迴我聞此言重與歡世事悠悠雲散度公作賦
動哀傷王集成詩遭喪亂故懷歌酒昔年時銷盡黃金生鬢絲我今孤苦
汝更苦不路蒼茫何所之一玉面酒臨江渚爾且 洛陽花 唐白居易
為我歌白紵青山落日愁殺人吳集別雲夢中語

洛陽花

唐白居易

除蘇州判史別各陽城東花詩 亂雪千花落新燕兩聲生老除吳郡守
春別洛陽城江上今重去城東更一行別花何用別酒有殘鶯 又洛
陽城東花下作 記得舊詩章花多教洛陽舊詩云各陽城東百今未花
以雪入云更詩城東桃李發人云花滿洛陽城及達枝似雪已是驚成霜
向後先陰促從前事意忙無因重年少何計駐時芳欲送愁離面須領酒
入腸白頭無藉在畔倒亦何妨宋梅聖俞宛陵集公度以余書語各中花

品而此邦之人多不收言花於余余又風雨經時花期遂過因作詩以見
貽故火其韻 去年三月未吳中欲擬看花無與從今年二月花偏早發
作無節而與風前時清明要尋賞謂洛陽多不容我心豈是限南北美
好未必須深紅姚黃魏品若盡有春色定應天下空因君見贈人及此美
生思思問水東韓魏公安陽集北第洛花新開詩 移得花王自洛川格
高須許擅春權管絃圓簇生來貴天地工夫到此全絕好將金作屋清
香宜引玉飛錢一聲舊幕行雲曲前記舊花大傳有 王上醉筆爭揮不
論船范忠宣公集洛花已開報路公詩 花時朝夕望車塵花意慙慙恰
似人晴日暖風生更急看者開通洛陽春洪文安公集各花不望而至次
相見頭 多謝吳中客移花五畝園來心勞遠夢足臨前言定是黃金
系中元 杜子詩 公集 王上真
須白王尊從今付幽賞不用賦招魂 蜀中花 宋范景仁集李才元
自古成都勝開花不似今從前三尺大顏色幾重深未放香噴鼻仍藏葉
散金要知空相論聊見主人心 牡丹名品衆持地盛於今西子含羞甚
東君著意深障行拖欄錦屋時丹黃金要輝翠花亦那能不相心 宋韓
子華和往之千餘系於詩古復今錦城春物異粉面瑞雲深賞愛難忘酒

永樂大典卷五十八

九

蜀中花

宋范景仁集李才元

宣城花

宋

吟奇不貴金應知色空理夢幻即醒心 永韓持國和勝事常歸蜀奇絕
入吟今仙冠裁樣巧彩筆貴功深白宜容施粉紅須隨開金不嗟吟貴與
千里見君心 宋司馬光和高士閑居舊名花獨步今移從洛浦遠望自
錦江深傳得玉山貌非因足寄金不須天女散已解動彈心 宋范純仁
和牡丹開蜀園盈尺莫如今新麗色殊衆栽培功倍深
吟吟傳萬里寄寓費千金難就未欄賞徒搖遠客心
為詩宣城花 宣城花疊嶂樓前簇綺綺 庭花 古今事通靈借狀頭過
霞若非羊露陶惜柳只是紅藏小謝家 庭花 古今事通靈借狀頭過
含迎內子題庭花曰芍藥新裁當庭數朵開長風與狗來留待細君來
唐陸暢詩集疾愈步庭花詩 桃紅李白覺春歸歸步庭庭力尚微從因
不扶靈壽杖恐驚花裏早驚飛宋鄭勛詩庭花 人間春風來幾時不見
花開殊不知最初先見杏破苦紫繁燦爛綴香披新開新落色愈淺淺處
方見真玉肌林禽每索火第發晉公倘有兩雙姬牡丹不見姚與魏雖在
常格猶為奇百花已盡此最晚猶如較後得確確海榴似服赤帝色蜂冠
皮我願丹樓曾曾紅紫燒前後大噴霞蓋相追隨百台野花不及吟田婦
雖美無殊安晚秋之索苦索莫寄香生有遠相宜春叢雖有百花衆此花

自歎十西施嬌然獨秀不伶飽幽房靜女修容儀北風少思苦修數萬木
削露皆枯枝此皆浮巧事顏色開落與時運盛衰獨有寒松伴蒼石與我
相對終不移胡銓集同歲觀兩岐合餘後庭花頌 唐大興寺素公不出
院三十春轉法華經三萬七千卷而庭前山丹一技合歡然則此花也決
非偶然者余嘉而書之以為莊神清三萬七千卷張本頌曰併於梅者
德修驛於明者見雁驛於群者直倚杭之口嗣故曰合者不為併此花是
已明乎此斯識 **宮苑花** 唐李益詩宮苑花 露濕暗花春殿香月
蒙莊之一指 明歌吹在昭陽似行海水添宮滿共作長
歌一夜長宋夏竦詩雲華殿影一葉香 **隔簾花** 宋曹勣松
壓玉欄干東皇用意交裁剪留待君王駐蹕看 隱集隔簾
花 宿雨初晴花記迎陽臨前如綺如綺向曉晴寒性寒真珠十二正朝
曦挑香暖透影爐烘暖春霽似曾隔屏風香露凝仙侶更際更值足履
日且小約尋芳與閑庭席上金鈎儘紅面過翠命佳 **東鄰花**
名坤收喜為新聲傳新聲待向晚迎香臨月須捲起 東鄰花
宋劉敞詩東鄰花 卜居非卜隣通中隣花餘照耀東鄰東鄰然二三月
露香送清吹晨曉開繁雲推子戲牆根現出林越我未弄弄弄及武

永樂大典卷五十八

十

陵歌欲訪竟無從空觀對寒寂為人著俗 **小欄花** 宋蔡端明集福
事隣里多謝絕獨爾可相親芬芳未應感 州堂下小欄花
升多是手裁今已繁盛因賞花有所感悼 愛花盡日傍花臺點檢當年
手自裁前事已隨朝暮變舊叢空見淺深開山禽忽下還飛去溪雨繞收
又後來只有春膠能遣 **廢宅花** 唐朱慶餘詩廢宅花 數樹荒庭
恨無人欄畔共持杯 上芬芳映綠苔自緣是境發不是
為人開色飽驚猶在香消蝶已 **古寺花** 唐司空文明詩古寺花
回相從無勝事誰句此傾杯 共愛芳菲此樹中千樹萬
卉裏枝紅遠望欲去尤 **僧院花** 唐白居易詩僧院花 欲悟色空
面望覆地無人滿寺風 為佛寺故栽芳樹在僧家細香使
是華嚴場方便 **興善寺花** 宋劉敞詩興善寺花 蟠桃浪占三
風開智慧花 千歲琪樹虛傳十二城爭似此花常
在眼風吹日 **油缸安花** 溫韋瑣詩錄大油缸中近上置羅羅油
矢四時榮 數寸上安花朵蓋之可以大留
瓦缶時花 宋姜特立梅山續集因見市人以瓦缶時花屋上有
感 城中寸土如寸金屋上時花亦良苦因思離宮

與別館南至九峻北郭社東西延袤八百里橋梁空古百柱傷哉好大
荒主心豈識世間蓬華趣一丘一壑吾輩事隨分園池何用許我今度地
山一隅栽柳栽花已無數大雖 **瓶中花** 種藝必用芍藥牡丹摘
不足小有餘便可終身為老圃 燒其柄先置瓶中後入水
夜則以水洒地鋪簾席又用水洒之鋪花於其上次日再入瓶如此可數
日宋范石湖大全集瓶中花詩 水仙携蠟梅來作散花雨但驚醉夢醒
不辨香來處 小梅本可折不折惜空回擁鼻撫一枝也道探春來 春
來風雨無一日好晴因賦餅花二絕 滿御新花羅出遊莫將攀折為花
愁不知燭照香黃看何似風吹雨打休 百吟花寒無好懷紫荊日為
誰開三分春色三分雨足似東風本不來楊誠齋集瓶中梅香二花 梅
花秋秋水玉姿香花淡淡注燕脂兩花相嬌不相下各向春風同索價折
來雙挿一銅瓶旋汲井花澆使醒紅紅白白看不足更遣山童燒蠟燭韓
流潤泉集瓶中花 枝持三數花已著風露香而後摘把來汲瓶置書房
身心我身心染淨皆秋光今夜月圓明更妙非紅黃李太隱先生集折得
寒梅金木開銅瓶貯水養根黃臘鴨洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗洗
宣浪語集瓶中花盡落而梨花蕭酒如故 天帝南遊匹馬還紅雲作陣雨

永樂大典卷五十八

十

欄干駐顏下咽如冰雪一粒清涼得腸丹張瀟濱集春日新花 鳥鳴水
陰深魚動波水浸燕坐南窗下欣然得幽伴盈盈菩薩面一莞生几童恍
如空中墮着我大室者地偏風日隔香艷不耗散無土種一根他挪得把
玩嬌婉自接熟老醜面失半物忘停酒久無嫌汲新換不嫌妙色身長作
如是觀周南山房後葉青晚銅瓶洗井華青葱綠玉紫蘭芽鬢毛白盡心
情在不分看花學養花元元遠山集賦餅中雜花七首 老眼驚看節節物
新今年更與酒至親東山一道花如誘從比他鄉不是春 香中人道瑞
香濃誰信丁香是冰同一樹百枝千萬結更應兼染費春工 生紅點點
弄嬌妍半折花房更可憐傳與春風好將護莫教容易作銀錢 紅抹蘭
青絲染水綠嬌紅小兩相宜華達刺有清香在木石痕兒自不知 素艷
未從月姊家溫風散氣發清香人間自有交枝玉天上休開六出花 昨
日桃花錦片新先發今日到殘春佳枝留得稀疎朵比似全開更惱人
古銅餅子滿芳枝裁剪春風入小詩看著海棠如語香花也到還房時
元范德機詩夜讀賦瓶花 將瓶折得樹頭花切是東園一片霞西園讀
書過夜滿愁隨 **盆中花** 宋許崇梅屋詩集盆中花 小小盆中花
燈影上懸紗 春風過分足花肥無賸紅葉瘦無欠綠心

補 63—542

共尋春到日斜開說春來花更好為憐無伴懶看花 君嬾無伴懶看花
我向花時更憶家欲起芙蓉同一醉秋江好為送歸槎何處小山難著群
花盛開時 榮觀新移閣花裁芳叢街畫錦花開誰知妙手參元化頃刻
青紅照玉杯 向陽花木易培栽略借春風已自開多謝青宮能長養一
枝先壓紫霞杯俞良能詩好群花盛開戲成 小園初乾曉雨難花爭試
新粧抹色似觀顰顰吹香如過河陽 三歲無諸國裏青春不是花時今
日小園春半百般紅紫芳菲滿地香風吹不散不似去年花時今
耶律鑄雙溪醉隱集寒食日見花開詩 寒食當年柳未黃今年花滿舊
也唐如何春色今年早試對春風笑一場中州集送元鼎花開人散詩
花開人散正消魂花語無情獨閉門看即春光留不住一聲啼鴂又黃昏
開花開草滿芳洲春水無人自在流 **落花** 宋江少虞類苑夏文莊守
白日是遲倦存子一聲啼鴂一聲愁 女州宋公兄弟尚皆布
衣文莊亦異待命作落花詩公一聯曰莫早佩今臨工失金谷樓危到
地香子京一聯曰將飛更作回風舞已落猶成半面粧是歲詔下兄弟將
應舉文莊曰落花而不言落大家君須作此元及第人風骨亦重異日
作宰相小宋君非所及然亦須登第後皆如其言故文莊在可陽開言

永樂大典卷五十八百三十九

二

公登庸以別紙賀曰所喜者昔年女陸已識台光蓋為是也若漢漁隱余
觀南史宋元帝妃徐氏無容質不見禮以帝少一目知帝將至必為半面
狂以候此半面粧所從出也若回風舞無出處則對偶偏枯不為佳句殊
不知乃出字賀詩云花臺欲暮春辭去落花起作回風舞前軍用事必有
來處又猜確如此誠可為去也洞冥記武帝所幸宮一名藏嬌年十四玉
膚柔軟吹氣勝蘭不欲衣纓拂之恐體痕也每歌李延年和之唱回風之
曲庭中花皆凋落老學庵筆記李後主落花詩云驚狂應有限蝶舞已無
多未幾亡國宋子京亦有落花詩云香隨蜂蝶盡紅入燕泥乾亦不又下
世詩識蓋有之矣寶牖閣評蘇東坡志林載寇元獨云徐州通判李固有
于年十七八索不能詩忽詠落花詩云流水難窮目斜陽易斷腸誰同研
光帽一曲舞山香山父鵬問之若有憑附者自云是謝中舍問研光帽事
云西王母宴羣仙有舞者戴研光帽帽上簪花舞山香一曲曲未終花皆
落去此事自載在馮鼓錄中乃唐汝陽王進營裴研光帽簪紅花一枝
明皇愛之今舞山香一曲曲終花皆不落此即李固之子所傳之事也不
知何為錯誤如此然東坡作此公擇過高郵詩云汝陽真天人媚惜看紅
櫻其後又云曲後花不實是東坡自知汝陽王進營之嘗用之矣且李固

之子既為物所憑附其說舞山香時花皆落去然其花自不落又記是西
王母事東坡略不為辨之何邪 歐陽文忠公評王介甫詩云秋花不似
春花落憑伏詩人子細看是固然也然秋花獨菊不落其他如木犀芙蓉
之類蓋無不落者則秋花豈盡落耶續登懷錄王武仲隱居羊欣相訪武
仲曰君子宜去吾不可啓開恐踏碎滿庭落花吹落管久之而去唐劉長
卿集夏中庭中承見海紅榴落一花獨開 何事一花殘開庭百草開
綠滿庭紅紅飽滿林看竟日餘香在過時獨秀難共芳意晚秋露未
須團杜工部集風雨看舟前落花戲為新句 江上人承桃樹枝春寒細
雨出疎華影遺碧澗水清引風妬紅花却倒吹火花因懶才舟停水光風
力俱相去亦曾輕薄逼人懷遠如子珍重分明不來折折下也濕又飛
半欲高紫少惹草細於毛蜜蜂蝴蝶生情性偷眼蜻蜓逐百勞昨日方
所說花句引來揚口公案有主僧柳絮口以嘲之句不惟補上僧言方
也本日亦作不來按一作折柳口每難勝句勢也李君虞詩春晚賦得餘
花落 留春春竟去春去花如此蝶舞遙應悔馬驚飛詎已衰紅辭故萼
蘇繅扶獨自委不勝愁庭風那更起白居易詩留春春不住春歸人夜
裏厭風風不定風起花蕭索既與風前歡重命花下的勸君當惜惜教人

永樂大典卷五十八百三十九

三

拾紅萼地氣大暖後梨墮盡漢獨有病根此春風吹不落韓昌黎集落
花 已時分身著地飛那羞踐路損光輝無端人被東風誤吹落西來不
得歸李商隱詩高閣客竟去小園花亂飛亂飛無處去曲陌送斜陽斷
未忍掃眼穿仍欲掃芳心向春盡所得是沾衣杜牧之詩和嚴慆秀才落
花 共昔流平留不得且環流水醉氣杯無情紅豔年年或不恨凋零却
恨開高蟾詩一葉落時空下淚三春歸盡復何情無人共得東風語半日
惜悲風香逐馬蹄塵王貞白靈溪集下地日侍空寺即御識賦得落花詩
何處足落花漂已與指沙春深上林苑日晚五侯家遍地難掃掃風勢
易斜無心蝴蝶蝶來歲即榮華 人昭陽落花詩 空樹落花時宮嬪泣
暮暉盡皆水雨露爭不惜芳菲殘葉猶粘草餘香尚惹衣無言獨背青
鳥自銜飛李中詩落花 殘紅引動詩魔懷古事情奈何半落銅臺月晚
紅飄金谷風多愁怨逐流水片片輕粘短莎誰見大門深鎖黃昏細雨
相和 年年三月春無計惜殘紅恨西園雨生牆南陌風片隨流水遠
色迷斷霞空恨望暮林下悠悠欲與窮李咸用詩拾得楊時者重思造化
功如何飄蕩景不似遇春風滿地餘香在繁枝一夜空枝應公子見先憶

登樓紅李山南詩落春風不藉春吹開吹謝兩何因當時曾見笑筵主
今日目為行路塵顏色都還天上女簪香留與世間人明年寒食重相見
宋淡無端入滿巾韋莊詩一夜霏微露濕煙曉來和淚長憐娟不隨殘雪
埋芳草盡逐香風上舞足西子去時遺笑靨謝娥行處落花細細紅望白
堪惆悵少別離華又隔平李連動詩愁見清明後紛紛益地紅惜者難過
日自落不因風蝶散餘香在鶯啼半樹空堪悲一樽酒從此似西東惜
花無計入花殘獨遠芳貴不忍看暖艷動隨驚越落今香愁難燕泥乾綠
珠倚檻魂初散巫峽歸雲夢又別凡把一樽重命樂送春招客亦何歡僧
貫休詩蝶醉蜂狂一簇香嬌色紅帶隨殘芳因道好德人難得公子王孫
盡斷腸唐高僧詩一片又一片等閒苦面紅不能延數日間亦是春風公
子歌聲歌詩人眼界空遠思故山下註雨兩三載唐人絕句古園花落時
招錢負外同醉花園欲去去應是正是風吹恨舊時近西數樹猶堪醉
半落春風半在枝黃滔詩落花落花解高樹寂是愁人處一一旋平
成泥日暮有風雨不如砂上蓬根斷隨長風飄然與道俱無情任西東韓
偓香奩集厭花落詩厭花落人寂寞果樹陰成燕翅齊西園映日閑高
閣後堂夾簾人不捲低頭悶把水襟襟忽然事到心中來四枝嬌入草茸

永樂大典卷五十八百五

四

眼也曾曾在華堂宴伴伴拋拋回面半醉狂心不榮分明一任旁人
見書中說却平生事猶疑未滿情郎意錦囊封又重開夜深意外燒紅
紙紅紙千張言不盡至誠無語傳心印但得鴛鴦枕也任時光都一
碎宋潘閬道遙集落花詩花殘雨又風飄絮復飄紅不到三春盡都經
數夜空曉曉仍發散逐水尚西東可惜多情蝶徘徊晚照中余請武溪集
小園斜日照殘芳千里傷春意未忘金谷已三行步障馬驚見舊香囊
驚來似結啼鵲啼聲散散知夢雨狂青黃又成紅歲別却歌園扇寄迴腸
孔平仲清江集嶺外冬下花照均此至春初花已落東閣酒到西園鳥
散蜂歸奈寂寞江上對此春如何紅杏年年紫翠正多歸期不及東風日猶
得也惜春看柳柳宋景文公集紫房丹華後祥春素瑟悲多不忍聞暮雨便
從正喚散餘香猶上提臺分魂銷南浦空望望絕長門日易曉草被已
空挑織遠自今條首更難尋望素翻紅各自傷青樓相雨思相忘將飛
更作回風舞已客猶或千面紅海客歸珠淚渡章臺人去骨遺香可恨
無意傳雙蝶盡委芳心與春房前吳夜雨錦帳紅燈夢幾幾其曉暗業已
與吹絮暖吹謝無情畢竟是春風宋元憲公集一夜東風拂花牆歸來何
處刺與京華翠佩冷臨江失金谷樓危到地香失檢補痕芳懶舞舞臺收

彭貴陽陽南朝樂有休廣曲桃葉桃根盡可傷再到小園見落花有感
兩餘春色太匆匆已有殘英滿地紅光落後閑應定分一般逐日一般風
急雨前前句客客定群臣何事亦翩翩風長日暖東君醉無恨宮娃夫翠
細韓魏公安陽集落花詩妖艷憑誰主春光去不停離魂亂飛絮生
逐浮洋錢笑偷餘態茵茵襲舊簪年年芳信在慎勿教飄零一夜殘芳
泣露痕曉來紅雨點蘭蓀對入終有風流在幾片斜飛在酒樽萬燕送
春飛人悲未足悲彈關無問理溪曲過關時細委柔陽路風回洛水涵
年來自去時莫論空枝奈端明集何事蒼苔數點紅曉來花片落春風可
憐春色無花盡古今此情無處寄張子野集花春春禽啼曉枝有時香帶
點人衣多情盡不如蝴蝶欲起還紅貼地飛徐節孝先生集舊酒已半夜
重來愁曲花可惜遺風雨太半成泥沙移坐環其最含香嚼其華五八
滿手歸來千萬語蘇東坡集仙衣不用剪刀裁只恐春風吹去不復來
年久人來之則上春風吹去則下春風吹去則下春風吹去則下春風吹去則下
酣即酒來猶曰春風吹去則下春風吹去則下春風吹去則下春風吹去則下
為首出以之曰春風吹去則下春風吹去則下春風吹去則下春風吹去則下
至前段以一黃金殿前則上時之詩見夫事出於新舊太守問花有

永樂大典卷五十八百三十九

五

語為君零落為君開君曰最難詩君曰最難詩君曰最難詩君曰最難詩
日不謂君有如此名不謂君有如此名不謂君有如此名不謂君有如此名
花之不語為君零落為君開今歲東風巧剪裁含情只待使君來
張翥詩含情只待使君來今歲東風巧剪裁含情只待使君來今歲東風巧剪裁
以酒戰花樓花樓酒更濃花能十日盡酒盡六百臺空尚喜裝衣袂猶憐
酒鍾多肯唯粉蝶薄倖是遊蜂減却墮頭顱為徑畔紅紅翠翠不
綴靜簾籠又恐隨流水仍憂嫁遠風水沈猶委曲風遠便西東狼藉殘春
後離披晚照中亭臺雖有主軒騎斷無蹤細細去掩妃子兵來園石崇馬
方悲金谷正匆匆曹植離休切實王夢已終誤尋尋各南良說數五
燕訴冤冤在鴛鴦信莫違昔錢如何買卿卿自能終命婦心爭忍言收計
遂窮與香銷骨髓絕色死英雄任說回天力鏡玲蓋世功奈何時死佳到
事難重開謝形相與與表理一前天機之淺者未始先冲中滿園桃
李正離披更被狂風非意吹長是憂愁初謝處却須思念未開時奈何紅
跑易消歇不似青金少改移九十日春都去盡博前安忍更望眉萬紫
千紅處處飛滿川桃李漫成堆狂風猛雨日將暮舞謝歌臺人半歸水上
漂浮要有定程遠恨藉更無休流鶯不用多言語到了一書春已歸強詞

部集林間花自飛物理不應悲偶對飄殘地休論艷發時有情香水面無
數點河酒蜂蝶含餘意徘徊繞舊枝張文潛宛丘集投老愁悶向物華風
前猶欲拾餘花更時夢逐殘紅去適人長安百萬家飛隨風雨落隨冰
更有餘紅亦已休香天涯春物盡可憐驚蝶不知愁晁景道集春來休
休去輪圓滿地飛英委玉塵荀令香殘瑞有愈石家錦碎更堪珍自咸宵
漢星前石腸斷驪駒掌上人我久飄零不憐惜為君今日恨輪中又花
開未幾忽已盡落戲作天涯花信誤心期狼藉殘紅只往時怪底小憐
憐不睡夜深惆悵夢回時馮諤雲先生集落花十絕 其二 著花看酒
日古聲中又滿平蕪道山前無思緒見人踏者使懷然 其二 著花看酒
苦相留頃刻真武畢竟休有態得無心點綴亦風流 其三 萬
草千紅錦一依春北河處不芳誰教無賴狂風雨收作年華入簾櫳
其四 老來看意惜餘年時世堪悲似強歡面被春付一歲又隨風葉去
翩翩 其五 惱教春風人使使不得得酒臺半濕盡香粉醉情全輕
再冉上吟騎 其六 半去還來繞舊巢半隨胡蝶便西東從交滿地無人
從快意甘心薄倖風 其七 即看殘葉開鮮妍忽作漫天也可憐隨雨隨
風知有恨恨無人看賈春錢 其八 幽樓何處滿蒼苔花柳依舊在春來

永樂大典卷五千八百五

六

可是春風料理得時吹一片過窗來 其九 瘦筇隨意步晴沙園外江頭
野老家桃李盈門春寂寂驚鷺睡一床花 其十 朝來酌酒尚芳菲醉
眼醒時已覺掃苦妬妖鏡驚拂下解憐飄泊燕街歸胡錦金唐集未信花
飛能減春花飛只惱有情人也知造物賈餘巧要作醉眠紅錦袍陸游劍
南續葉山杏溪桃次第開狂風正用此時來未妨老子凭欄興滿地殘紅
點綠苔 終年裁接待新春一日隨風委路塵愁殺主翁渠不管爭如只
作看花人 朱未白白不禁吹老來忘情作詩悲端錦已殘猶有夢明霞
初散可無詩人應偷樣傳圖本天亦收香付畫屏榮梓相尋君看取曉來
青子已團枝 桃李覆春事餘醺為之殷豈不欲周旋過日如掣電大風
連三日吹盡無餘片留之豈有來佇立情春暮空今腸九回竟欠語一轉
流年付芳草樽酒孤豚豚驚入碧雲影滿深院消搖綠陰間風流屬
團扇曹勣松隱集恭觀御製花光尤艷之句自古詩人未有形容及此者
使落花俱與草木俱委可見天地大德之心小臣不量燕顙仰資宸頤
春事勿勿綠漸濃林花鋪曉曉中如何捲上黃金闌許作華樞舞閨風
韓流詩滿地春風醉不知漢軍金谷任他吹落花回堂真何有死時如雲
點點遲 次韻昌甫斯遠落花行 風力作狂無所止花片搖空當未已

詩視深尋與此梅葉梨稍青于春紅正復可憐兩三分前塵一分水
相將乘桑著宦羅寒食北印泣新鬼繁陰匝地人醉起東江南芳暈結綺
底用留情來賦此夏水飄飄欲輕體揚揚誠齊集落花 紅紫成泥泥作塵
顛風不管惜花人落花辭樹雖無語別情黃鸝告訴春劉後村集落花怨
昨日十分春今朝幾點塵可憐傍柳者有愧墮樓人 輕薄防歌扇回
旋應舞水不惹無地與猶擬上天飛 越公多美妓街尉足名妹無計留
紅拂傷心墜綠珠 滕叔死千載猶存蝶圖狂風一夕起盡化作青蕪
春去花開謝君王豈復知不知劉項嗟嗟有薛靈姬 問過千紅紫來
皇力最多未明笑青弁無奈百花何 天女既勤散風 缺憾儘空見重掃
落葉蜂蝶抱枯叢 徐吏空浮艷何曾有一篇我朝惟二宋絕唱兩三聯
乙費栽培力人為膏沐容花神渾忘却將謂屬東風 謝女吟邊絮英
臺去日永不應零落盡化作蝶兒飛胡仲弓筆航漫落葉詩 紅紫穠
時雨未時時每時春事嘆浮生誰憐嬌地愁如織我欲笑天訴不平半點蒼
苔猶有迹一分流水去無情東君更作風光主蝶粉蜂黃莫浪爭吳克恭
詩落花日日春江海花外沙邊愁客心接葉陰晴度底滿林風雨燕泥
深偶經高閣留青頭樓到長門隔上林不是相者好顏色人生何異託浮

永樂大典卷五千八百五

七

沉何應龍詩南浦雲歸春亦歸綠楊枝上鳥空啼落花滿地無人管一半
和香作燕泥漫遊集落花怨 落花歸迴風含情向誰託只道運春開不
道隨春落愁隨錦浪翻共浮萍泊趙君鼎詩花飛便覺春容減一連狂
風滿地紅可惜餘芳留不得夜深人靜月朦朧儀真志落花詩 落花隨
雨聚塔傍濯破春江錦一飛寄與東君休休休休休明胡龜得燕泥香 雨積
香度淺綠風遙綠樹殘花何母現曾剪綠瑤池猶泛紅霞僧文珣詩昨日
名園錦萬叢一宵風雨樹頭空浮華往往皆如此誰解看花似夢中李俊
民鶴鳴集府西門外有汾水退離南北二十餘里皆樹桃因賦落花詩焉
春風桃李後桃根相妬妬封姨似少思無限紅隨水去人間何處覓仙
源嚴肅詩落花 片片落花飛隨風去不歸如何臨欲別不得傍若水吳
自明詩莫結蕩子心思情信難保揚花幾可變索是字草草夢行之詩春
深處處有花妍已覺春工與杏然投曉憑欄枝上看紅零羈得得容詞
花枝春老不禁寒一夕狂風到盡欄飛盡繁紅安若徑明朝猶作錦茵者
芳心都付蜜紛披薄恨狂蜂有底知紅雨一番春事盡絲陰誰把酒杯
待許詩詩落花傳語五更風誰倚亭臺幾日紅把似匆匆入飛去不消
染費春工王炎雙溪集小園數樹殘花開索落無聲覆綠苔休嘆五更風

雨急明年春色自歸來詩海繪章宋楊元素落花詩 夜來雨雨學中狂
今日摧紅悲夕陽已落旋隨春水急強留還怯晚風狂應將別恨憑鴛鴦說
更把歸期倩蝶忙誰謂多情消不得夢魂猶惜滿園香 宋賀正落花詩
蝶醉蜂狂香正濃晚來階下墜紅開時費盡陽和力落處難禁一陣
風 宋馬時行正月二十日上山莊二月晦日歸花已無矣 山嶼坑立
障屏山上無花不見春下山花落空惆悵香空向芳草尋芳草裏更愁
更生老大惜春如惜血不曾見花春入別劉宗獨詩感落花以宋元憲金
谷樓危到地香得香字 英華本天性開謝任平光自是春風吹那因夜
雨傷低迴飄綺席落草草露當思合紅雲匝地香散泥登無處尋
客入蜂房剪綠絲西苑成粧說壽陽角裏香香曲迴遠誤漁郎但使靈根
在重看錦樹芳輝明本中峰集紛紛紅雨暗長門翡翠枝頭綠綠痕桃李
春風蝴蝶夢關山明月杜鵑魂玉闌烟冷空千樹金谷香消護一尊狼籍
滿庭君莫掃欲留春色到黃昏元張養浩詩彼落者花開歲月之易失也
彼落者花言委于草風以起之色尚鮮好昨為芬發今者衰楊子不我
賜其奈落後 彼落者花言猶其空風以起之色尚不渝昨為驚鴻今者
馬但方陽火許俄雲如子不我歌其奈此虞 彼落者花言被于道風

永樂大典卷五十九

八

以起之色尚妙昨願源升今昔華時方祝壽康康病之告子不我然其
奈落者 今人古人悉塵悉上況物華其得恆撫子弗日娛歲不我與
彼落者花四章一章八句二章二句三章二句四章二句五章二句六章二句
堪三月尾風雨入相和片片樹頭少紛紛地上多 瘦綠庭肥影影一
簾紅雪雪晴空驚鴻飛去無消息吹折春心不是風馬虛中霞外集芳花
翼白日脉脉如凝愁朝承清露滋莫遠長河流含和憶兒時時時眼成白頭
欲見西王母披心訴其由鶴從九天來聲落江湖秋獨骨如朽鐵安得從
之遊張子淵集味凋落花詩 紫紅噴噴風爛熳自成聚聚散猶如紅底水
香貫香雨近將流水心紫此愁幾幾日莫燕支寒春深開杜宇張獻武王
詩落花 流水無情來洞口狂風何意惡枝頭惜花人在東風外更此驚
兒燕子愁 莫為春歸悲子現百花開盡是飛時算來只是東君罪不合
當時着力吹 隱顯翁盤谷遊山詩山香一曲過雲行金谷樓危感客情春
過野塘流水遠夕陽猶帶子規聲王景初蘭軒集萬點紅飛綴已難堪
空作斷腸香綠窻人靜苔留在紫香馬踏殘長樂夢回風力惡武陵
春盡水聲寒燕泥蜂水細來外獨賦招魂倚畫欄梁隆吉詩荷葉繁華苦
易過歡情苦沈長壽君狂風驟雨傳人老流水芳塵奈何路迷下迷懷

舊夢酒闌暖舞聽離歌青青不及王孫草腸斷天涯思轉多陳深源詩碎
羅帶綺亂綢繡何事春心起莫測杜牧風流傷綠暗殘紅自怨香寒有
時打柳愁懸舞盡日憑欄取次看取愛帶愁流處遠却同征棹泊江干
志有竹香吹之魯山詩曉紅嫩綠開新妍雨妬風嬌似去年誰與佳人憐
薄命馬嵬坡上紫茸毼陳維詩紅如肌血薄如鱗李下桃根五色瘕拂地
皆隨風絮轉繞事不似重花深人亡碧玉名猶在煙盡黃金鑲尚存滿地
丹鉛汚草綠何時凝絲絲過丘林雲霞文葉似向春風怨別離紛紛紅雨泣
燕脂亂飄飄紅綠離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離
望樓時可憐芳草池塘暮更帶殘陽照綠荷 枝頭春色已無多雨外狂
風可奈何但惜餘芳浮碧浪何處泛晴波 幽安爭忍泥塵埃零落
殘紅點點綠苔燕燕芳華春去餘香從帶晚風回 雨餘春色半成空落
日猶疑醉顏紅遠恨不隨流水去殘香飛絮舞回風劉靜脩詩光景花中
自一天精神楚楚照芳筵朝開暮落君休笑還似人間幾百年陳節齋詩
蘭香香消委廢宮紛紛漢漢夕陽中長門夢斷金闕月南園歌殘玉樹風
流水池塘春色去綠陰庭院綠雲空西園半醉休回首煙草凄凄雨正紅
舒岳祥閨風卷讀方元善落花詩有感 為渠銷瘦為渠愁却風流刺

永樂大典卷五十九

九

却盡得雨如從留玉井蓮玉似墮紅日晴窗幽夢 夢中夢中夢中夢中
誰留此詩吟吟吟得八十首有一首 夢中夢中夢中夢中夢中夢中
與吟詩絕情新綠光如天何如繁英在枝吳禮部詩夢中夢中夢中夢中
花花作團美人脉脉凭欄下倦投紅蓮逐舞鳳故手筆初驚去年迄
別城南道城南飛花委芳草關河萬里入木歸風雨一書春又老抱愁無
語還深閨拂袖袖香依依綠陰鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖鎖
復回遊子不願期美人掩淚長相思恨身不似花能飛花飛終恨沾墨泥
安得與花飛去陽關西藍性之集落花怨 春風開花花滿枝春雨落花
花作泥紅紅墮白不群惜哉青芳草空如迷莫嫌花飛春去早第恐春歸
人易老狂蝶無心惡故枝遊蜂有意穿芳草江上行人去不歸園中少歸
日沾衣春愁禁人無遠近燕燕不來花落盡宋張宗瑞詞花自落獨金門
春寂寂莫莫底底底底底底底底底底底底底底底底底底底底底底底底
却秀句與誰商略睡起愁懷何處著無風花自落浩然齊雅談楊柳眉賦
落花詞八六子 悲殘紅夜來無賴雨催春去匆匆但暗水新流芳恨蝶
悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽悽
認得殘嬌弄輕勻粉露嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌嬌

春融眼倦倦生閑半醒醉中

國朝僧妙聲東泉錄落花 朝見紅白花莫見青蔥樹不悲花落悲成泥

但惜人生不如故 蘇公于江南客再拜東皇留不留九州臺上浩茫茫

付與楊花作春色 東溪老翁自忘機坐對落花吟夕輝猶聞葉上黃鸝語

不信東家 花神 續仙傳潤州鶴林寺有杜鵑花寺僧相傳云正元中

胡蝶飛 外國僧自天台鉢中以藥養其木來植此寺人或見

女子紅紫佳麗遊於花下俗傳花 花精 博異記崔玄微遇數美人

神求破詩云鶴林神女無消息 六宮天入雄衣小女曰石諧

結又報封家十八姨來醋曰諸女伴皆住花中每夜忽至所挽臂十八

姨相抱處士每歲但與作一未猶覺日月五星則免矣崔許之其日立誓

來風到地折木飛花而花中花不動玄微方悟 花子 唐王建集題花

衆花之精封家姨乃風神也石諧石留花也 子贈渭川陳判

官 藏如雲母粒如粉葩勝香黃蕙騰輝點綠針萬新葉嫩添紅石竹晚

花鮮驚驚此翼人初帖映蝶重飛燕未寧况復蕭郎有清思可憐春日鏡

臺前唐韓維南陽集南堂席上賦得花樹子詩 春風日暮急薄寒主小

花牽英不我遺並生愁幽憂歡來引腸的快甚疑水定才非孔文舉坐慙

客常 花裁 唐元稹詩花裁二首 買得山花一兩枝離鄉別土易權

滿 花鬢 宋史浩詩花鬢 花有千跗萼纖 南花北地地種應

難且向紅中盡日看戲使時 花品 事類全書六一居士花品序略予

來眼前死猶勝却却在空閑 居府中時嘗語錢思公於雙桂樓

風料卷香絲亂龍欲賦粉裁 下見一小屏立坐後細書字滿其上思公指之曰欲作花品此是牡丹名

剪花欲急急 花檻 開元天寶遺事唐楊國忠以花木植檻中下設輪

則花狀無傷 御批以味醴所生之處置檻在前號移春檻紀纂

淵海唐修宗每宮中花則以重頂帳 花相 開元天寶遺事唐學士

聚族觀置惜春御史掌之號曰括香 許慎與親友宴花園中

聚花鋪坐曰吾自 花妖 開元天寶遺事初有木芍藥植於沉香亭前

有花因何須坐具 其花一日忽開一枝兩頭朝則深紅午則深

碧暮則深黃夜則粉白晝夜之內香色各 護花金鈴 開元天寶

異帝謂左右曰此花木之妖不足訝也 龍口飄花 金鑾密記餘林有龍

宗朝掌王花時綴金鈴於花下 後必綴諸花葉經由而出有百

種香色各不可盡春月尤妙 寒食無花 元郝經詩丁卯新館

紫微姚黃香盡河陽與各陽到句江項免春色幾年孤館對空牆 四圍

擊折鎖重扉春去春來總不知陽斷東城中酒後春衫走馬拂花枝 八

年寒食總無家三月清明不見花坐看映陽者落葉滿階陰樹上黃鶯半

陽和事不到空齋深院無人長綠苔為報監門暫開少分春色入門來

林樹不花 金樓子與王篇成易時聘伊尹任以 解語花

開元天寶遺事明皇秋八月太夜也有千葉白蓮數枝或開帝與貴

戚宴賞馬左右皆歡美久之帝指貴妃示於左右曰予知我解語花 醒

酒花 開元天寶遺事醒酒花 明皇與妃幸華清宮因宿酒初醒

萱草忘憂此花 助嬌花 開元天寶遺事御苑新有千葉桃花帝親

香艷尤能醒酒 一校傳於妃子曾冠上曰此箇花尤能

助嬌 銷恨花 開元天寶遺事明皇於禁苑中初有千葉桃花開帝

十五五六歲父抱于庭作著微詩下句云經時木架却心緒亂
從橫父患曰此女將來富有文章然必為失行婦人竟如其言 **妓女**

詠花 春渚紀聞登氏女建安人十歲能詩詠野花云多情應共惜
語天台後藏蓋子切芳善琴奕歌舞絲竹色冠一時聞作詩詞有新語
見紅白桃花即成如夢今道是梨花不是道是杏花不是白與紅紅別
是東風情味曾記

老圃業花 沈明遠寓簡子官理揚泰後從觀
有老圃業花數世矣一日以花未熟予書以十酒因問之曰人知賞花耳
吾欲知芍藥之根所以亦曰有異種耶曰非也花過之後每旦足明而起
新土取根洗置而後果之時也遇天晴日五種然於暮中邊皆燥斷而視
之雪如也僅遇陰雲表裏滋潤宿雨然後乾色正赤無疑矣蓋得至陽之
氣則色白而善補腎家利之以生血而止痛其文傷氣不全者則色赤而
善為功用不俾自然之理也醫家未有能知此者又云先花如先竹非用
水也焚取其根根蟻蟻蛆則得食之餘耳其言甚有理又云吾自高曾世
傳種花但栽培及時無它奇巧蓋以不傷其性自得天真故根蟻蛆久近

世取而反古與古者無異吾為衣食所迫不能免俗乃手工力知巧剪則
移徙雜以肥沃藥物注灌花始變焉趣時態十有七八異於常品矣然不
能久遠經數歲輒瘦悴木朽腐而花力盡矣蓋先世之所能者天也吾
之所能者人也人竟能勝天者耶故吾視花有慙色也此言又似知通者

洛俗好花 宋歐陽公集牡丹記各陽之俗大抵好花春初城中
無貴賤皆插花雖負荷者亦然花開時士庶競為遊
遨往往於古寺廢宅有池臺處為市井張帳帶笙歌之聲相聞

好花 吳中舊事吳俗好花與洛中不異其地土亦宜花古稱長洲茂
苑花之冠而牡丹尤貴重焉舊寓居諸王皆種花往往來替花亦如之或
者唯監奴成提刑家最好事有花三千株號萬花堂嘗移得各中名品數
種如玉盞白景雲紅瑞雲紅勝雲紅間金之類多以存官不能愛護輒死
今惟勝雲紅在其次林得之知府家有花千株胡長文給事成居仁太尉
吳謙之待制家種花亦不下林氏史志道後運家亦有五百株如畢推官
希文家承務後心之屬多則數百株少亦不下一二百株皆以成風矣至

校雨為花開之候置酒招賓就墮多以小青蓋或青幕覆之以障風日父
老猶能言者不問親疎謂之看花局今之風俗雖不如舊然大葉賞花則
為賓客 **干大持花** 江淮異人錄干大居洪州西山中四時常持
之果矣 花不欲近人嘗至應聖宮以花置道像前道
士為設茶置之食素須人退干乃取飲飲訖置茶盞
於案長揖而去人或揖之亦復相揖但不與人語耳 **飲酒傳花**
石林老人避暑錄歐陽文忠公在揚州作平山堂壯麗為淮南第一堂據
蜀岡下臨江南數百里真閱金陵三州隱隱若可見公每著時飲凌晨
客往存意人走邵伯取荷花千餘朵以盞盆分佈百許盆與客相間遇
行即遣妓取一花傳客以次摘其葉盡處則飲酒往往夜數月而歸余
紹聖初始第嘗以六七月之間館於此堂者幾月是歲大暑環堂左右老
木参天後有竹千餘竿大如椽不復見日色蘇子瞻詩所謂雅節可專車
是也寺有一僧年八十餘及見公猶能道公時事甚詳述來幾四十年念
之猶在目前余小池植蓮雖不多未歲花開當與山中一二客修此故事

花露 開元天寶遺事貴妃每宿宮中初消多苦熱嘗凌晨獨遊
後苑傍花樹以手攀枝口吸花露藉其露液潤於肺也 **翫**
花遭崇 夷堅志臨安豐樂橋側開機坊司五家有女頗美姿容嘗
多與直惠賞之過掃于房櫳間往來語目不暫釋自是若有所迷晝眠
則終日不醒夜坐則連旦忘寢每到曉必先粧再飾更夜一新中夜眠眠
如與人語父母以為憂密邀行法者至女略不動色殊無懼意有驚疑人
羽三者居候潮門外司遊迨相遇問之曰或言君家有祟不可治信乎
則曰然吾甚苦之無以禦也因其告其故則曰此猶應也明日當奉為行
珠至期則備酒飯香楮足致羽布氣步到少時女已振恐羽運法翹斬其
首女不覺而入房熟睡數刻起神宇豁然問其向者所見女曰燈黃昏後
一少年狀貌奇偉著裘乘馬而來兩蜂蟻草前望蕭隨後凡飲食所須應
聲即辦語吟笑語與人殊今絕矣疑數旬女感 **非時開花**
疾若姪娘者後召羽書符使吞之自是一切復常 **非時開花**
書高后紀元年秋桃李花 五行志惠帝二年大雪桃李花常與之到也
惠帝紀五年冬十月桃李花開書無微之恒頃刻向班固以冬已冰反

櫻花浸酒 紀纂淵海楊柳遇花時就花下取葉粘綴
于婦人衣上煎櫻花浸酒以快一時之意 **晨吸**
永樂大典卷五十八百三十九

霜不殺草之應京房傳曰夏暑殺人冬則物華實世祖真君五年八月
華林園諸果盡花 孝文帝承明元年九月幽州民齊開家杜樹結實既
成一朝盡落花葉復生七日之中蔚如春秋 孝文帝延興五年八月
山桃李花 宣武帝延昌四年閏十月辛亥京師赤樹花 宣武帝景明
四年十一月齊州東清河郡桃李花舊唐書五行志元和十一年十二月
雷桃李俱花滿湘錄長安禁苑一大樹雪中獨花葉盛及凋結實光明如
大焰數日花紅 煬帝去明年高祖自唐國入長安元史順帝紀至正十
四年八月真寧路榆次縣桃李花 十七年十一月汾州桃李花 五行
志順帝至正八年九月奉元路桃李花十五年十一月汾州桃李花
月汾州介休縣桃李花十七年十一月汾州桃李花 枯楊生花
易大過九五枯楊生花老婦得其士夫無咎無譽程 枯木能花
傳曰枯楊上生華秀雖有所發無益於枯也 枯木能花
關尹子七釜篇人之力有可以奪天地造化者如冬起雷夏造水死屍能
行枯木能生花頌古點珠珠山因靈泉開枯木生花始與他合是這還是那
邊句師曰亦是這邊句曰如何是那邊句師曰石牛吐出三春露靈雀不
栖無影林丹霞浮海無風波浪平烟收水色虛含月寒光一帶望何窮

永樂大典卷三千八百三十九

古

龍退骨

古木生花

宋史五行志淳熙中興化軍仙
莊縣九坐山古木生花是如蘭

栢柱

生花

南齊書四年巴州城西古
栢脚栢柱數百年忽生花

井甃生花

北史李景傳漢
王諒作亂景發

生花

兵拒之胡州總管楊長臣援兵至合擊
大破之先是府內井中甃上生花如蓮

甃上生花

太平廣記滕
景真在廣州

生花

七層寺永徽中蘇州家婢炊釜中忽有紫如雷水上生花隆起騰就現
擊轉甃上生花數十漸長似蓮花色赤如金俄頃萎成旬日景真卒

儀仗生花

宋書五行志王敦在武昌鈴下儀仗生華如蓮花狀
五六日而萎落此木失其性而為變也干寶曰鈴閣

專貴者之儀鈴下主威儀之官今狂花生於枯木又在鈴閣之間言威儀
之富榮華之盛皆如狂花之發不可久也其後終以逆命沒入加戮是其
應也一說此花華也於周易為枯楊生華桓玄始篡龍拏罕折玄田獵出
入不絕昏夜飲食恣意上未妨農人多姦謀故未失其性也夫折所以從
三辰章著明也折竿之折高 桃符開花 古今事通冠六縣紫微
明去矣在位八十日而敗 觀桃符上開花一枝元

蓬山以為此亦

弊帚開花

山居新話至正十一年夏余于松江
普照寺僧房見一弊帚開花僧云此

當却一春邪

磨肘開花

山居新話至正十一年夏有嘉
興路儒學閩人陶門者其家磨

此者甚多時以為常

柳椿開花

山居新話至正十一
年夏有吳江州分州

上木肘忽發青條開白花時應

才為學正陶持以示其家人云

殿柱生花

陸孟德言其隣鐵匠龐氏者其家一柳椿坊鐵砧十
餘平今歲忽發長條數莖如筆第開花時以為常

接

南史梁武陵王紀傳初紀將督號妖怪不一內殿栢殿柱生花

其莖四十有六露靡可愛狀似荷花識者曰王敦祇花非佳事也

頭變花

雲仙散錄姑蘇前後記曰趙倫妻死遺雪竹接
頭於暗下不數日化為楊梅花朵如撒時人異之

盆水

變花

睽車志沈家老傅士初為太學奉履齋生晨起盥頰已盆水尚
溫忽變牡丹花狀枝葉扶疎葉葉相承宛然如畫次年同舍登
科者十 蟬化為花 程子遺書或問不馬丘化當云中有蟬化為
餘人 花蛭蛭化為百合如石壁石石之類有之

花變為人

江湖紀聞至元丁丑饒州趙某鑄鏡器於隆興趙有
兄於乙亥年遭兵死忽遇於市趙歸所寓誠慎勿

言出蓮花一朵遺之曰到家有二十人為屏索花可以與之不則勿與將

到果有一群人索花趙計人數但十九人欲勿與堅索之趙遂取花挿
之地土花忽變成一人姿 夢食藤花 盧子遠史明皇微時至洛
成二十八相與笑語而去

明皇因夜庭前一架藤花初開日知見巨蛇食藤花遙巡不見

明皇覺曰飢甚夢中食藤花甚飽日知乃知也日啓聖之驗

如花

太平廣記梁武帝是羅子春入龍宮取珠于春在龍宮得食如
花如鮑食之香美齋食至京師傳人間風日乃堅如石不可咀咽

花師

宋曾慥類說宋單父字仲孺能種藝術牡丹雙易千
種上皇召至植花萬本各樣各不同內人呼為花師 花姑

曾慥類說魏夫人有弟

司花女

南部煙花錄隋煬帝時宮女有衣
保兒者顏色端麗然頗有慈態每

子善種花謂之花姑

中長洲蓮花一枝香氣異常着人衣袂經月不滅小花年餘不萎謝顏色
如新帝每御輦使衣保兒持此花以侍號曰司花女一日在便殿命虞世

南草詔保兒定目視世南帝曰士不識此人耶於是使世南朝之世南朝
之應制為一絕以進曰學畫蛾兒半未成垂肩舞袖太悲生緣悲却得君
王寵長把花枝傍筆行帝大悅宋楊誠齋集戲作司花謠呈唐蓮卿大監
郎中靈君賜客膝王家慈頭仙人作司花仙人一笑春風起開盡仙原萬
桃李李花治白桃倡紅坐客桃霞李雪中仙人半醉舞造化風吹雨打千
花空嬌香粉色付一掃病蒼殘英又嫌老落花已對春風羞新花也對春
風愁姚黃魏紫世無花中十友
錦繡萬花谷曾瑞伯十友詞笑
今日取友於十花芳友者菊也
請友者梅也奇友者蠟梅也殊友者瑞香也淨友者蓮也癖友者薔薇也
佳友者菊也仙友者岩桂也名友者海棠也韻友者餘醜也仍有正友來
奉嘉賓謂酒也宋孫觀鴻慶居士集花中十友詩 午枕驚回
一夢餘閑閣枝上聽催結已招十客花為友更覓千頭橘作奴
六郎
似蓮花 新唐書楊再思傳張昌宗以安說仲再思每曰人言六郎
似蓮花非也正謂蓮花似六郎耳其巧說無恥類如此
美丈夫比花 墨客揮毫前筆作詩有以美丈夫比花如山谷
作餘雜詩曰露濕何郎試湯餅日烘荀令炷爐

宋集卷八

十六

宋集卷八

十七

美女比花 宋曾慥類說前筆作花詩多用美女比花如曰若
飲醉語應傾國任是無情也動人滿材作海棠詩
日雨過溫泉浴妃子露濃
以花喻人 經鉅堂雜志一歲我培花
湯餅試何郎意尤工也
折之雙臂之人生苦若一
貴賤如花 謝應芳辨惑編齊竟陵王
世其如意時不過數年耳
子良為好釋氏范鎮盛稱
無佛子良曰君不信因果何得有富貴賤鎮曰人生如樹花同條隨風
散或拂塵慢墜茵席之上或闌羅墻落糞溷之中墜茵席比殿下是也落
糞溷比下官是也貴賤雖殊因果何在子良無以難鎮又著神滅論以為
形者神之質神者形之用也神之於形猶利之於刀未聞刀沒而利存豈
容形亡而神在哉元宋本詩人生如樹華同落不同發南枝連春溫
北枝連冰屑三十年後風一樣空梢月寄謝竟陵客傳語更超越
剪
綠為花 事物紀原實錄曰晉惠帝令宮人插五色通草漢王符潛
天論已譏花綠之費晉新野君傳家以剪花為業梁簡為
芙蓉拾遺為芙蓉剪梅若生之畫按此則是花朵起於漢剪梅起於晉矣
歲時記則云今新花謝重運所制綠花也唐中宗景龍中立春日出剪

綠花又四年正月八日立春令侍臣迎春內出綠花人賜一枝董勣問禮
曰人日造花勝相遺不言立春則立春之賜花自唐中宗始也資治通鑑
隋煬帝紀大業元年蔡西苑其內為海周十餘里為蓬萊方丈瀛洲諸山
北有龍鱗渠綠渠渠作十六院門皆臨渠每院以四品夫人主之堂殿樓觀
窮極華嚴宮樹林冬彫落則剪綠為華紫綴於枝條色淪則易以新者常
如陽春酒內亦剪綠為荷葉菱葉與遊幸則去水而布之馬純陶宋新
錄臨安府賣花張三待詔詔與張因病不起以夢告其妻曰我以平生
賣花致罪罪甚多得罪陰府罰萬家作羊其夜夢告其妻曰我以平生
入宅來夢中想問曰何人入曰賣花張三待詔罰來宅上作羊既覺遣訪
諸牧人云昨夕羊欄中生一羊羔因令使臣詢市政尋問張氏既獲參驗
一同高命以羔付其家歲時雜詠唐李藩侍宴別殿出綠花應制詩 幸
門年已至剪綠學芳展綴綠奇能似裁紅巧造真花從舊裏發紫向手中
春不與韶光競何名天上人 唐劉憲詩上林宮館披春心獨早知剪花
疑始發到驚似新窺色濃輕雪點香淺嫩花吹此日叨陪侍恩榮慙數枝
雅裕之詩敢觀桃李色目呈刀尺功蝶猶迷剪華人豈辨裁紅玉臺後
詠立春詠剪花應制 金閨紫仙杏瓊筵弄綺梅人間都未識天上忽先
開蝶繞香絲住蜂憐粉粉迴今年春色早應為剪刀僕唐劉孝威詩剪綠
花 葉舒非衝大花於是家開無人論詩似蜂見也爭來 淺深依樹色
舒卷聽人裁假令春色度經佳手中開不韋驥詩剪綠梅花 根如芝草
不因裁葉似春雲容易開應有規矩偷飽去且無狂蝶為香來殷勤玉蕊
頻飛舉酬金刀巧剪裁 懶賞更於何處好嬌光雪色在瑤臺梅聖俞詩
擬采之問春日剪綠花應制 上林花未有中禁綠先成葉逐剪刀出華
從粧粉生紅紫內八手香染侍臣纓不是將春親天心重發榮強祠部詩
去景初許借剪綠花數軸一觀累日不至戲成二絕督之 臺峰映蝶日
徘徊只欠生香去後來應是春風隨玉指剪刀行處一花開 剪綠華
細逼真秋風堂上數枝春為偷造化防天覺却擬深藏不借人周紫芝太
倉粉米集何元淨以詩索花次韻詩尾致剪花之約 城南有客身倦遊
飯無脫粟衣無絮短窗雨濕花未晚窮巷草深雞落秋心常自許玉川筆
人言恐是原靈派十奴安得封君綠偶有一花聊可目綠綠作紫恐未暇
春到聽花飛上屋衙門無酒客不知寒谷少春花更遑東家牧豎雪滿眼
西家看舊枝空雲懸愁未足供一天愁愧煩君作好詩誰遣春風吹急雨
枝頭會見花無數夜窻月白得暗香曉枕風微戰輕素已辨并州快剪刀

為剪芳條送春去君當釀酒買肥羔莫倚忽忽陳草具後數日以詩償
剪條之約春風吹雲不成雨暖日將春到花塢知君不羨鶴林神但將
詩作催花鼓饗風雨一掃空國絕天香為君吐金刀盟在不散寒急走
送君花滿盤何郎要將湯餅試不放使頭朝露乾得雖有酒莫誤把客來
可人誰共看想當風暖月更白流蘇帳掛香團扇應笑老翁門寂寂咫尺
誰來草玄宅暗香和月與誰同芳條委地無人摘春與幽姿似少情雨打
風翻漫浪綠綠意欲裁花詞念奴嬌曉來雨過見三點兩點催花
開却滿目園林如錦綉低亞欄干西角魏紫風來姚黃妖態繞李香簾俗
金刀剪下燕鶯窺妬嬌惜雅稱似玉人人笑粧殘粉襯胭脂薄彈翼
輕籠雲鬢巧斜插一枝紅蕊嬌足揚妃醉沉西子嬌困鉛華落多情風蝶
曉來猶籠花舊唐書珍王誠傳德宗時縣主出降所司度用一人寵
更隨着籠花計錢七十萬帝曰籠花首飾婦理不可缺然用費大
廣即無謂也宜損之又損之
又損之及三葉而止
妻名妬悍者婢妾小不如意輒印面故有月點錢點山居備用凡造蓄薇
面花子用甘松零陵香檀香各一兩藿香葉半兩丁香一兩白芷香墨面

永樂大典卷之五千八百三十九

十八

永樂大典卷之五千八百三十九

九

女墜髻花

唐

香衣一分右件為細末入黃丹少許以熟蜜和拌
稀稠得均隨意脫之腦磨為末與其香者無異
志戈陽陳秀才與其友以元夕觀燈於市有入家女子年十三四歲坐僕
肩右墜髻花一枝正落陳巾上陳甚喜携歸示妻妻疑其非倡館所得奪
而擲于地陳遂其友證所以妻慨然不樂曰果若汝言當是異時此祥我
死不火矣復數月竟卒陳雖居十年始別娶復因燈夕得觀我舉前事蓋
墜花也
水晶花宋史列傳吳越國王錢俶貢銀
者也
滴粉縷金
花鐵園山叢談宋朝燕集宴花有三品絹帛
花羅帛花至用滴粉縷金花極其珍貴矣
寶鈿花安祿山事
祿山進玉石功德及幡花香
花庵司馬溫公集花庵詩寄邵堯夫
墟優詔褒美賜祿山寶鈿花
時位西下留寺前舍吏訴問小園
無半樹乃損木梓竹多壞餘雖買種及春半而土猶未足之物使家累其
二如陳子之大以馬進之昨日已老洛陽四時常有花有晴靜色秋
更好誰能相與共此樂坐對年華不知老自然天物勝
人為萬葉無風絲四垂猶恨管仲未離俗竹衣蕙帶始相宜

永樂大典卷之五千八百三十九

永樂大典卷之五千八百四十 十六麻

花

六出花

宋曾慥類說宋江夏王義恭正月旦以冰水雪作六出花連
以爲瑞溫華瑣碎錄草木花皆五出惟梔子雪花六出此
古雙仁惟梔子者其花本五出六出必雙仁唐詩李嶺揚州請章孝
標賦春雪詩命北於臺盤上孝標唯然索筆一揮云六出花飛處處
寒拂砌上寒條未門到曉

禁中雪花

武林舊事禁中賞雪多御
明遠樓且作雪花雪燈雪
難盈尺蓋是三軍喜氣消

冬霜凝花

百川學海致政王侍郎子融言天聖中歸其鄉
里青州時臘給事涉爲守歲不濃霜屋瓦皆成
浮花

冰花

江寧縣志釋法融於牛嶺山北巖下講法華
經于時十一月素雪滿階於凝冰內後花二
之其家尚餘數幅

瓦缶冰花

春渚紀
聞宣義

莖狀如芙蓉葉同金色經七日忽然失之西
陽雜俎開成末河陽黃魚池水作花如瓊
耶萬延之錢塘南新入劉輝榜中乙科釋褐性素剛不能屈曲州縣中平
拂衣而歸徒居餘杭行視若雪彼等可爲田者即市之過歲是年田園大
成歲收租入數盈萬科常語人曰吾以萬氏至此至矣即營建大第爲
終焉之計家蓄一瓦缶置初赴銓時過都下劉崇嚴基固以十錢市之以
代沃盥之用時當嚴寒注湯頻面既覆盆出水而有餘水留缶凝結成冰
現之挑花一枝也衆人觀異之以爲偶然然日用之則又成並顯牡丹一
段次日又成其林滿室水村竹屋斷鴻驚起如圖畫遠近景者自後以
白金爲護十襲而藏遇寒時即預約客張宴以賞之未嘗有一同者前
後不能盡記余與貴某數矣最說異者上皇登極而致仕官例遣一秩萬
選宣德郎詣下之日適其始生之晨親客畢集是日復大寒設正當席既
凝水成象則一山石上坐一老人龜鶴在側如所畫壽星之像觀者莫不
咨嗟嘆異以爲器出於術草於凡大初非五行精氣所鍾而更異若此竟
莫有能言其理者然萬氏自得至之復理實非鏡哈其利下益甚後有誘
其子結婚則車王晉卿家費兩萬緡而娶其孫女泰備三粧借職延

之元三班亦既入恩錄餘資爲王氏席卷而歸二子日就淹皆今至寄侯
於人衆始悟萬氏之富如冰花在玩非堅久之存也後歸蔡京家云筆談
昔有冰花事今亦引見之濟南呂提秀能居秀州西門之內淳熙初除知
和州未上其廳側元真瓦數百爲雪所壓迨雪消冰漸皆成樓觀欄檻車
馬人物並帶芙蓉重臺牡丹長春萱草萬歲藤之類花葉妙巧極目
不融產能令其子述卿施墨壩印十餘本以爲傳說凡夫至矣

金銀花

資治通鑑隋高祖紀仁壽二年八月甲子皇后獨孤氏崩
者作郎王劼上言八月二十二日仁壽宮內再雨金銀花

幻術種花

事物紀原今京城有生花種植以戲者按前漢張騫
傳漢遣趙破奴等破車師大宛以梨軒眩人獻于胡顏

聚土開碧花

漁隱書話黃云退之有示姪孫相詩
一封朝奏九重天夕貶潮州陽路八千本爲聖

始除敵事直於系朽計殘年雪橫秦嶺家何在雪擁藍關馬不前知汝遠
來應有意好收吾骨瘴江邊予按西陽雜俎言韓愈侍郎有跡從子姓自

江漢來平夕狂率韓貴之拜謝曰某有一藝恨秘不知因指前牡丹曰此
要此花青黃紫赤惟命也韓大奇之遂給所須試之乃整箱抵囊青紫
紛來紅旦暮治其根凡七日乃填坑曰其根曰根校逐一月時不初也杜
丹本紫及花發色白每朵有一點詩字色分明乃韓出謂時詩一韻曰雪
橫秦嶺家何在雪擁藍關馬不前韓大驚異後韓歸江漢竟不顧仕成六
所裁如此及觀劉斧青瑣亦紀此事云相落塊不藉公勉之今學書作詩
獻有解造造迴酒能開頃刻之花之句公戲之曰汝能奪造化之工以開花
乎相遂聚土覆盆良久曰花已發矣舉盆乃碧花二朵細視之花葉間有
金字及詩一點公未曉詩意相曰事大方驗公後以言佛骨貶潮陽一日
途中遇雪俄有一人冒雪而來乃相也曰公憶向花上之句乎詢地名即
藍關也公嗟嘆久之命筆續成全篇二說不同如雜俎之言則花上一點
乃韓公舊句如青瑣之言則花上一點本非韓公語韓持續成之耳雜俎
言指階前牡丹而治其根青瑣言聚土覆盆種花二朵不知何者是爲
意既成或當時益有所受之劉斧持至是說而已東坡嘗有冬日牡丹
詩使君要見藍關詠須請韓郎爲染根正用西陽故事人按續仙傳成七
七字文祥嘗醉歌云琴彈碧玉調鐘味白丹砂鮮造造迴酒能開頃刻花

則此詩亦非韓相作也 辛文房唐才子傳人才為世古來多如子推文執
可過好待功各成就日却抽身去上煙蘿相咲而不各獻詩別公曰舉世
都為名利醉惟吾來向道中醒他時定是飛
昇去衝破秋空一點青遂別竟不知所終

能開頃刻花

龍

山志十八代天師張士元呼吸道
引能通臂上下搜桃李頃刻開花

能開非時花

太平廣記
每自醉歌曰解醺頃刻酒能開非時花後制實類折西謂七七曰鶴林之
花天下奇絕可開否曰可實曰今重九時近能制此手七七到鶴林而

司花女與共開之
爛熳如春并仙手

吐氣噓花

吳興志史家長少有道術日遊
窮冬即在樹枝吐氣吹之頃更生落蕾又噓之則花開方臘之亂郡守使
八問之以一書附回及開城大書明年春三月賊滅果方臘破擒

紫金花

上陽子老子云或噓或吹或強或羸大修行人先須
洞明此之一氣若得之說曰紫金花又曰摩尼珠

裏金花

宋楊誠齋集黃王維川年節啓獨前梅葉香浮蓮樓之光
風勝裏金花寒映微盤之嘉頃占獲瑞於天序介歲福於

弄潤色開花

太平御覽裴芝損益伯度章中雖潤色開花猶於
斷到居高涼之致質素之風俱不迨其師

髮落如花

宋蘇頌演集總禪師得法
頌夢唇判刀髮落如花

匹練繞叢花

宋歐陽公集真

寶笈飛花

宋歐陽公集真
宗功德疏狀以

燈花

宋沈忠敏公集燈花賦
秋宵寒之

六帖補宋武帝三月三日登八公山
劉安故臺城郭如匹練之繞叢花
林官嚴敬奉真教以未臨
寶笈飛花演雲扇而甚秘
幽憂兮憑佛架之叢書引短禁使置前兮聊縱觀以嬉娛注膏油續餘
弓發雙照之清燭易孤光之炯炯兮含生意其斯須曾不恨而自華兮
使娟與扶疎初落蕊之星懸兮驚夢爛其紛敷中辨初而旁分兮焚明滅
而欲無乍掩帷而散影兮辛勤余之剪除悼飛蛾之撲緣兮猶若傾芳而
保使童子旁觀而竊笑兮曰此吉占吳忽諸苟樂福其不祥兮余豈廢書
而改圖憂喜聚門唯所召獨何為此華之現現彼九華之威榮兮灼百
和之浮蘇散春風之列炬兮導珠翠與笙簧共光景以舒秀兮紛榮落之
自如豈其規福而樂照閣兮蓋以展而函胡相風釵之一枝兮屬山澤之

臘儒辨牛之項細若忌鵲彩之繁舒歸洞君之樂地兮記微光於鄰壁之
餘童子曰噫嘻吁吁已見背於群趨兮悲夫主人之愚余掩卷而三歎
俾此言之甚迂物不可必兮神不可誣忍若太一之下臨兮懸青藜以獨
余余何為感此嘉貺兮豈以夫余所讀者道哉而與之俱儼此華之可授
之自自知不待燈報也 何煩喜事燈報來報善事山間足可誇絲竹作移
都出荀素馨街臘小開花疎牙送飯起猶定細字抄書筆有知況是山前
青雨足平平春水淡扶茅 密炬香光照夜紅 垂垂簾櫳靜無風金盤五
寸花成穗可但花頭綴玉出 正月十一夜燈開雙花詩 銘五燈短策
清霄沃虛草炯炯孤絕瘦吐此雙花好誰回夜氣溫暗助東風巧碎剪朝
霞紅綠以金粟小或云兩玉出飛來抱奴妙美人輕燦之要者大中寶我
聞家道和可以感寄吳門閣將有喜每事吉先兆而我方行旅負辰落南
嶺胡為今夕光增增似相報無乃天地急四海施洪造陽和隨根性濟為
脫枯槁吾其得歸歸與項戴君恩老元王憚秋闕集枯燈花詩 步入東瀛
文吟看北檻花春風收翠葉烈業怪夾苑一氣元無間孤根乃爾差鄰
初不及覺詠只空誇舒岳祥閨風集燈花詩 衆花皆可喜最好是燈花

鹽花

溫革瑣碎錄鹽花止
可洗布衣不可洗絹

好結無風屋偏生有慶家素頃生瑞苗大
裏養丹砂清夜開博看山人被詔加

造鼓鹽花

韋氏月錄五月造鼓鹽
花注曰此月與六月早

衣洗淨再須用湯泡過方可
不然則易爛通泰人多用之

跌心花

南郡新書西明慈
恩多名畫慈恩塔

時取水二斗清鹽二斤攪令消盡又以鹽少許投之水鹹極則不消易
器淘治 太之澄去垢土瀉清汁於淨器中則為澤不消者不須常欲候
好日風快時暴今鹽乾即掠取便是花

刻蘇成花

雲仙散錄蘇成花偶記曰石崇砌上
就苔蘇刻成百花飾以金玉曰堂

墨花

宋蘇東坡集畫花詩併序 世多以墨畫山水竹石
人物者未有以畫花者也汴人尹白能之為賦一首

造物本無物次日非墨注莊子平日上知造物之無物下知有物之非造
也忽然非所難花心起墨暈春色散毫端縹緲形體具扶疎態自宅蓬風
起傾側杏雨半披殘獨有狂居士求為墨牡丹 惜曰唐本劉訓者宋神宗
人宋八公在書此室以吟書王江表送以題此詩為墨香訓其不實元乃

紫水牛歌下在荷信已制八墨牡丹也燕書平子賦厚日張研平子作
神日改其又通歸向雲堂看以日中堂黃州大坡之七史道奉先生

家集題墨花詩 元功初剪刻妙處極玄玄醉墨誰家筆于今合自然曾
文清公集為勝水墨花詩 君持松煤與研滴慘澹不言生百物習中自

無俗子韻落筆乃有此氣骨江海正爾不拖丹為我拂拭為清寒一枝早
晚到應凡定作月影橫斜看仲并浮山集題臨丘文播四花園自某果具

門每過空如老人相對清生便覺不在城市間去此有日見所作四
花園不能釋手老人善藏之賞者希不持為此花太息也

花 宋趙崇煥集畫花歌與曾舜賢 小曾與花為莫逆夢作花神住花
園分將天巧入畫園花不役君君自役東風一夜入芳叢春在煙塵

露雨中披香閣紅會花趣工與造化相流通開門三月芳華退馬苑春泥
莫香環臨印道士神不靈約來丹青駐光彩未門種花錦作案畫花絕少

種花多百金花價千金 倦遊雜錄荆州街子葛清自
盡虛死當年郭索蛇 遍身刺花 頭以下通判白居易詩不是

此花偏愛菊則有一人持杯臨菊叢又黃火顯林寒有葉則一樹上掛纈
九刺二十餘處人呼為白舍人行詩園虛言雜記云年表微堂子流浪不

歸其叔將杖之命去水滿身刺字有畫處左臂一樹 曾懸金花
樹下一池水字曰黃火顯林寒有葉碧琉璃水淨無波

隋書列傳附國之俗以皮為帽形圓如鉢或帶幕羅水多毛能皮衣金則
半脚皮為靴項繫鐵鎖手貫鐵到王與面帥金為首飾習前懸一金花徑

三 口吻生花 辛文房唐才子傳張祐苦吟要于每喚
寸 之皆不應曰吾方口吻生花直欲汝筆

生花 辛文房唐才子傳李白山東人母夢長庚星而誕因以命
之十歲通五經目夢筆頭生花後天才曉名聞天下 玄

花 溫革瑣碎錄 姬知常雲山集心花詩 天化不能拘束待
髮神曰玄花 心花 賦芳華許自由開一枝巨古新傳授護解香

風通 眼花 宋曾慥類說有一少年眼中常見一鏡壁工趙卿曰即君
九頃 眼花 賦吟吟之遠愈唐白居易集病眼花詩 頭風目眩東來老眼有

增如宜有夢中云有知也眼花眼眼中猶足性柳生肘上亦須朱大寒
羅時看曉神小字大書見使然必若不能分黑白却應無悔後無元之舒

岳祥詩前所詠諸花皆托物以賦者爾若眼花乃吾身之花豈得遺乎

春去花亦去何如見此花青山飛露合白日乳煙過 耳雨空花
望月惟昏曉看書似隔紗滿閣開夜雨此景屬誰家

宋周益公大全集連平視總不明有耳雨空花之對今歲尤甚戲成小詩
夜雨稀聞聞耳雨春花微見見空花自憐他日首事相今後癡聲作富家

銀海生花 宋莊季裕鷄肋編東坡作雪詩云東合玉樓寒起裏
光搖銀海生花人多不曉玉樓銀海事惟王丈正

公云此見於道 探花郎 魏泰東軒筆錄進士及第後例期集一月
家謂有與目也 其疎罰錢要旬什物皆請同年分索又

是年最少者二人為探花使賦詩世謂之探花郎自唐已來榜榜有之熙
寧中吳人余中為狀元首乞羅期集宴席探花以厚風俗執政從之既

而升名第下御史府至荷校對獄具停廢熙寧執政者力欲致風俗
之厚士人多為不情之舉以希合故中以探花為狀風俗而身抵賊墨之

罪此不情之甚者也朝野頗要探花者選年最少者二人於賜聞喜燕日
先到瓊林苑折花迎狀元吟詩此唐制久廢今人或謂第二人為探花者

非也宋許應龍東潤集回任探花塔 冠帶億萬共推舍選之英聲禮樂
永樂大典卷五十八百四十

三千果濯鼎鼎之高第極音甫唱興議交半共惟某官天與英才家傳奕
學自出胷中之機妙溢為筆下之波闊 華俱振於儒科殆司五實梓里

雖多於之士莫當諸任學校已地二十年之聲議論宜出五百人之右指
陳時政既仰勸乙夜之觀喜動天顏遂擢實三英之列威名已震大州何

疑某久矣從游在焉快觀榮進索定固莫容項詠之
私事業相期願益萬端方之節報且報親少效贈言 異人戴花

是整支東坡集云房州判官許安世以書遺余言吾州有異人常戴三朵
花莫知其姓名姓作詩時神仙意又自詠焉真人有得之者許以一玄見

惠乃為作詩曰學道無成鬢已華不勞千劫漫熬砂歸來且看一宿覺未
暇遠尋三朵花兩手欲遮銀葉舊四條深怕井中蛇畫圖要識先生面試

問房陵好事家房人至今稱為三朵花先生或云姓李氏隱於州之福溪
巖每戴紙花三朵入市市人圍繞爭呼之但笑云休打裏休打裏者房人

方言猶云莫要如此也有二三老翁常從之游問入山遊之入城飲酒
語使去去我當便來翁還到城李已先在道同詣酒家所沽錢盡而興未

已李探手於囊問小竹簾中取錢索酒至醉三翁窺視其星室無所有及
李自取依然隨手滿案如是久之忽與諸人告別不知所向元龜處石壁

聖象猶存郡人誦其一詩云戴花三朵鎮長春誰識宮中不二門時裏自傳神似活終當不老看乾坤尾句或云不知不覺到黃昏蓋每醉時必寫真雖兵戈之後民家尚有藏之者紹興初江淮割盜既熾亦稱三朵花意欲冒其名以惑衆也李武弁糾川集題襄城李君所作三朵花傳後凡聖同居混世塵陽狂豈亦類逃秦當時說前子訓宿契未諧神孔賓三朵花中隱名姓一臺市上寄家身丹砂獨付山西李老特伶功在後人具

孝之三年元年

妾名榴花 考舊唐書見陸辰州語余以賀新

詩今十年矣亦未嘗深考近觀顏景著續注因悟東坡詞中用白團扇瑤臺曲皆侍妾故事按晉中書今王珉好執白團扇婢作白團扇歌以贈珉又唐逸史許瀟暴卒後悟作詩云曉入瑤臺露氣清坐中惟見許飛瓊塵心未盡俗緣重千里下山空月明後發驚起改第二句云昨夕夢到瑤池飛瓊今改之云不欲世間知有我按漢文帝內傳所載董雙成許飛瓊皆西王母侍兒東坡用此事逆知陸辰州得榴花之事於飛氏為不妄也本事詞載榴花之事

王宮花 清波雜志文潞公帥成都飛語至極鄙俚誠為妄誕 朝走遠御史何邦因謁告伴伺察之

永樂大典卷五十八百四十

七

路公亦為之動編詢幕客執與御史密者得張俞字少愚者使迎于漢州且攜營妓名王宮花者往偽作家姬舞以佐酒御史醉中取其領中題詩云按徽江州更六公西臺御史惜妖嬈從今改作王宮柳

眉間插花 宋史列傳

李裝花 洛陽耆舊傳記開寶初各陽賢相坊梁

犬名青花 太平廣記最至德家

天女散花 事類彙求雜學語室有天主以

有早脚犬曰青花 天女散花諸菩薩大弟子上花至

諸菩薩皆墮落至大弟子使看不墮是花無所分別仁者自生分別想耳結習未盡花着身矣結習盡者花不着身頃古德味舍利弗因維摩詰室有一天女散花次問言汝何不轉却女身曰我從十二年來求女人相了不可得當何所轉即時天女以神通力變舍利弗作天女天乃化身如舍

利弗而問言何不轉却女身弗以天女像而答我今不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當轉轉如舍利弗非女而現女身一切女人亦復如是雖現女身而非女也即時攝舍利弗身還復如故而問言女身色相今何所在舍利弗言女身色相無在無不在天曰一切諸法亦復如是無在無不在 正堂辨曰 鶯子已圓無漏種 胡僧散

花 玉性新對廣宇幽高僧傳曰釋元高母冠氏夢見胡僧散花滿室覺便懷胎至生男家內忽有異香及光明照壁遂旦乃息母以兒生瑞兆

僧授蓮花 續燈錄瑤字幽江州東林照覺禪師母夢

世尊拈花 宗門統紀西天初祖摩訶迦

拈起一枝花以青蓮目普示大眾百萬聖賢悉皆同指惟迦葉破顏微笑世尊乃曰吾有正法眼藏涅槃妙心實相無相微妙解脫法門付囑於汝汝當流通無令斷絕 白雲端云迦葉善觀風雲別氣色雖然是還覺頂門重

黃龍心云直下穿過獨體已是換却眼睛臨危不在懷人向甚麼處見釋

永樂大典卷五十八百四十

八

迦老子 雲峰悅因僧問靈山拈花意旨如何答云一言既出如馬難追問迦葉微笑意旨如何答云口是禍門 天童一云眼裏着不得沙耳裏着不得水十字街頭握手三家村裏逢渠風吹柳絮毛毯走而打梨花蝶蝶飛頭古樵樵佛慧泉曰霜風利地歸拈花安誰覺東君今已回唯有嶺梅先為世一枝獨向雪中開 白雲端曰盡說拈花微笑是不知將底辨宗風若言心眼同時證未免朦朧在夢中 保寧勇曰拈花我佛在靈山迦葉頭陀忍破顏金口密言親付囑不唯天上與人聞 照覺總曰教本全提說別傳欲光開目笑無言可憐下萬靈山眾不為當頭一著玄 黃蘗孫曰靈山早地紅蓮發白眉老翁咲不歇轟轟洪韻震東西八萬是徒猶未悟 楊無為曰世尊舉花迦葉微笑及兒孫上祖不了 祖印明日欽光誰謂悟拈花微笑依前隔海涯黃面只圖傳大事赤目終不打貧家 草堂清曰正眼由來付欽光靈山七眾盡歸降枝葉繁茂宗門盛自得兒孫滿大

香 長靈卓曰世尊拈花迦葉微笑不落宮商是何曲調古洞風清寒潭月皎 張無盡曰世尊迦葉不相知白虎機關各自施正眼妙心真寶相靈山會上付他誰 南華為曰舉花示衆誰相委迦葉頭陀獨破顏無畏白雲藏不得人隨流水落人間 吳古佛曰聞琴作舞見華破顏一影兩

賽天上人間 佛燈明曰百萬八天普請看頭陀末上獨開顏嘆水穿
瘦骨露一肩授手拾金剛 雪峯預曰欽光當日笑無言家醜從來不外
傳不撥韶結成一曲至今清韵出天人 佛心才曰拈花已落微咲後咲
出精神拈處先一片跟蹤無盡夜十分光影向人圓 正覺選曰教外單
傳事最奇兜羅綿手舉花時會中不得鴦老無限香付與誰 慈受
深曰兜羅綿手舉花時風通幽香幾箇知除却鴦峯迦葉後誰人眼內有
檀兒 龍門遠曰百萬八天望舉拈花微咲太市張幾多業識茫茫者
問者芳主涕似湯 鼓山珪曰海水翻空家底流魚龍蝦蟇信沉浮可伶
金色頭陀子直至如今笑未休 疎山如曰一花拈起便承當正眼傳來
不覆藏今古流通無間斷技技葉葉盡芬芳 徑山杲曰拈起一枝花風
流出當家若言付心法天下事如麻 楚安方曰靈山用處許誰知迦葉
偷顏笑展眉動便最初先漏泄兒孫扶杖上玄機 石岩明曰瞿曇拈起
花枝迦葉微咲面要知造物無私更聽黃鶯一轉 寶華鑑曰拈花親
付老頭迤平地俄興一丈波後代釘椿搖櫓者竹篙量水轉說訛 白楊
順曰古塚露枯骨窮源達斷橋一番新雨過翠色滿林梢 尼無著總曰
項上鐵枷三百斤分明有理不容伸然然鷄足峯前坐猶把金襴誑後人

永樂大典卷五十八百四十

九

甚堂深曰末後無端重漏世焦翁翁生鐵玉鞭擊碎月明珠葉及
兒孫楊醜拙 愚尊拈花迦葉微咲天際二輪更相互照若能截斷老瞿
曇開目貴河只一跳 萬年開曰雪壓松露風高野渡橫將謂衆生苦
更有苦衆生 應菴華曰金色頭陀忽破顏看來也是管窺班當時若得
回頭早免見兒孫墮黑山 佛照光曰世尊拈花迦葉微咲一對鐵錘渾
無孔竅 蒙菴聰曰釋尊拈起花分明勾賊破家致令千古之下見孫
逐惡隨邪 青堂克曰世尊不曾拈花迦葉不曾微咲大地總是兒孫誰
明向上一竅 木菴永曰白日青天開眼放承黃面瞿曇一場滿道 無
門開曰拈起花來尾已已 **摘楊花** 溫州志僧德純樂清人參舒州
露迦葉破顏人天同指 甘露寺師悟旨住江心龍翔寺
改住福州壽山有頌古四篇云伽葉倒刹于丹霞曉木佛連磨遺尺履趙
州摘楊花宗門就要趙州因僧辭師曰甚處去曰諸方學佛法去師豎起
佛子曰有佛處不得住無佛處急急走過三千里外逢人不得錯舉曰與麼
則不去也師曰摘楊花摘楊花 徑山杲云有佛處不得住生鐵棒連被
玄蛙無佛處急急走過撞着高山破窻墮三千里外逢人不得錯舉兩個石
人相耳語恁麼則不去也此語已通行天下摘楊花摘楊花吟摩尼達哩

牛發叱 靈隱岳舉大慈語了云大慈老人盡力只道得到這裏還知香
山落處磨鐵山崩倒壓銀山盤走珠弓珠走盤密密爲闢講出金針終
不與人看 無印證云直下道接手句計你勘破趙州倘或停思停機何
嘗三千里外頃古照珠佛慧泉曰截斷三關過者釋臨鋒鋒鋒解全威揚
花摘處何人見風送漫天似雲飛 保寧勇曰堂堂好箇大夫兒剛被胡
麻取次欺若解會拈花意氣世間何處可容伊 天童覺曰青山不異白
玉無瑕茫茫流水樓樓黃花有佛處繼毫毫不立無佛處萬別千差長安路
上未歸客尋溪由自摘楊花 普融平曰三千里外兩重關衲子紛紛過
者難回首石橋南北路揚花風散雪漫漫 訥堂思曰摘楊花摘楊花打
鼓弄琵琶昨日我拈花今日種冬瓜 白楊順曰有佛處不得住春風蕩
蕩飛揚絮無佛處急急走過一葉漁舟江面破林裏鳥鷓鴣去又來園中桃李
開還謝謝若多神相太空無日月仙人走指夜 虛堂愚曰有佛無佛不得
住三千里外無憑據趙州巖 得口史光却是這僧知落處 **生死空花** 頌古照珠張拙秀才因
何姓曰姓張名拙霜曰竟巧了不可得拙自何來公忽有省呈偈曰光明寂照
偏河沙凡聖含靈共我家一念不生全體現六根隨動被雲遮斷除煩惱

永樂大典卷五十八百四十

十

重增兩趣句真如亦是那隨順世緣無量星羅生起等空華 佛鑑題
曰老到石霜無忌諱當頭一句曾提起只因當日老婆心千古寂寞掛唇
齒笑翁堪曰爐傳不火檀嘉榮錯認山可作眼睛巧拙一時俱裂破斷除
煩惱病重增 寶葉源曰進前峭壁三十丈退後懸崖幾萬重重六舌
張拙老談談 **帝釋雨花** 宗門既要須菩提說去帝釋雨花須菩
無孔舞春風 提乃問此花從天降耶從地得耶從人
得耶帝釋答云帝也須菩提云從何得帝釋舉手須菩提云如是如是
雲門偈云帝釋舉手處作麼生與你四大五蘊釋迦老子是同是別
百鳥啼花 宗門既要金陵牛頭山第一世法融禪師幽栖石室
有百鳥啼花之異者貞觀中四祖道觀象象知有奇
人躬自尋訪見師端坐祖問曰在此作什麼師曰觀心祖曰觀是何人心
是可物師無對作禮問曰大德高棲何所祖曰貧道不食所止師曰還識
道信禪師不曰何以問他師曰當德信父真一遭高祖曰即貧道是也師
曰因何至此祖曰待天相訪莫更有安息處否師引至菴所唯見危狹之
類祖舉兩手作勢師曰猶有這箇在祖曰這見什麼師無語祖曰百
生石書一佛字師觀之味然祖曰猶有這箇在師未曉乃誦說法祖曰百

十法門同歸方寸河沙妙德總在心源師領悟祖曰吾受三祖頓教法門
今付於汝汝受吾言只住此山後有五人紹汝玄化百鳥不復銜花號懶
融 僧問南泉牛頭未見四祖為何百鳥銜花融曰為渠步步踏佛階
梯曰見後為何不來泉曰直說不來猶較王老師一線道 趙州因僧問
牛頭未見四祖時如何州曰飽柴飽水見後如何曰飽柴飽水 雲門偈
云南泉只解步步登高不解從空放下時有僧問如何是步步登高門云
香積世界如何是從空放下門云填溝塞壑頭古德珠分揚昭曰古人抱
志坐半頭信師說話示無休絕柴飽水安心靜真正無私是趙州 雲寶
顯曰牛頭奉頂鑽雲獨坐寂寂寄此身百鳥不來春又盡不知誰是到
菴人 楊無為曰紫氣氤氳透白雲因逢宗匠指迷津街花百鳥空閑候不
見菴中舊主人 祖印明曰喧寂同為不二門莫求無佛處稱尊寄言牛
首菴中老百鳥銜花禍有根 一榻蕭然傍翠陰畫局松下沉沉懶睡得
到平常地百鳥銜花無惹辱 天堂覺曰花鳥不來空過春牛頭山上懶融
人自心淨故元無作放下許多閑苦辛 張無盡曰花落花開百鳥悲菴
前物是主人非桃源又無尋處一俚漁家寂寞歸夢巷信曰寒風月
外烟霞百鳥從茲不礙花人我盡從貧處斷世情偏向有錢家 剋符道

永樂大典卷五千八百四十

十一

永樂大典卷五千八百四十

十二

者曰六葉牛頭樹別我五天熊耳巖雲雷須知四祖東機接百鳥銜花去
不來 別峯印曰水因有月方知靜天為無雲始覺高獨坐孤峯休更問
此時難著一絲毫 孤峯深曰雨前不見華間葉雨後渾無半葉半烟珠
紛紛過牆去不知春色落誰家 鐵山仁曰著鞭騎馬去空手步行歸寂
寞菴前路街花鳥不飛 橫川興曰學者疑心尚未休飽柴
飽水生牛頭子期不用黃金鑄末世知音有趙州 漁父宿蘆

花 頌古慈珠東京天寧芙蓉道皆彈師僧問夜半正明天曉不露如何
是不露底事師曰滿船空載月魚父宿蘆花 丹霞亭曰星流水園

夜燃燈月印江天明似鏡隱顯 白馬入蘆花 頌古融珠同山
無私位不該依稀擬動成偏正 因僧問如何是

空劫已前自己師曰白馬入蘆花 正堂辨曰打 明月蘆花 巖

起黃鸝兒莫教枝上啼幾回猶要夢不得到連西 錄示云以無師智後無作妙用以無緣慈作不請勝友向一句下有幾
有活於一機中有縱有擒且道什麼人自恁麼來試舉看舉雲門示眾云
乾坤之內上領人接不令汝不得 宇宙之間休同惡惡裏作活計這了
也中有一寶在什麼處先生也切已切惡惡裏作活計這了

向佛殿裏猶可商量將三門來燈籠上雲門大師是不好說說得
此子者子細思將來本元來見云 雲門道乾坤之內宇宙之間中有
一寶秘在形山且道雲門意在釣竿頭意在燈籠山此乃筆法師實藏論
數句雲門括表示眾公持於後秦道這園造論寫維摩經方知莊老未
盡其妙筆乃禮維什為師人參走指寺後院婆羅菩薩從西天二十七祖
處傳心印來筆深造其堂與筆一日造難臨刑之時乞七日假造實藏論
雲門使括論中四句示眾大意云如何以無實之實隱在陰界之中論中
語言皆與宗門說話相符合不見鏡清問曹山寺虛之理畢竟無身時如
何山云理即如是事作麼生清云如理如事山云曹山一人即得筆索
諸聖眼何清云若無諸聖眼乎知不恁麼山云官不容針私通車馬所以
道乾坤之內宇宙之間中有一寶秘在形山大意明人人具足箇箇圓成
雲門使括表示眾已是十分現成不可更似座主相似與你注解去他意
悲更與你下注脚道括燈籠向佛殿裏將三門來燈籠上且道雲門恁麼
道意作麼生不見古人云無明實性即佛性幻化空身即法身又云即凡
心而見佛心形山即是四大五蘊也中有一寶秘在形山所以道諸佛在
心頭迷入向外求內懷無價寶不識一主休又道佛性堂堂顯現住相有

永樂大典卷五千八百四十

十三

情難見若悟眾生無我我面何殊佛面心是本來心面是娘生面切石可
移動箇中無改變有者只認箇昭昭靈靈為實只是不得其用亦不得其妙
所以動轉不得開撥不行古人道窮則變變則通括燈籠向佛殿裏若
常情可測度得將三門來燈籠上還測度得麼雲門與你一時打破情識
意想得失是非了也雲寶道我愛韶陽新定機一生與人抽釘拔楔又云
曲木據位知幾何利刀剪却今人愛他道括燈籠向佛殿裏這一句已截
斷了也又將三門來燈籠上若論此事如擊石火似閃電光雲門道汝若
相當去且覓箇入路微塵諸佛在你腳跟下三藏聖教在你舌頭上不如
惜去好和尚尚才莫妄想天是地是地是山是山是水是僧是僧俗是俗良
父云與我括面前按山來看便有僧出問云學人見山是山水是水時如
何門云三門為何什麼從這裏過恐你死却遂以手劃一劃云識得時是驢
騎上味若識不得反為毒藥也所以道了了了了了了了了了了了了了
呵雲寶又括云乾坤之內宇宙之間中有一寶秘在形山掛在壁上連君
九年不取正眼觀着而今衲僧要見得替使傳看佗本分宗師終不將實
法繫綴人玄沙云雖籠不肯住呼喚不回頭雖然恁麼也是靈龜曳尾靈
寶頌云 看看高看眼用看作什麼驢龍玩味古岸何人把釣竿孤危苦

永樂大典卷五千八百四十

般若經撰提桓因化作
文陀羅花取持散佛

頃古聯珠五祖演云太平即不然若立一塵法堂前
草深一丈不立一塵錦上鋪花何也不見道 雪岩

王融新對東京智
海佛印禪師僧曰

欽曰九九八十一窮漢受罪畢纔擬展脚眠蚊蟲獨蚤出且看雙歧更雙
收有底歡聲有底愁一切聖賢如電拂大千沙界海中濕竹屋蘭曰家
國分明得自由威裏全在一塵收將
軍戰馬眠方熟野草從教滿地愁
偈言覺花
王融新對東京智海佛印禪師僧曰
諸法寂滅相不可以言宣蓮佛場開如舉唱師云覺花綻裏千林秀佛日
圓時萬象融又益州甘露舒禪師覺花偈曰慈澤真鸞習習回春生覺樹
覺花開芬芬性地誰能
穢郁郁香風徧九垓

十八陽

莊
莊公二十三

王克夏表疏存和十年晉獻公仍諸元年衛志二
十四年梁表上尺年鄭厲二十五年曹莊二十六

年。陳宣十七年。紀共五。年。宋。四。六。
年。恭。俊。二。年。楚。文。十。四。年。
春。王。三。月。日。有。食。之。杜預注。無。備。不。

書曰官失之。臣言曰有命之化二十六年。此是元年。孔穎達正義疏。注不書日官失之。正義曰。經亦無朔當云不書朔與。且注不言朔。攬

也。何休託是後戎犯中國。魯蔽鄭驪。夫人如苦淫決不則所致。余序
跡。是先後戎犯中國。解云。即下文夏公追戎于濟西是也。注魯蔽鄭驪。

解云下文秋有蟄蟲。王夫人至所欽。解云即下十年秋夫人姜氏如莒之屬是也。是陰勝陽之象。是以日爲之食。較梁傳不言日不言朔。

夜食也。何以知其夜食也。曰。王者象日。故不食。而日春秋不言東州之外。故日始出。必有虧傷之處。是以知其夜食也。可不曰春秋不言

永樂大典卷六千五百四

中食。日者。以其無形。故稱。雖其死。當可。以。考。之。鄭。君。曰。曰。一。日。一。夜。合。為。一。日。八。朔。日。日。始。出。其。食。虧。傷。之。氣。未。復。故。知。此。日。以。夜。食。夜。食。則。可。屬。前。月。之。傷。故。殺。果。子。不。以。為。疑。陸。德。明。釋。文。曰。直。也。又。禮。記。書。意。成。楊。士。勛。疏。王。上。制。主。夜。食。釋。曰。此。是。禮。記。王。室。人。而。云。王。制。者。謂。王。者。之。去。制。非。謂。王。制。之。篇。也。此。晉。書。而。稱。古。天。子。朝。日。貴。古。王。者。朝。日。以。顯。諸。侯。朝。朔。也。天。子。朝。日。於。東。門。之。外。殺。玄。冕。其。諸。侯。則。王。華。云。又。所。以。附。朔。於。大。朝。與。天。子。禮。異。其。禮。雖。異。皆。早。早。行。書。而。非。夜。有。虧。傷。之。處。以。有。故。知。夜。食。也。禮。記。云。食。也。是。無。也。故。謂。其。發。矣。云。云。八。人。之。不。不。也。其。影。並。與。范。意。異。也。故。雖。為。天。子。必。有。尊。也。貴。為。諸。侯。必。有。養。也。故。天。子。朝。日。諸。侯。朝。朔。釋。文。云。丁。人。葉。夢。得。獻。不。言。日。不。言。朔。說。已。見。左。氏。夜。食。而。朝。見。之。固。食。朔。矣。何。以。謂。之。夜。食。夜。中。主。質。此。可。見。也。故。晝。夜。食。食。於。夜。中。此。不。可。見。也。故。不。書。豈。有。不。記。其。可。見。而。記。其。不。可。見。者。乎。凡。晝。日。食。以。魯。書。不。以。周。書。也。統。曰。諸。侯。朝。朔。則。不。朝。日。其。食。非。所。見。矣。亦。不。得。以。王。者。朝。日。為。義。張。洽。集。註。不。書。日。朔。俱。天。之。也。劉。敞。權。衡。殺。果。曰。不。言。朔。夜。食。也。非。也。春秋。闕。疑。話。見。而。歸。之。何。以。知。其。夜。食。而。書。乎。何。休。難。之。得。矣。鄭。玄。強。為。文。過。不。亦。誣。人。哉。假。令。日。始。出。其。虧。傷。之。處。未。復。者。即

水樂大典卷之五百四

永樂大典卷六千五百四

1

永樂大典卷六千五百四

1

紀。而紀。本。山。以。高。車。部。也。安。標。山。反。商。宗。穆。其。兵。力。復。而。不。自。是。歷。功。時。
入。危。道。晉。之。契。母。五。代。晉。而。祖。以。河。水。節。受。使。使。與。不。後。來。兵。而。
據。其。位。則。幽。燕。十。六。州。之。地。與。吳。升。而。臣。事。之。出。帝。印。位。不。有。稱。臣。於。吳。
升。吳。升。大。怒。遣。使。責。讓。後。大。舉。入。寇。出。帝。北。走。始。借。其。力。終。罹。其。患。彼。二。
國。者。亦。豈。有。子。帶。之。譽。召。之。耶。為。襄。王。者。當。以。與。狄。通。為。悔。不。當。以。召。子。
帶。為。悔。也。故。曰。富。辰。之。召。子。帶。本。無。可。悔。天。子。猶。父。也。諸。侯。猶。子。也。父。有。
難。一。子。居。近。而。能。教。之。為。諸。子。者。幸。其。父。之。免。足。矣。何。必。競。其。功。耶。齊。桓。
霸。天。下。鄭。驪。納。王。而。齊。桓。未。嘗。爭。其。功。當。是。時。風。俗。猶。淳。也。及。襄。王。之。出。
晉。與。秦。俱。欲。納。王。晉。文。辭。秦。師。而。獨。擅。其。功。外。傳。記。子。犯。之。言。曰。君。孟。納。
王。若。不。納。秦。將。納。之。則。夫。周。矣。何。以。求。諸。侯。是。猶。一。子。欲。專。教。父。之。名。拒。
諸。子。使。不。得。前。其。心。不。在。於。父。而。在。於。名。安。得。為。孝。乎。呼。亦。導。矣。然。則。齊。
桓。晉。文。孰。為。各。耶。故。曰。齊。桓。之。援。於。納。王。本。無。可。後。世。之。論。疑。其。所。不。
當。疑。悔。其。所。不。當。夏。公。追。戎。于。濟。西。
杜。預。註。我。未。使。晉。公。使。之。
悔。其。所。不。當。登。夏。公。追。戎。于。濟。西。
於。濟。西。之。西。何。休。註。以。
兵。逆。之。曰。追。陸。德。明。釋。大。齊。子。禮。反。林。允。更。句。解。濟。西。濟。水。之。西。也。
始。治。戎。

水經大略卷之五十四

八

左氏傳不言其來諱之也。杜預註。我未使晉。晉人不知。去乃追之。故諱不。
言其來。重言諱之也。凡。僖元年。文二年。文十八年。宣七年。成十年。襄。
三十年。昭十六年。孔穎達正義疏。註。我未至其來。止。我。傳。例。有。鍾。
鼓。曰。伐。無。曰。侵。我。之。來。也。晉。人。不。知。宜。無。鍾。鼓。故。以。使。言。之。釋。則。曰。戎。
之。來。晉。人。不。知。去。而。追。之。又。無。其。獲。遣。免。不。可。供。不。在。鍾。鼓。所。以。為。諱。諱。此。
君。之。諱。亦。所。以。亦。我。所。來。之。君。也。林。允。更。句。解。不。言。其。來。不。言。我。之。未。使。
伐。諱。之。也。戎。未。使。晉。晉。人。不。知。去。乃。追。之。故。諱。不。言。其。來。葉。夢。得。註。此。但。
言。其。過。我。而。躡。之。以。見。貶。賤。言。夷。狄。者。初。未。嘗。以。中。國。與。之。敵。天。王。敗。諸。
于。茅。戎。且。不。諱。戎。未。嘗。何。足。諱。乎。趙。汝。讀。註。諱。之。也。戎。人。曰。言。是。明。之。去。
而。追。之。言。事。實。有。何。諱。公。羊。傳。此。未。有。言。伐。者。其。言。追。何。何。休。註。姑。公。
追。齊。師。至。鄆。魯。公。使。也。徐。彥。疏。註。姑。公。至。使。也。解。云。即。魯。公。至。使。也。
齊。人。使。我。西。鄆。公。追。齊。師。至。鄆。弗。及。是。也。大。其。為。中。國。追。也。註。一。其。不。使。
齊。至。知。為。中。國。追。也。陸。德。明。釋。大。齊。中。子。禮。反。註。及。下。字。司。疏。以。其。三。
追。也。解。云。公。追。齊。師。至。鄆。弗。及。是。也。大。其。為。中。國。追。也。註。一。其。不。使。
伐。中。國。者。則。其。言。為。中。國。追。何。大。其。未。至。而。豫。禦。之。也。其。言。于。濟。西。何。註。
姑。公。追。齊。師。至。鄆。弗。及。不。言。于。也。大。之。也。註。大。公。追。齊。師。至。鄆。弗。及。不。言。于。也。大。之。也。

者當有功實也。追則時。註。言。大者。至。也。解。云。公。追。齊。師。至。鄆。弗。及。
不。言。于。今。言。于。者。謂。公。有。大。功。於。王。法。當。賞。矣。註。追。則。時。解。云。即。此。
大。是。而。僖。二。十。六。年。公。追。齊。師。雖。在。正。月。已。不。下。不。蒙。日。月。葉。夢。得。註。右。
非。也。追。非。美。辭。過。我。而。躡。之。爾。故。梁。傳。其。不。言。戎。之。伐。我。何。也。以。公。之。追。
之。不。使。戎。過。於。我。也。范。寧。註。通。猶。追。也。不。使。戎。得。過。追。於。我。故。居。入。更。望。
風。走。走。陸。德。明。釋。大。齊。子。禮。反。濟。水。名。通。如。字。通。追。也。一。本。作。介。奇。卷。
亦。追。也。竟。音。境。于。濟。西。者。大。之。也。何。大。為。公。之。追。之。也。註。公。追。齊。師。
至。鄆。西。人。大。有。功。於。公。自。追。之。始。其。審。然。釋。大。為。于。使。反。葉。夢。得。註。
非。也。說。已。見。公。羊。戎。而。公。自。追。之。雖。主。于。濟。西。亦。何。足。以。為。大。范。寧。謂。戎。
速。來。至。濟。西。以。有。使。衆。為。大。若。是。則。戎。本。不。至。晉。而。公。即。之。于。濟。西。何。以。
謂。之。追。非。傳。意。也。胡。安。國。傳。此。未。有。言。使。戎。者。而。書。追。戎。是。不。覺。其。來。已。
去。而。追。之。也。為。國。無。武。備。啓。戎。心。而。不。知。警。危。道。也。春。秋。之。意。其。必。未。雨。
而。徹。桑。土。聞。敵。而。明。政。刑。注。先。見。其。來。而。後。追。之。也。追。戎。齊。西。而。其。
境。而。不。能。預。備。也。追。齊。師。至。鄆。弗。及。其。出。境。而。弗。及。之。也。夫。境。不。能。預。備。
我。備。追。於。未。至。主。於。戎。至。境。內。又。不。能。追。時。應。變。守。土。而。以。勝。一。期。之。
敵。及。其。已。追。乃。輕。千。里。之。負。猶。其。後。而。追。之。何。足。取。哉。杜。氏。曰。先。見。其。來。

水經大略卷之五十四

九

預註。孫。氏。曰。見。孫。復。等。王。發。微。卷。六。曰。見。陸。子。集。訓。劉。氏。曰。見。劉。氏。之。注。
及。權。衡。高。氏。曰。見。息。齊。高。氏。註。臨。川。吳。氏。曰。見。吳。氏。發。微。卷。六。註。仲。舒。解。露。
城。國。篇。曰。齊。桓。幽。之。會。魯。莊。公。不。往。戎。人。乃。窺。兵。於。濟。西。見。魯。莊。公。孤。獨。
而。莫。之。救。也。陸。淳。纂。例。啖。子。曰。去。社。稷。遠。追。戎。危。公。陸。淳。辨。疑。注。六。曰。不。
言。其。來。諱。之。也。啖。子。曰。據。書。曰。追。不。覺。其。來。已。去。而。追。之。直。言。事。實。有。
何。諱。乎。公。羊。曰。未。有。言。伐。者。其。言。追。何。為。中。國。追。也。穀。梁。云。不。言。戎。伐。我。
不。使。戎。過。於。我。按。言。追。明。已。去。而。追。之。不。言。使。戎。伐。不。覺。其。來。爾。無。他。義。公。
穀。又。云。言。濟。西。者。大。之。也。按。書。濟。西。機。遠。追。爾。言。大。亦。無。義。孫。復。等。王。發。
微。卷。六。二。十。六。年。齊。人。使。我。西。鄆。公。追。齊。師。至。鄆。弗。及。先。言。使。我。而。後。言。
追。此。不。言。使。戎。伐。者。明。不。覺。其。來。已。去。而。追。之。也。書。者。諱。戎。伐。我。而。後。言。
此。未。有。言。伐。戎。者。其。言。追。何。追。之。也。追。之。則。為。不。言。其。來。不。言。其。來。者。
唯。欲。追。之。也。曰。開。之。以。虛。示。之。以。利。後。之。以。發。先。之。以。至。云。爾。為。諱。也。其。
言。于。濟。西。何。不。及。也。不。及。則。為。不。言。其。不。及。戎。過。矣。遠。矣。為。諱。之。也。也。
劉。敞。意。林。此。無。愛。民。之。意。而。有。不。仁。之。心。任。詐。謀。而。尚。奇。功。勝。固。不。足。多。
也。況。又。不。勝。乎。況。君。之。於。其。民。也。劉。氏。曰。猶。父。母。之。於。子。子。伯。水。公。父。母。不。追。
焦。弱。而。救。之。矣。豈。坐。視。之。待。其。難。主。交。而。施。巧。變。哉。劉。敞。確。證。在。六。曰。不。

賦臣之惡。德而未勦。而象已兆矣。黃仲吳通說杜預云。蠶短狐。含沙射人。影為災也。或謂短狐之蠶。蓋出炎荒。江海中。非魯地所有。蓋文誤。爾蠶當作或。是不然。經書有者。不常有也。蠶非魯地所有。故以有為異也。爾雅茹食葉曰蠶。若使是或。當從書螟之例。不曰有也。未訥趙鶚飛經荃蠶含沙射人。蓋亦微矣。而聖人書之以記其異。蠶雖微。必有以感之者。觀乎此。亦可以見人君之德。不可毫釐虧也。毫釐之虧。異日感之。聖人。不以微不書。欲人君之謹所慮也。李俞集義謝是曰。蠶獸之為人害者也。蠶不宜有。有則為災。冬多麋夏成。至秋有蠶。皆政事荒弛所致。故書。明去國曰虎。前言祖誥曰。見前。宋朱熹家鉉翁詳說。穀梁曰。射人者。也。杜注。短狐也。含沙射人為災。疏云。一名射影。謂其伏水中。射人之影。而人不悟。其後慶父通於哀姜。陰蓄異謀。而公不能祭。以召末年之禍。蠶為之先矣。黃震曰。抄張氏曰。蠶名短狐。魯所無也。愚意此其所以書有也。左氏曰。見前。敬鉉備忘。臺南國所有。魯舊所無也。凡舊所有。則曰有。或曰生。或舉其名。皆以災異則書也。舊所無。則書有。以異之。蠶之狀。先儒多言水中短狐。似鼃。含沙射影。為毒者也。左傳注。疏及穀梁注。毛詩陸機之疏。皆同。其致之與應。蓋句方所有。傳謂淫亂之氣所生。是胡氏取之意。豈文姜所致邪。蘇氏經堂守

是任氏人云為虺為螫乃護汝之應陸曰曰先師明安國傳程端學或問曰有螫齊氏作或爾雅食葉曰或螫者短狐含沙射人影蓋出矣荒江海中非魯地所有皆由繆簡相傳篆隸之變所以謬者然乎曰不然也經書曰有是未嘗有而有也此其所以異也且春秋螽但曰螽螟但曰螟未嘗書有也麋則曰多亦未嘗書有也然則螫之為物也非所當有而有者也且螫之一字三傳所同未可以意改經也程端學雜誌較梁曰一有一亡曰有螫射人者也此地本無而忽有之則為有一有一無之說未詳也李康會通按記異書有三年有螻蛄一十九年有蜚昭二十五為有鵲鵲來巢公孫曰此不言來者氣所生非自外來也左六公羊穀梁各見前詞云也前朝安國傳三之杰徽義曰螫生於秋含沙射人為害於隱陰淫之兆也按洪範五行傳螫如鼃三足或謂生於南越其地多螫詩云為鬼為蜮則不可得故以異而書之億世衰道微陰慝並作天變動於上地變動於下物雖至微而陰淫之象驗矣胡氏曰見前胡安國傳梁寅考義麋魯之所有而少則害稼故書曰多麋螫魯之所無二名短狐能含沙射人有則為異故書曰有螫字衡集苑者魯莊無善政以致災異之象

元年杜謬會義一時無事書首時黃震日抄書以備四時之終
左氏傳初楚武王克權使闢繇尹之杜預註權國名南郡當陽縣東南有
權城闢繇楚大夫陸德明釋文繇三中反孔穎達正義繇繇尹之
正義曰尹訓正也楚官多以尹為名此城權為邑使繇為長故曰尹也
以叛國而殺之注繇以權叛釋文以叛絕句本或作畔俗字也遷權於
郢處注郢處楚地南郡編縣東南有郢口城釋文郢處郢人作酈同乃
多反下昌呂反又昌慮反編必綿反一音步典反使闢放尹之注闢放楚
大夫及文王即信其已人伐申而驚其師注驚已師已人叛楚而伐郢處
取之遂門于楚注攻楚城門闢放游涌而逸注涌水在南郡華容縣南故
既不能守城又游涌水而走釋文涌音勇水名楚子殺之其族為亂冬
巴人因之以伐楚林虎叟句解初楚武王克權權國名克勝也此原先仲
事使闢繇尹之繇繇楚大夫尹守權官名使闢繇為權尹以守之繇音
氏下同以叛繇以權叛國而殺之楚則權而殺繇繇遷權于郢處遷權之
氏于郢處楚地也郢音儂處上又去使闢放尹之闢放楚大夫使放為郢
處尹及文王即位四年楚文王即位與巴人伐申在六年而驚其師楚驚
已師巴人叛楚而伐郢處巴人被驚而叛楚楚之郢處取之已取郢處

遂門于楚。乘勝攻楚城，閭敖游涌而逸。閭敖就不能守城，又游涌不
而走浦水名。通音勇。楚子殺之。楚人討其罪而殺其族為亂。閭敖之族
為亂冬，已人因之以伐楚。已人自閭敖之亂以伐楚國。東萊呂祖謙傳說
楚武王克權使闕繆尹之以叛國而殺之。遷權於那處。楚之所以遷之者
緣地勢阻險，情說同。

丙午王十有九年正元是蔡隱齊桓十一年。宣公二年衛惠二十五年。春秋二十七年。宣公二十六年。魯莊二十七年。使

宣十八年紀共六年不恒七年。泰宣公元年楚火十五年。

春王正月重口秦王正月十二年。北通十二年。乾至註傳

本或於此以下為莊公與齊公同卷家經翁註說是秋國有

子頹之難惠王出居于鄭之櫟。春秋不書義是二十一年。

夏四月重口夏四月首時十一江北恒九年息齋高閭集註連三時無事義見

桓九年。

左氏傳十九年春楚子禦之大敗於聿。杜預註禦之人為己人丁改書楚

地或曰江陵縣有杜然。還鬻奉弗納。遂伐黃。註鬻奉楚大將黃也。杜預一

三

永樂大典卷之六千五百四

十八陽

莊
莊公二十四

秋公子結媵陳人之婦于鄆遂及齊侯宋公盟

婦人入國。畧言也。大夫出竟。有可以安社稷利國家者。則專之可也。結在
鄆。齊宋有會。權事之正。去其不職。免其二君。為盟。故蒲書之。本非魯公
意。而人失傳陳之。故久為未信。聖德明釋文。據公證。反又補證。反送
竟。竟音竟。好。好。反。孔穎達正義。疏。十九年。公于至來信。正義曰。
公手傳曰。據者何。諸侯娶一國。則二國生。媵之。媵不書。此何以書。為其有
逆事書。大夫無逆事。此其言遂何。聘禮。大夫受命不受辭。出竟。有可以安
社稷利國家者。則專之可也。穀梁文雖不明。其意亦為魯女在氏無傳。取
彼為說。故云。公羊較。梁皆以焉。魯女嫁陳。宋之婦。較。梁傳曰。其曰宋人之
婦。畧之也。以宋入國。畧而不言陳。宋夫人成。九年。伯姬歸于宋。皆齊三

永樂大典卷六千五百五

國來聘。然則為人嫁者皆送至嫁女之國。使之從適而行。此鄆是衛之東地。蓋陳取衛女為婦。魯使公子結送滕。向衛至鄆。聞齊宋為會。將謀伐魯。故懼事之。宜去其小職。不復送女至衛。遂與二君會盟。故備書之也。送女至鄆。傳女會盟。鄆是盟處。故言于鄆。非本期送女使至鄆也。既盟之後。遂不復送女。其盟本非公意。又失滕陳之好。故至冬而三國來信。結之此盟。於魯無益。故無嘉吾之文。文八年冬十月壬午。公子遂會晉趙盾盟于衡雍。乙酉。公子遂會雜戊盟于恭。四日之間。不容反報。亦是壽命而盟。惡難俱解。故再稱名氏。除而貢之。與此其凡。宣十二年宋華微承鮮鵠之害。以誤其國。宋人嘆伐而誌華微。今三國伐魯。不貶公子結者。結之為盟。亦欲安社稷。利國家。與華微事異。故不貶。要義公子結送事無益有害。凡滕皆送至嫁女之國。從適而行。並見前正義。公羊傳滕者何。諸侯娶一國則二國往媵之。以姓娣從。何休注。言往媵之者。禮君不永媵。二國自往媵。夫人所以一夫人之尊。陸德明釋文。娣從。才用反。下註同。徐彥疏。媵者何。解云。媵是辟事。例不見經。今而書之。故執不知問。姓者何。兄之子也。娣者何。弟也。諸侯一聘。凡女。諸侯不再娶。注公以姓娣從之者。欲使一人有子。二人喜也。所以防嫉妒。今重難明也。因以備事。親親也。凡者

以虛言且是時齊宋強而魯弱魯亦安能使人越境要盟而必其從乎程
伊川傳鄭之巨室嫁女於陳人結以其庶女媵之因與齊宋盟誓之以往
結好大國所以安國息民乃以私事之小取怒大國故深罪之書其為媵
而往盟為遂事程又遺書又問公子結媵陳人之婦于鄭遂及齊侯宋公
盟曰此是本去媵婦却遂及諸侯盟聖人罪之之意在遂事也胡安國傳
媵淺事陳人微者以見齊宋雖強而魯亦不以其微者而輕之也
重臨于禮之輕者也齊侯晉主宋公三者之後盟國之大事也大夫無與
晉而為是以所輕當于禮之重者也華陳薛氏曰止卿送嫁禮之過也遂
盟非其重也禮者不失已亦不失人夫已與人冠之指也是故結書公子
而曰媵陳人之婦其重以失已也蓋陳薛氏人皆人齊人未嘗不書
齊宋書爵而曰遂媵其輕以失人也蓋陳薛氏公子遂會盟于魯不書
遂媵氏曰大夫特盟公侯非禮也遂者專事之詞華陳公亦不書也何
氏曰止卿送嫁也事之詞九大夫止卿送嫁成事也聘禮大夫受命不受辭
出境有可以安社稷利國家則專之可也二謂本有此命得以便宜
從事特不受專對之辭爾蓋陳薛氏曰公侯非禮也遂者專事之詞華陳公亦不書也何

永樂大典卷六十五

四

則不通權其事宜而專制應封之辭而己若違命行私雖有利國家安社
稷之功使去祭者當以矯制請罪有司當以擅命論刑何者終不可以
一時之利亂萬世之法是春秋之旨也秦疏呂氏曰使結既盟而齊宋不
來伐猶當以擅命之罪加之况無益而有害乎愚按前漢兩春此媵婦兵
擊破沙車謀封奉世蕭望之曰矯制發兵雖有功不可為後法宋易媵
制發兵與甘延壽襲斬郅支單于等事論功臣等以延壽涉擅與師媵
制幸得不誅不宜復加爵上先儒謂奉世延壽涉媵制以成功望之衡以
為不可封者春秋識遂事之法也今考來于綱目凡此類悉以矯制書之
豈非取法春秋識公子結之遺意乎然考之傳記說殺來者以謂公子結
之媵與盟皆出君命左傳註疏則謂晉使公子結往媵而盟非晉公意臨
江張氏臨川吳氏人以盟出君命而媵乃結之私事據文定傳則二事皆
非君命竊考禮大不害如陳送媵而書媵陳人之婦則非奉君命而媵陳
之微者矣微事不冠於結書者識其因事與齊宋盟耳若齊宋之盟出於
公命當如公孫諸如年國聘而吳越但書聘而不書娶此亦但書盟而不
書嫁矣 吳氏曰見陸渾集傳微旨及陸渾集例家氏曰見家範前詳說
孫氏曰見孫復等王發微蜀杜氏曰見杜詩會義劉氏曰見劉敞傳衡張

洽集註愚按是時莊公居僑文姜制國政事不修君命不重故結無復君
言不宿於家之禮而以私家之鄙事參會霸之大命先私後公而無所畏
與我致討而莊公不諱國之無政莫大於此書公子結媵陳人之婦于鄭
如臧孫辰告羅于齊以為臧孫之私行也諸家之說獨程子為得之程子
曰見前程伊川傳董仲舒繁露精華篇曰春秋大夫有事之可者謂救危
除患也公子結受命往媵陳人之婦于鄭道生事從齊桓公春秋不非以
為救莊公之危也陸渾集例嘆子司凡媵常事不書公子結為遂事起本
也三國未媵非禮也故書禮當二國媵公羊云媵不書穀梁云媵淺事也
不志此說皆是在氏云凡諸侯嫁女同姓媵之異姓則否若然則魯已
和姓曹此二國同姓至少如嫁女孰為媵乎此禮難行今不取趙子司
左氏云異姓則不合媵則成十年且云齊人未媵足知非禮何假先書衛
媵其義亦甚明陸渾集傳微旨吳氏云媵卑者之事也稱公子結其是國
之義也先地而後盟見出境也此言結之年反他處並不見於結必非命
卿也蓋其既出境外能與齊宋為盟以安社稷故特書公子此亦變之正
也此義與屈完書族義同公子結來曰見前孫復等王發微傳書者為遂

永樂大典卷六十五

五

事起也公子結受命媵陳人之婦不受命與齊宋公盟結媵命專盟故
曰遂以惡之非謂大夫出境有可以安社稷利國家專之可也按倍三十
年公子遂如京師遂如魯襄二年仲孫蔑會晉荀息齊齊在行宋華元衛孫
林父曹人邾人滕人薛人小邾人于戚遂城虎牢孔子皆譏之何獨與公
子結也若以書至鄭為出境乃得專之則公子遂自京師如晉仲孫蔑會
晉荀息自戚城虎牢豈非出境也哉况秋與齊侯宋公盟而冬齊人宋人
陳人加兵于魯非所謂可以安社稷利國家也陳人者媵不當書故略
言之也劉敞傳媵者何送女也遂者何生事也大夫無遂事遂而權國義
也其權國奈何齊侯宋公之在鄭則魯人憂大夫以君命出苟有以安國
家利社稷者則專之可也結之遂乎盟春秋與之何用見春秋與之公子
之專非稱也媵陳人之婦非志也于鄭非地也稱所非稱以見義志所非
志以見事地所非地以見權唯義為可以權劉敞意林好功名任智數者
亦多為義與權矣未必中也故明於王者之制乃可以為義王者之制諸
侯不得擅相伐而有親親友賢善隣之義此結所以得為魯魯之策
為齊宋畫講好之計俱合於道其功甚美而身固在意外也與專命君則
者異指是乃春秋之予結者也劉敞傳衡杜云大夫出有可以安社稷利

國家者則專之可也。結在野。則齊家有會。禮事之宜。去其本職。遂與二君
為盟。故備書之。本非齊公意。而又失陳之好。故冬各未伐。然則杜氏謂
結所行。非乎。非乎。以為是不得。云本非齊公意。而失陳之好。以為非
不得。云大夫出境。有可以安社稷。利國家。專之可也。且齊宋有會。結權事
之宜。而與二君盟。何事之權也。安社稷。利國家。專之為可。今結與二君盟。
而三國未伐。是社稷不安。國家不利。而結去其本職。是專命矣。策弱事命。
春秋貶去其族。結亦專命。今何故不貶其族也。然則杜氏欲言結之行。事
而不得其義者。也是非不決。難以教後世矣。公羊以謂。魯有諸侯娶一
國。則二國往媵之。陳人者。陳侯也。非也。云公子結。以妻媵歸陳侯之婦。則
文理不成立。又無故貶陳侯。使人稱。非正名之義。蓋媵者。送女也。陳人
者。陳大夫也。不煩說矣。又曰。諸侯一娶九女。諸侯不再娶。亦非也。假令諸
侯之正妃卒。則右媵攝事。右媵復卒。則左媵攝事。而左媵復卒。豈可以宗
廟社稷與衆姓。共之哉。獨不為輕宗廟。社稷乎。禮云。宗子雖七十。無無
主婦。由是而言。宗廟不輕於族人。國君不輕宗子。宗子猶不以妻為婦。國
君何故反得以妻為婦。然則諸侯自合再娶。再娶者。不備三聘可矣。昔
武王崩。成王年十二。若不再娶。安取此子。哉。苟合。成王三十而娶。其後亦

永樂大典卷六十五

六

二十而嫁。比武王之崩。后亦八十三矣。計生成王時。不減七十。此非人世
所有也。可得強云不再娶乎。成王又自有母弟。皆驗著。非一娶明矣。
殺梁曰。媵。淺事也。不志。此其志何也。辟要盟也。非也。魯誠欲自託於大國
者。豈敢以媵婦之名。而遣使者以取戾於霸主哉。使者御媵婦之命。而遂
要大國之盟。是乃要盟矣。何謂辟要盟乎。假令魯以專使參盟於大國。雖
不得盟。而無怒。今乃飾卑者之任。而干大國之重。魯何倒行逆施。而為此
哉。且魯乃欲辟要盟。故使者以媵婦往。不以要盟往也。其意欲持兩端。若
得盟。則固曰吾未盟也。不得盟。則將曰吾非盟之求。而婦是媵。今結既
得盟。而春秋猶記其媵。陳人之婦何哉。且魯之為此。謀者。欲以誑齊宋乎。
則亦必誠有陳人之婦者。乃可施其謀矣。無陳人之婦。則不成為媵。而傳
又言以輕事。遂乎國。重無說。乃似虛為此名。非實有陳人之婦也。推其
意。無一可曉者。豈誠魯人之事哉。豈誠魯人之事哉。蘇頌演解。媵不書。以
遂事故書。其曰陳人之婦。魯言之也。大夫受命以出。於命而不敢專。正也。
有可以安國家。利社稷。不得已而專之可也。非利而專之。則是擅命者。不
稱公子。策之伐鄭。伐宋是也。結雖擅命。而稱公子。蓋許之也。龍學孫覺。經
解。媵者。常事。春秋不書。陳人娶姬姓之女。魯使其臣公子結。媵之。結行而

成宋盟。遂詐公命。以盟齊侯。宋公。於是之時。齊桓方復。而宋又繼國。公子
結不終媵事。而欲交歡。併主。終之齊宋皆怨。陳亦素好。是年之冬。三國皆
未伐我。西鄙。由公子結之遂。事召之。故先書媵事。于鄭。以見其失陳之因。
次書遂盟。又見其召寇之迹。公子結本以媵往。而媵事不終。及齊宋盟。而
齊宋皆怨。是公子結一出。而召三國之師。為結者。不勝其罪矣。所以使之
者。猶未免乎有罪也。公子結於此書之後。遂不復見。陸淳以謂。有遂事之
美。故特書之。然公子結遂盟。而召寇。不可謂賢也。或以為貶之。故不書卒。
然春秋之間。惡有甚於公子結遂事。而書卒者矣。皆不通。此蓋以其遂盟
召寇。特書之。爾。若於其卒。則其不為大夫。自不當書矣。盟不言地。盟于鄭
也。書及公子結。為志也。公羊曰。大夫出境。有可以安國家。利社稷。則專之
可也。按結之遂事。而致三國之師。豈得謂安國家。利社稷。哉。梁曰。辟要
盟也。按春秋記事。安待虛加其父乎。若魯自辟要盟。孔子亦當考實。而出
之也。杜預曰。結去其本職。與二國盟。本非公意。又失媵陳之好。故冬未伐。
此說是也。西疇崔子方經解。凡內大夫以君命出。曰如某。今公子結媵而
不曰如某。蓋結實欲要齊宋之盟。故假媵事。以行爾。而非有君命矣。且媵
非所以于鄭者也。遂及齊侯宋公盟。惡專命也。杜預會義。摘微曰。結本為

永樂大典卷六十五

七

媵。遂專會盟。利國家。衛社稷者。臣不得以專之。故書首末。且明指掌義。
曰。殺梁以未入國。略而不言。陳侯夫人也。然則為媵人者。皆送至嫁女之
國。使之從媵而行。鄭是衛之東地也。至鄭。傳女會盟。故言于鄭。非本期送
女。使至鄭也。其盟本非公意。又失媵陳之好。故至冬。而三國未伐。結之此
盟。於魯無益。故無嘉善之文也。發微曰。陳稱人者。媵不當書。書者。為遂事
起。結媵命。專盟。故曰遂。以惡之。新義曰。稱公子者。始受君命。辭。遂而加及
者何。魯言也。何言乎魯。冬三國之師伐我。西鄙。由此盟也。索隱曰。春秋書
內大夫遂事者何也。誅其專而不忠不臣者也。凡內之大夫。因君命以出
而自專。自肆。遂生他事者。皆書曰遂。若公子結之類是也。大夫竊諸侯之
命。而專之者。蓋非一國。不可得。以備書。舉內之大夫。則天下之大夫。可知
矣。其曰遂者。疾其不稟君命。而遂以生事也。所以東君道之微。誅亂臣
之矯亢。而專命不忠。以壞法亂紀云耳。諸儒不本經。不述實。故曰許其專
之也。謂曰。春秋所書。撥之以禮。經之正也。亦有以起文。而見其義也。今
書媵陳人之婦。蓋起公子結遂事之文矣。且公子結送女。當至其所。媵之
國。以致其君之命也。何則。及鄭而與齊宋為盟。非禮可知也。公羊又以為
專之則可。有然。豈有臣廢君命。而專遂其所為哉。觀結雖及二國盟。而曾

於秋見伐。亦無益耳。夫諸侯專相為盟。猶曰不可。況以大夫不奉君命而專之乎。故盟書以示譏。杜預註見前。公羊穀梁曰各見前。蔡邕見前。董仲舒繫彙。蔡邕見前。陸淳纂例。陳氏曰見前。陸淳纂傳微旨。蔡邕曰見前。孫復專上發微。蔡邕得傳公子結。吾大夫之三命者也。陳侯陳侯也。何以言人。婦非陳侯之所得。曰人云爾。別外之辭也。古者諸侯娶一國則二國。必以大夫送焉。謂之媵。凡媵不書。此何以書。將以見其遂也。曾以女媵陳人之婦。而結知齊與宋將有不可於魯而遇諸鄆。結因與之盟而和焉。故言遂焉之也。蔡子曰。吾何以知結之遂焉。善。春秋言遂二。有君遂。有臣遂。君者命之所從出。無所往而不可遂。故諸侯而言遂。繼事之辭也。大夫受命於君。有不可得而遂。故大夫之言遂。生事之辭也。大夫言生事。則有可得而遂者。有不可得而遂者。在國中則不可遂。所謂大夫無遂事也。在國外則可遂。所謂大夫出疆有可以安社稷利國家則專之者也。而春秋之辭一施之。以為各於其事觀焉。則審矣。李孫宿帥師救台遂入鄆。台在國內。鄆在國外。可以救台而遂入鄆。則審矣。所以謀不協也。而非大夫之事。然大夫與國同體。君不在焉。而視有不可者。不為之所。則亦不忠而已矣。吾是以知君子之與結也。張大才通訓公子。魯卿也。而為陳媵

永樂大典卷六十五

八

臣。先失職也。媵臣賤役也。而與霸者盟。是侵官也。卿體國者也。其受命以出。有可為者。有不可為者。故君之命而至於累國。此不可為者也。雖國位以辭之可也。專君之命而可以利國。此可為者也。雖出位以任之可也。今結以國卿之貴。而不能辭賤臣之役。致其君使臣不以禮。非以道事君者。結以媵臣之賤。而參霸者之盟。致其國有西鄙之伐。非出境安社稷者。持以有累國之專。專命之義耳。此春秋所以盡其辭也。息齋高閔集註此公子結非因媵婦之故。過齊宋來伐而遂自與之盟也。其實為齊宋之盟而出。是時齊之巨室嫁女於陳人。而結將以其女媵之。故因會齊宋盟而罕之以往焉。先地後盟。見二君之先。在鄆也。或結好大國而乃以私事取怒。故聖人以盟為遂。而持書遂及。所以深罪結也。先儒為大夫出境有可安社稷利國家者。則專之可也。此乃聘禮。大夫受命不受辭。得以便宜從事。所謂使於四方而能專對者也。若本無此命而欲專之。是教後世八臣矯命竊權不恭之大者。非可以為法也。且公子結果有功。則秋既盟而冬致三國之來伐。是召寇耳。結自是不見於經。又不書卒。蓋三國來伐。歸罪於結。結其爵位故也。而先儒習其遂事之說。至如陳湯傳介子之徒。皆有矯制之大罪。於王當誤。反取先儒義斷之。乃悉以為功而受封賞。是其為

害不淺也。慈湖楊簡傳公子不可為媵。而況於媵陳人之婦于鄆之遠乎。是謂輕易失禮。盟非道之所貴。而人國之大事。非公子所可專。又月媵之餘。優易階率。及齊侯宋公盟。大制之通也。端明戴溪講義。媵陳人之婦者。公子結之私行也。其事淺其辭略。不足乎書也。因其及盟而記其事之所由始也。公子結之是行也。抑聞齊宋之將伐魯而遂自求盟以排難解紛。然不然。何其專也。誠使是盟也。果能排難解紛。如弦高之存鄭。若子猶以為然。而況無救於伐鄆之師乎。平齋洪咨夔說。陳微者之婦。非陳侯婦也。而公子結媵之。晉執井伯以媵秦穆姬。媵平辱之甚。結之媵。以媵為援也。同盟于幽。公疑於從。傅且受鄭詹之逃。齊桓知公有異意。期於宋魯。尋盟于鄆。以堅其從。公不欲往。又重於遠齊。故使大夫以媵使道而趨盟。示非為盟而往。輕信甚矣。疑於從。傅魯未為夫。而玩海盟主。外為虛文之交。中實詭道之尚。明白洞達者。不為春秋所以探其用心而書之。呂大士或問。或問書遂之義。曰春秋書遂。皆繼事之辭。然有書之而不為繼者。有書之以見繼者。如諸侯遂國許。齊侯遂伐楚之類。所繼不在遂也。公子結媵婦。遂及齊宋盟。公子遂受命如京。遂如魯。公孫歸父未復命。遂奔齊。仲孫蔑會于戚。遂城虎牢。此皆書之以識其專也。又有書之以為美者。如齊桓帥

永樂大典卷六十五

九

諸侯之師。以侵蔡遂伐楚。楚人伐許。諸侯遂救許。則聖人因許之失。由此言之。春秋書遂。非專以為識也。顧其事如何。爾然所謂遂者。大抵皆本為此而遂焉。彼之辭。公羊以為大夫無遂事。出境則專之可也。此言通矣。善乎明氏之言。曰聘禮大夫受命不受辭。出境有可以安社稷利國家則專之可也。謂本於此。命得以便宜從事。持不受專對之辭耳。若違命行私。雖有利國家安社稷之功。使者當以矯制請罪。有司當以擅命論刑。何者。終不以一時之利。亂萬世之法。是春秋之旨也。黃仲炎通說。公羊子謂大夫出境有可以安社稷利國家者。則專之可也。漢廷議論。多祖其說。而不知其非也。春秋之亂。正由臣下擅主威。大夫竊國命。故春秋書大夫遂事。以為戒於萬世。公子結其尤者也。陳人之婦。則賤者之婦也。安得魯侯使卿媵之。此乃結之私行。爾人臣非君命。出疆入媵。命以盟諸侯。不臣莫大焉。春秋正其誼。不謀其利。明其道。不計其功。就使結真能安國家而矯命。已為可罪。況秋與齊宋盟。而冬受齊宋之伐。則所謂安國家者。奚存。漢陳湯甘延壽矯制發兵。共誅郅支單于。傳首京師。而康衡非之。以為延壽湯擅興師矯制。命幸得不誅。而復加爵。則後永使者。爭欲乘危邀倖。生事嬰夷。為國招難。劉向則曰。延壽湯不煩漢士。不費斗糧。比於貳師功德百之

於是天子下詔封延壽湯侯。蓋向所稱者一時之功也。衡所執者萬世之法也。春秋不以一時之功而廢萬世之法。衡則得之矣。木訥趙鵬飛經筵義。則處遂事之際無失矣。若公子結吾不保其達權正之義也。滕陳人之婦。君命也。及齊宋盟。非君命也。非君命而利國家專之可也。權也。非君命而不利國家。則專之能無患乎。當守正而不守正。乃因權而生事。狄及齊宋盟。而冬致三國之師。則今日之盟。果為利國家乎。且鄆衛地齊宋二君胡為而至於鄆哉。齊桓合諸侯必會於宋衛之間。以為四方諸侯之來道里均也。故葵丘貫澤皆宋地。首止及鹹皆衛地。齊桓之霸。當兩會于鄆。今將復合諸侯於此也。結如陳假道于衛。適遇其會也。而遂及二君盟。其意蓋以為一出而二事成。一以媵陳人之婦。一以結霸主之盟。而不知其以大失而抗霸主於國。果利乎。然公子遂會齊侯于陽穀。齊侯弗及盟。而結之專。齊桓遂及以盟何哉。結必有以歟。齊也。彼其語齊侯必不曰吾媵陳婦也。必曰吾以君命會盟也。蓋前乎此。伐宋之後與鄆之會。皆單伯會之而已。莊不至也。桓亦以結為單伯之流。而遂與之盟。既盟而知其媵陳婦。不為會盟而來也。於是怒而有西鄰之伐焉。然齊宋之來伐。以其抗也。責

其欺也。而陳亦與之何耶。此充足以見結之兩失也。結之盟齊宋。不曰媵陳也。結之至陳。不曰盟齊宋也。兩設詭辭而欺之。及一敗而二事皆詐。故三國均疾於魯也。此陳所以亦從而來伐歟。結之罪蓋不勝誅矣。而說者徒見其書公子而不去族。因以為褒。曰齊宋謀伐魯。結道過而盟之。所以解紛也。且齊宋嘗同幽之盟。今何驟而伐魯哉。以為討鄭詹之來魯。已期年矣。存乎亡乎。不可得而知。既越四時而不問。至是尚何討耶。曰討鄭詹則齊鄭而來可也。宋何與哉。况盟不旋踵而三國之師疾於魯。尚何紛紛之能解也。公子遂如京師。遂如晉。李孫宿救台。遂入鄆。皆遂事也。皆不去族也。悉以為褒之可乎。自莊以下。魯大夫多不去族。所以者三家之張本也。公子慶父弑逆而奔。尚不去族。何問於結。然君子察其事之善惡而褒貶自白。不可拘去族書族之例也。季俞集義謝澣曰。公子結非卿。而遂事故書名。以宗族之親得用。故書公子。鄆。衛地。盟于鄆。三國相期也。先書于鄆。以見結本適陳。至鄆乃盟。陳人之婦。曾女嫁為卿大夫妻者。古者卿大夫亦相媵故也。與齊侯宋公盟國事也。媵于陳。結之事也。公子結專以君命出盟。其出也因以私事媵婦于陳。然則結之出。以私事為重。以國事為輕。以媵陳人婦為重。以盟二國為輕。其憂國不若憂家之急也。故春秋首

書結媵陳人而繼書鄭盟為逆事。罪其不敬也。結于鄭遂及二國盟。與祭
 公遂逆王后同意。程頤曰：見前程。伊川傳：胡安國曰：光前。宋史：光前集社
 十九年。公子結媵陳人之婦于鄭。遂及齊侯宋公盟。說者皆謂春秋與其
 遂非也。夫遂而能安國家。定社稷者。春秋之所與也。其不然者。則遂無益。
 春秋將安取哉。今公子結媵。遂與齊侯宋公盟。及冬而齊人宋人陳人伐
 我西鄙。雖遂而與之盟。猶不免于伐。是無益之遂也。吾不識結之遂。聖人
 果何取也。家鉉翁詳說：公羊曰：諸侯娶一國。則二國往媵之。以姓娣從。姪
 省。況之子也。娣者弟也。諸侯一聘九女。諸侯不再娶。人曰：大夫無遂事。此
 其言遂何聘。禮大夫受命不受辭。出竟有可以安國家利社稷則專之可
 也。左疏謂鄭衛地。陳娶衛女為婦。魯使公子結送媵。至鄭聞齊宋為會。將
 伐魯。故權事之宜。去其本職。與二君會盟。合此二說。而經意見矣。夫媵女
 事之常。而盟者國之重事。況於盟霸主。而可以遂事往乎。蓋結也。送媵至
 鄭。適聞齊宋為會。謀將伐魯。故遂事而往盟。將以伐二國之謀。又以連二
 國之承伐其心。則是於禮則背。是以有越然咄咄味姓字。版之中。隨何與焉。
 或以結以曾盟。呂延不然也。大夫公遣百。以之。曾文。杜延則事之。
 古義也。公羊子有所授矣。或曰：公子遂會越盾于鄆。遂會離我與此孰

是。愚謂結知齊宋將伐魯而往盟之。忠也。雖云未嘗為魯惠而遂也。擅盟之事也。豈可以例觀哉。黃震曰。抄滕送女也。鄆衛地也。以魯女媵陳侯之婦也。結出竟遭齊宋謀伐魯。遂便宜而與為盟。然二國有謀。非滕庄所能釋。故書媵為逐事起也。書逐事又為今冬齊宋陳伐我起也。于鄆顯難境。伊川曰。鄆之巨室嫁女於陳人。結以其庶女媵之。未知然否。漢堂先生大集大夫無逐事。人臣之經也。大夫有逐事。人臣之權也。結本為媵使而擅與齊宋盟。一時之權耳。後世人臣有偷情避事者。指大夫無逐事以自解。春秋書公子以進之。以為後世人臣之戒也。陳深讀春秋編結以逐事。行及鄆。結齊宋盟。有謀伐魯之意。遂假公命往盟。自以為解事。殊不知撥難小事。擅不事。則失其好。會盟國之大事。必先期約。然後赴盟。況區區一大夫微省安可敵二國哉。胥失之矣。宜乎貽怒召兵。甫至冬而齊陳來伐。結之挾私擅命。致討是大可罪。莊公亦不知責。無政刑可知矣。春秋書之以示貶也。公羊傳見前。程子曰。見前。程伊川傳。杜夫正見前。杜預註。劉氏據衛曰。見前。劉牧據衛。敬鉉備忘。公羊有受命不受辭之文。何休注之未盡。胡氏釋之為詳。吾夫子云。不能專對者。乃受命不受辭也。專對則可謂受命。以使於此。若違命而之他國。專而行之。則擅也。然或事有危急。如與陸渾。

知錄。傳不踰竟。釋曰。重發傳者。嫌此通異國。恐別。故發傳以司之。張洽
集註。為國君之。非父母之國。而出入縱恣。此行比於詩之所刺。謂魯道
有蕩。齊子豈弟者。抑又甚矣。杜公既無復防閑之意。而執國政者。無人抑
又可知。安得不成淫風。而致蕩之禍。以至其國。為齊之所取。龍學
孫覺。程解。婦人無專行之禮。故罪父母之國。惟父母在。得歸寧。父母沒。雖
兄弟不往。此許穆夫人所以賦載馳之詩也。衛文公露處于曹。夫人欲往
諍之。而義不可。賦載馳以厲其志。孔子刪詩三百。餘篇。得其可訓者三百
有五。而載馳婦人之詩。孔子取之。取其父母沒。雖兄弟不往也。故父母之
國有時而不往。況他國乎。然則夫人如莒。不待脫絕。而罪惡見也。
時在子方本例。莒蓋婚姻之國。故夫人如莒。夫人如莒。非禮也。是如月
以見譏者。然公子結。遂及齊侯。宋公盟。故不月矣。先事故不月。後事亦不
得而月。二十年二月。夫人如莒。加月以譏。是其例。杜詩。會義禮家。正則國
治。此明治國以家道為先也。魯莊之立。不能規制其母。使數如齊國。如會
如師。不足道也。今又如莒。甚矣。魯之不正可知。而春秋詳錄者。俾後世知
婦道之不可不謹也。葉夢得傳。如齊且不可。如莒益過矣。息齋高閣集註。
婦人無如。如莒。朝聘之辭。非婦人之事。齊魯不聘。故夫人不自安。而如莒。

水樂齋卷五

古

皆非父母之國也。慈胡陽簡傳。非父母之國。而往。亂也。莊公不能防閑其
母。至於此極。大亂也。餘義。見二年。樣之會。趙伯循之論。平齊洪咨夔說。父
母國。義猶不得歸。況莒。莒公。桓公。立。大姜嘗一。如齊。齊人以發夕之
迹。未陳。雅不欲其來。故不復再往。而如莒。公之不能防閑至此。益甚。原公
之意。豈不知和氣婉容。奉令承志。為孝。而夫為孝之道者。不學故也。凱風
之美孝子。其詩曰。母氏聖善。我無令人。勸之不從。諫之不從。至於痛自刻
責如此。卒能感動。不安其室之母。以成其志。至誠未有不動者也。公不以
納母於善為孝。而以從母於惡為孝。有媿親。親好音多矣。未幾再如莒。可
勝嘆哉。本納趙鵬飛經。姜氏如齊。猶曰。父母之邦。如莒何哉。淫奔極矣。
莊公在所不責。書之。亦以見齊桓不能繩之。為霸主之累也。李俞集義謝
湜曰。如齊已非禮。如莒又甚矣。心不能安其室。故也。家鉉翁詳說。此大姜
也。比歲再如莒。春秋之書之。非特責齊。亦責齊也。魯莊不能防閑其母。猶
有望於齊桓之正之。前此姜氏如齊。齊不能討。遂使肆然罔所忌。淫蕩
及莒。非唯魯之辱。亦齊之辱也。故鉉翁志聖人於大姜。屢書而不討。無戒
深矣。經筵云。齊猶父母之國。莒何為哉。淫奔極矣。蘇氏亦謂非父母國。姦
也。吳澄纂言。夫人自齊。襄既就之後。八年不出。因十五年又一至齊。蓋假

托以國事。以愚其昏懦之子。莊公不能制。因此又復縱恣。故於今如莒也。
婦人既嫁。不踰境。父母沒。不得歸寧。雖兄弟之國。且不可往。況往他國乎。
程端學本義。張氏曰。文姜比年如莒。春秋詳書。蓋與詩之變風相應。當持
一遠。關雎。麟趾之化。而中國之俗。於是大亂。杜氏曰。見前杜預註。草老孫
氏曰。見前龍學孫覺程解。程端學辨疑。殺梁曰。婦人既嫁。不踰境。踰竟。非
正也。辨見二年姜氏會齊。侯于。俞章集傳。義文姜如齊。固夫道也。至
於如莒。失道甚矣。殺梁得見。前李衡集說。著魯莊不能防閑其母。以致淫
縱之甚。依氏曰。見前張洽集註。

左氏傳。秋。五大夫奉子頹以伐王。杜預註。石之。上之。故不在五大夫數。不
克。出奔溫。註。溫。蘇子。奉子頹以奔衛。衛師。燕師。伐周。上。自。燕。冬。
立子頹。林虎史。句。解。秋。五大夫奉子頹以伐王。五大夫。為國遣伯。唐。父。子
禽。祝。犯。也。石。之。也。故不在五大夫之數。伐王。伐王。也。不克。五大夫。以
惠王不勝。出奔溫。溫。蘇氏。也。五大夫。奉子頹以奔溫。蘇子。奉子頹以奔衛。
衛惠公亦執莊王以入國。與周不和。蘇子。奉子頹以奔衛。衛師。燕師。
伐周。蘇。南。燕。師。二師。伐周。納子頹。
冬。立子頹。衛。燕。立子頹。以為王。

水樂齋卷五

十五

冬齊人宋人陳人伐我西

鄙。杜預註。無傳。幽之盟。魯使微者會。鄭之盟。人使極。孟行。所以受敵。年
邲。見。魯。二十六年。伐我。而。邲。四。大。十七年。定。七年。定。八年。以。句。伐。我。北
何休註。邲者。邲。之。也。魯。見。邲。也。注。克。寬。暴。疎。此。見。伐。之。始。殺。梁。傳
其曰。邲。遠。之。也。其。遠。之。何。也。不。以。難。通。我。國。也。陸。德。明。經。大。難。乃。旦。人。通
如。字。本。又。作。小。音。亦。程。伊。川。傳。齊。桓。始。霸。責。魯。不。恭。其。事。故。來。伐。也。胡。安
國。傳。奉。詞。曰。伐。其。稱。人。將。士。皆。卑。師。少。也。注。克。寬。暴。疎。明。非。此。結。方。與。二
國。盟。則。其。來。伐。我。何。也。齊。桓。始。霸。責。魯。不。恭。所。謂。夫。已。與。人。以。招。寇。也。或
以。結。能。為。士。下。同。魯。設。免。難。士。外。之。策。為。齊。宋。畫。講。好。士。外。之。計。身。在
境。外。而。權。其。國。家。為。春秋。平。昔。與。之。故。稱。公。子。非。矣。秦。疏。氏。曰。結。必。非
仲。卿。若。其。能。與。齊。宋。盟。以。安。社。稷。故。特。書。公。子。意。按。五。謂。齊。討。鄭。屠。之。綱
大。唐。之。末。已。二。年。有。而。鄭。屠。而。討。則。不。在。所。時。與。兵。夫。臨。川。吳。氏。曰。見
吳。澄。纂。言。劉。氏。曰。見。劉。牧。意。林。家。氏。曰。見。家。鉉。翁。詳。說。張。洽。集。註。三。國。書
合。將。卑。師。少。也。邲。遠。也。據。康。於。邲。邲。問。公。子。結。輕。君。命。不。恭。霸。主。之。舉
也。惟。千。戈。者。敵。射。魯。蓋。無。辭。於。討。矣。陸。淳。辨。疑。殺。梁。曰。其。曰。邲。遠。之。也。其
遠。之。何。不。以。難。通。我。國。也。趙。子。曰。春秋。例。內。以。異。外。宜。為。私。情。主。大。此。大

頃辟孫復尊王發微桓陳宋陳伐我西鄙討鄭也。劉敞傳此伐我也。其言鄙何。伐我而言鄙者。速之也。苟為速之。非我之咎也。劉敞傳說例有鍾。鍾曰伐。無鍾曰侵。其言鄙者。鄙遠之也。猶曰吾不受其責。其不言鄙者。吾豈無過也哉。過斯受之焉。劉敞意林伐我而鄙。君子之於人。常自反也。曰我之不仁與。人之不我愛也。不信與。人之不我誠也。不恭與。人之不我敬也。則深思而篤行之。既行之而彼猶若也。斯拒之耳。今魯未有以負於義。而三國者輕加之兵。故不受也。君子可服以理。而不可誑以過。其自待也信。而待人也正。龍學孫覺經解公子結以逐事召。逐齊宋陳皆不伐我。三國有辭。故曰伐也。西鄙。魯之西境也。春秋外師之至。魯雖入其地。亦皆曰鄙。蓋鄙者言其遠也。侵伐他國。但曰某而已。不曰某鄙也。魯必曰鄙者。蓋我國之君。冠之來者。不過至于邊鄙而已。不能至于國都也。我之治國之道素脩。禦敵之道素備。彼之來者。乃適吾之閒隙。犯吾之邊鄙。故春秋之法。於內言戰。而不言敗。言圍。而不言入。言侵。言伐。而不言其於國都。所以親之尊之。而備責之也。不然。安得二百四十二年之間。外師之侵伐我者。皆莫能深入乎。此蓋聖人之意也。哀八年十一年再言伐我。而不言其鄙者。春秋之終。而聖人之微旨也。較染曰。其言遠之何也。不

水樂大典卷六十五

六

使難通我國也。此深於春秋者之說也。西疇。崔子方經解此公子結為之也。結不終陳人之勝。抗齊宋二君之盟。此三國所以共怒而魯見伐也。傳謂大夫出境有可以安國家利社稷者。專之可也。結一出使而致三國之兵。何以謂之安國家而利社稷哉。其說誤矣。杜預會義齊桓之傳。莊公於十六年會之于幽。諸侯共推事之。其可以同心戮力而冀戴天子可也。今魯雖不當納鄭廢。而齊豈可即會宋陳而伐之乎。於此見公子結之盟無用。而齊之興伐非方伯之正也。故主齊以示貶。杜注此莊公杜預注。可注此。前何休注。發微曰。見前孫復尊王發微。杜注曰。見前葉夢得傳。郊外曰鄙。都外曰鄙。凡伐皆先鳴鐘鼓以問罪。服而行成。則見伐不見戰。不服而戰。則見戰不見伐。內伐言鄙。詳內也。有伐而圍邑。然後言圍。有伐而至城下。然後言我。我內辭也。葉夢得考周官大司徒造都鄙。先鄭以都鄙為二。子第公卿大夫采地。此通都縣稍三等而言之也。蓋都鄙。有主大都而言者。自王城推之至於大都。而王畿止矣。大都之外。即侯服。於王畿為鄙。此與春秋書外伐魯。皆曰伐我某鄙者是也。自三等采地推之。則各有都鄙。蓋公卿大夫之居。必建城郭。城郭之內為都。外為鄙。鄙之為言。猶野也。故子令孟夏。命司徒巡行縣鄙。命農勉作。無休于都。而周官田賦。掌取田路以

田以鄙者是也。賈氏疏別三等采地。公在大都。卿在小都。大夫在家邑。其親王子弟與公同在大都。次疏者與卿同在小都。更次疏者與大夫同在。家邑。此雖無見於經。而理或當然。故吾疑王之子弟為公卿大夫者。亦各以其爵分食三等。蓋既爵同而地等。則無用更別。同姓異姓。自當為一。不必更論親疎也。周制王畿之內。分五等。自郊至於都者。是也。近郊遠郊。合百里。即六鄉之地。甸即六遂之地。制鄉遂者。以井田之法。即周官遂人。夫間有遂。十夫有溝。百夫有洫。千夫有澮。萬夫有川。以達于畿者。是也。而丘甸都邑。不與焉。治其民者。各以其地。閭族黨之官。為之。甸之外。為三等。未地通謂之都鄙。制都鄙者。以井牧之法。即小司徒所謂九夫為井。四井為邑。四邑為丘。四丘為甸。四甸為縣。四縣為都者。是也。而地閭族黨。不與焉。治其民者。各以其所食公卿大夫為之。井牧之法。不通於鄉遂。蓋鄉遂不以封則無所用。都邑井田之法。通於都鄙。蓋雖有食采之人。而以教農夫者。溝洫之制。亦不可廢。但不設地閭族黨之官。諸侯之制。半天子。天子六鄉六遂。則諸侯宜三鄉三遂。故賈誼言魯人三鄉三遂。雙鄉為鄉。遂亦鄉也。諸侯無公。惟卿與大夫。則遂之外。未必必司。稍縣都皆備。亦必咸於天子。或止有縣與都而已。鄭伯降楚之辭云。使改事君。莫於九縣。楚莊王

水樂大典卷六十五

十七

滅陳。因縣陳。曰諸侯縣公皆慶寡人。蓋楚滅小國。皆以為縣。其縣大夫皆偕而稱公。如白公棄公之類。而晉侯賞士伯以瓜衍之縣。則諸侯亦通有縣也。王畿郊遂之外。為甸。稍縣都各百里。稍縣都者。公卿大夫之采地。公食都。卿食縣。大夫食稍。縣或謂之小都。皆有邑。公卿大夫之采地。世而後得。臣其民。稱主。而士食於甸。謂之公邑。則不得臣其民。但食於租稅。周官載師。所謂士田者也。其上士中士之別。則宜如王制所言。制農田以百畝。自上農夫而倍之者。由是言之。諸侯大國之卿。不過三命。其餘皆再命一命。則不得如王之公卿大夫。有邑以臣其民。亦但視田以食其租稅。而春秋之時。諸侯賜其大夫。見於傳者。未嘗不言邑。晉獻公滅耿。滅宣。滅魏。以賜趙夙。畢萬。為大夫。文公伯以一命命卻缺。為卿。而與之。其再命命胥臣。而與之。先茅之縣。非特以賦稅。而賞功者。亦然。鄭伯賞入陳之功。子展八邑。子產六邑。二邑四井。為田三十六百畝。八邑乃當甸四之一。為田四千有奇。趙盾子與。范氏中行氏戰。晉其師曰。克敵者。上大夫受縣。下大夫受采。士田十萬。四甸。蓋二十里之地。衛獻公與免。餘邑六十。而辭曰。唯卿有百邑。臣已六十。則衛卿蓋有四十里之地。矣。至晉侯取戚。田六十井。以與孫林父。則伯主之令也。豎牛取惠伯三十邑。以與南蒯。則家臣

之為也敗度至此則周政無復可考矣。外使伐魯見使者四伐者二十
皆以鄙言之鄙者都之所居國以爲種而利乎外者也春秋之意蓋守其
其宗國使外無得如諸我故以之。外之難言曰反吾之種而己其言如
言伐宋鄭國台齊伐北鄙國成國桃園防四邑皆在其國中則非止其種
外也持以是見重而畫則其他入乎國中而非國邑者皆略而不見也獨
宋之八年書吳伐我十一年書齊國夏師伐我而不言鄙此其故可也
凡使伐者皆討罪之名也。外諸侯使伐無言戰者蓋皆服罪而行成則與
之和解而去也。不服而請戰則以戰書魯亦由是也。故不服而至於戰或
勝或敗勝則書敗某師敗則書及某師戰。固已異大而見矣則於此四使
二十伐者皆行成而得免也。夫以堂堂之大國每爲其隣問罪而吾求成
之不暇非弱而不能自立則必實有罪而無以藉口聖人雖爲內辭以致
意然豈可專著人之罪而以使伐爲非乎。凡魯見使伐惟莊始著齊宋陳
三國伐自僭以後天國非齊吳則小國鄰國蓋皆其隣也。孟子曰惟仁者
爲能以大事小是故湯事葛文王事昆夷使魯而知此則鄰國不足畏也
曰惟知者爲能以小事大是故文王事獯鬻勾踐事吳使魯而知此則齊
吳不足懼也。今既不能強又不能弱國有四鄰而每迫於其隣其誰之過

公羊傳卷之五

十八

與則於哀之末年春秋終矣特連兩著伐我而不言鄙自是外無復使伐
者所以正內也。齊人伐燕取之諸侯將謀救燕齊宣王問於孟子曰諸侯
多謀伐燕人者何以待之。孟子對以湯七十里爲政於天下未聞以千里
畏人者也。由是言之後世有如魯者亦可以少知愧矣。故曰愛人不親反
其仁治人不治反其智禮人不答反其敬行有不得者皆反求諸己其身
正而天下歸之此春秋書我之義也。意齊高閔集註公之事齊後於諸侯
又受鄭磨來討而公子結又以私事取怨焉故齊侯連陳宋來討之以其
有難故曰伐也。雖加兵西鄙而不及國都然自背其盟非仗義之舉故皆
稱人以貶之。東萊呂祖謙集解襄陵許氏曰齊宋在野將以陳人伐我而
結知之故權國重而與之盟示先下以禮齊宋以公子之盟未足以結成
也故卒來伐而取服焉則魯之被兵也輕此公子遂事之謀也。齊桓於魯
蓋養之以威而收之以恩此魯之所以懷服而不貳也歟。伊川先生解見
明憲漢講義是師也其謂之何抑公子結之盟不足以救難歟抑亦公子
結輕焉盟激怒於齊宋而致師歟書及盟於前而書伐我於後則罪有所
歸矣春秋之書魯事也其初也據衛其國以外禦諸侯其新也不可復禦

其終也蕩然無復限節矣。故諸侯之伐魯也其初曰來戰其次曰敗某師
其次曰伐鄙鄙之爲言遠也。不以難通我國也。又其次曰伐鄙而國邑及
其甚也。直書伐我而已。平齊洪咨夔說誠未有不動詳未有不窮齊師加
我屢矣未嘗書伐假腰而盟以爲護則齊執辭以伐矣。呂大圭或問此齊
桓圖伯之特也。齊方求我而何爲伐我乎。曰三傳不言其故孫先生曰爲
受鄭磨也。或有此理然稱伐則奉辭也。稱人則將卑師少也。伐我西鄙則
非大致伐也。不過聲罪而已。此亦可以見齊桓圖伯之事爲不輕矣。然公
子結方以秋與齊宋盟于鄆而其冬二國來伐孰謂結之專盟爲可以安
國家利社稷乎。使結既盟而齊不來伐則謂爲結之功可也。是猶當以擅
命罪之。況無益乎。宋納趙鵬飛經筵討結之抗且欺也。欺與抗小人猶念
而況隣國乎。況霸主乎。釋而不討則啓奸招侮敗伯業矣。三國書人將卑
師少也。問罪而已。不務勝魯也。劉敞以爲齊宋會于鄆謀伐魯公子結盟
之爲魯免難。觀今日西鄙之伐魯難免乎。蓋惑於書公子之例而不究
其始終也。李俞集義謝澣曰公子結將命出盟猶不足以解齊難故三國
伐我西鄙孫氏謂齊師二國討鄭磨然則魯之所以得過於齊以其文鄭
書也。魯與齊鄰國而受其逼迫取禍之道也。凡諸侯來伐至國書伐我不

公羊傳卷之五

十九

至國書伐鄙。過辱之事聖人於魯常婉其辭。公之國故也。胡氏曰見
前家鉉翁詳說齊桓之霸也魯獨會之後仇國可無會也。其後及齊人戰
又及齊人宋人戰仇國可與戰也。又其後同盟于幽矣。而齊宋乃復爲此
未說者以爲魯受鄭磨之故。或以公子結遂盟有以召之。夫結知齊宋
之謀不利我故盟以伐其謀非結之召之也。然春秋之書之責齊也是歲
成周有子頹之亂衛師燕師稱兵伐周而立子頹。天子播遷于外桓公不
能討乃以三國伐魯。前日創霸假王命以服諸侯今王室有難而不能以
兵勤王是春秋所責也。故三國皆人以貶之。黃震曰抄襄陵許氏曰公之
事齊後於諸侯主故卒來伐而取服焉。按此說寬乎而近事情諸家多謂
齊宋怒結抗君而來伐若止怒結之抗不受其預盟足矣。伐我者必其素謀
爾。宋深憤春秋編三國稱人將卑師少也。魯之事齊內懷向背而不盡信
盟鄆盟幽未嘗親往。又受鄭磨而齊宋討及結以勝事而遂盟盟豈可固
也。然卒來伐而問不恭之罪以取服焉。魯蓋無辭於討矣。襄陵許氏曰見
前宋萊呂祖謙集解故鉉翁忘此齊宋怒結以勝而遂盟陳亦怒而專於
勝故皆來伐非由幽之盟以徵者會也。杜注無言之誤發微以受鄭磨此
雖齊之宿怨然非爲此也。以他國不至三國伐之實結啓之也。書鄙者遠

47

三

三

補 63—579

121

121

二十

夏齊大災

往預詔。無傳。未告以火。致書。天火曰災。例在宣十六年。孔穎達正義疏。二十年注。未告至六年。正義曰。象九年。

三十五年宋災。紹九年宋災。十八年宋衛陳鄭災。皆不言大。如此來言以大。故書大也。汪克寬纂疏。按穀梁云。其志以甚也。謂災及今。似公羊解宋。

三

多是以除惡故也。或者過爾不作或米之不得寧可問之。葉夢得傳周官
 有大札有大荒有大莪。大札疾也。大荒飢也。大莪水火之害也。齊非二王
 之後而亦得書者以其災之甚故加大焉。猶陳鄭宋衛四國同日災而書
 爾以病言之誤也。曰及我亦非是說已見前。殺梁傳其志以甚也。范家
 語外災不志甚謂災及人也。外災別時。楊士勛疏傳其志以甚也。
 曰范例云災有十二內則書日外則書時。國曰災。是日八內則書日新宮
 御廩之類是也。若外則時者則宋大水齊大災之等是也。昭十八年不書
 時以四國同日故出其外災志者皆餘傳故十一平宋大水傳曰王者之
 後也。襄九年宋災。嫌火與水異傳曰故宋也。宣十六年成周宣榭災傳曰
 以樂舞。齊歲日之也。此言齊大災傳曰其志以甚也。昭十八年宋衛陳鄭
 災傳曰其志以同日也。其九年陳冬傳曰閭陳而存之也。是也。張洽集註
 天火曰災。書太志其甚也。齊人來告魯往弔之。故書。劉氏曰見劉敞傳陸
 淳卿疑公羊曰天災者何。天瘳也。啖子曰。災天火也。大之者其災大也。若
 以大災為大瘳。新宮災亦是新宮瘳乎。孫復尊王發微。宋火災也。言大有
 其災甚也。劉敞傳災則其言大何。大非一也。宗廟廡庫盡矣。此齊大災也。
 何以書。弔焉。爾弔人者哀其禍而救其乏。劉敞懼衡公羊曰大災者何。大

舊矣桓公之傳正欲導中國攘夷狄楚有自王之罪未遽問而首伐戎治
小以警大收服以據堅用兵先後之序也孔明用蜀所急者魏而五月渡
瀘深入不毛先致力於南夷蓋得此意真德秀讀書記按大災之餘不知
恐懼脩省而遽勤兵以伐戎不待貶削而義自見矣呂大主或問或問或
謂齊桓之入至此十年伐鄭伐宋滅譚滅遂其恃威力以加於中國者若
此聖人皆詳錄之而於此始一見其伐戎又稱人以微之者凡以著其自
為封植而緩於攘却四夷也信乎白不然戎之為中國患久矣齊桓之伯
豈無意於攘之哉蓋緩以圖之而未嘗急者新以處之而未嘗遽也中國
諸侯有一焉之不安于我則固不可以從事於夷狄故其及汲馬以會盟
中國之諸侯者所以治其內也十年之久而後有伐戎之舉不用大兵不
動大衆而聲罪致討之義嚴焉則其規模之素定故也故此年伐戎書人
戎始不能為中國患戎不能為中國患而後齊桓以專意於楚此管仲之
規模也此諸葛亮五月渡瀘破擒孟獲以服其心而後得以專意於曹魏
之意也其不用大兵不動大衆者即制之師也讀春秋至莊傳之編當知
聖人有倦倦桓公管仲之意毋徒樂以伯圖而絕之可也雖然齊桓未伯

永樂大典卷六千五百五

宋

之衣法雖遠猶能力以道自盡如之後而春秋書齊之事與滅譚滅遂
者異矣意者管仲得志當在盟柯以後乎黃仲奕通說攘夷狄所以安中
國也齊人伐戎何以書曰古者聖王之待夷狄也不犯威以養寇亦不生
事而安征故蠻夷猾夏有刑獮狃孔熾則有伐苟非有罪則不以煩中國
之兵也今荆楚陸梁入蔡伐鄭而齊莫之討也戎當此時未有消夏之罪
而必伐之是於齊有他威養寇之患而於戎有主事要征之過矣二者皆
非待夷狄之道也木訥趙鶴飛經筵戎有二有山戎有戎山戎即北戎速
於中國乃齊營州之地孤竹國也戎介於中國在曹衛魯之間德桓之所
盟與夫伐凡伯侵曹者皆此戎也則其為患尤近霸討所當先也所貴乎
霸主者以其能尊中國攘夷狄而除天下之患也戎患近在隣國齊桓可
不討乎桓公即位蓋十年內則伐叛討貳以立己威而已戎蓋未嘗問也
至是始伐之亦足以見其緩於除患矣伐戎霸討也而聖人書人責其緩
可知李俞集義謝澣曰戎為中國患久矣合諸侯攘夷狄使犬羊順服而
中國安疆方伯之事也桓公務廣土地服諸侯以強齊國而已故滅譚滅
遂以益封疆伐宋伐鄭伐曹以振威力至於荆入蔡戎受晉未嘗以
牧難之師一過而問焉乃至十年之久然後起而伐戎將何以報曰夷狄

中國哉除同王元杰獻義家錄詳說殺梁作伐我公羊左氏作伐戎戎我
貶齊也伐戎亦貶齊也是時成周有子頹之亂五大夫以衛師燕師伐周
而立子頹惠王出居於鄭之櫟齊桓身為盟主若罔聞知明年鄭伯驕公
胥命于頹以兵討叛殺子頹及為亂者王入于王城齊不能預也王室傾
覆則坐視而不救戎未嘗為中國大患伐非所先也去年伐曹今年伐戎
大率皆逐利而自私於王室何有春秋人之所以貶也黃震曰抄襲凌許
氏曰戎自春秋之初即見刑乃後起故懷中國之患宜莫先戎齊桓既霸
七年諸侯晏定自是始伐戎愚謂荆大戎小量力亦當自戎始也張氏曰
光前張氏年注陳源讀春秋編齊桓既霸七年諸侯略定至是始伐戎左
傳是年王居鄭敬錫備忘微者稱人例之常也或有貶而稱人變也此一
事公羊左氏皆不釋人字史因赴而書聖人存之或謂亦見齊桓以兵屬
諸侯及隣國以先自封植今始一伐戎為謙此言過矣宣王猶內脩政事
外攘夷狄苟內政不修豈能外攘哉桓雖不能為王者之內修其政而以
兵屬諸侯亦必待大而伐戎也然宣王急於攘平伐戎之後方討楚自自次
矣經筵舊亦常以宣王內修政事此桓至此曰緩何不自信耶殺梁謂伐
戎者誤故來戰來伐鮮有不書鄭者雖哀公八年九年有伐戎之文此誠

永樂大典卷六千五百五

二九

伐戎待大而方謀外攘之漸是也程瑤學本義戎為中國患天子方伯不
能治而齊桓伐之中國以寧此其功也然桓非受命之伯不告于王而專
伐之此其辜也張氏曰先前張氏集義詳注曰見前黃震曰伐戎六曰見
前其德秀諸書記王元杰獻義程氏曰春秋書齊人伐戎而桓公討戎之
不力由此見矣元杰曰齊桓伐戎之時子頹構亂王宮伯主所當與勤王
之師效臣子之職豈非大義所當為耶捨此不務方且與師伐戎是孰重
而孰輕也然王室之亂經則不書所以存萬世之綱常伐戎之役經則齊
書公所以責伯主之失義乎奪之法豈不明乎俞集義傳釋義戎濟陽路
濟陽之戎也近於齊此必因齊災而伐之故齊為伐以報也大災之後不
知脩省而伐今罪可知也李衛集說著齊以伯主自任故為魯伐戎而不
能靖王室之亂張氏曰見前張氏集義詳注曰見前黃震曰伐戎六曰見
見前呂大主或問家氏曰見前家錄詳說

永樂大典卷之六千五百五

十八陽

洪武正韻側霜切女子又飾也亦作粧許慎說文將从女牀省聲側羊切顧野王玉篇阻良切粧側牀切亦作粧妝音莊畫妝陸法言廣韻女子粧粉飾徐鍇通釋今俗作粧丁度集韻或作裝粧粧司馬光類篇又側亮切張有復古編別作粧非妻概廣干祿字妝粧並通戴侗六書故又作裝粧裝歐陽修隆押韻釋疑則霜切與粧同俗作粧非韻內不收宜知郭守正紫雲頤韓詩桃李晨粧觀此是俗粧字諸韻並無宜知寫此恐成失韻楊

桓六書統照母牝既榮 腫古文 壯壯 聲或从壯聲 鑿鑿 粗粗 熊熊 志志 韻韻

會舉要次商清音通作莊村女則素肝刻鉅牙巨解莊教白然黑亦通作

裝倪鏜六書類釋裝見衣部周伯琦六書正譌从女并聲趙譙聲音文
字通照岡切依混莊裝作粧裝雜非韻會定正字切知光知真體妝

篆 隆叔
月 說文
𠂔 壯
𠂔 壯
𠂔 壯
並集韻見杜从古
集篆古文韻海
𠂔 俗鍾
𠂔 篆韻

六書
統
書
採
妝
媵
並六
書
親
書
草
拈
蘇
城
拈
張
錦
溪
收
軒
于

永樂大典卷六千五百二十三

事物紀原周文王時女人始傳鉛粉秦始皇宮中悉紅粧翠眉此粧之始也宋武宮女効壽陽落梅之異作梅花粧隋大宮中

紅粧謂之桃花面。古今事通。今婦人面飾用花子。起自昭容。上官婉兒以
掩點跡。大曆以前。士大夫妻多妬悍。婢妾小不如意。輒印面。姚翻詠美。

人云臨粧欲含涕羞畏家人知還將粉中絮攪
淚不敢垂粉中絮即今粉撲兒晉宋間已用之

能改齋漫錄張芸叟使遼錄云胡婦以黃物塗面如金謂之佛妝予按後周宣帝傳位太子自稱天元皇帝禁天下婦人不得

施粉黛自非宮人皆黃眉墨妝以是知虜妝尚黃文矣萍洲可談先公言使北虜覓虜使耶律家車馬來送轎車中有婦人面塗深黃謂之佛妝紅眉黑吻正如異物或說人眉在眼上設有眉生眼下者衆必駭見使人人主眉在眼下而忽見眉在眼上者其駭亦爾故天下未嘗有正論雖然如此要之世間事不可立異且須通俗宋莊李裕難肋編燕地良家仕族女子皆髷首許嫁方留髮冬月以括葉塗面謂之佛妝但加傅而不洗至春暖方滌去久不為風日所侵故潔白如玉也彭汝礪鄱陽某婦人面塗黃而吏告以為瘡病問云謂佛妝也有女天天稱細娘胡謂婦人有額之

古為細娘。真珠絡髻面。塗黃華人
怪見。疑為瘡。墨吏矜誇。是佛妝。

孔平仲雜說周宣帝禁天下婦人不得施粉黛自非宮人

皆黃眉墨妝所謂
鉛黃者以此歟
唐妝
太平廣記沈明遠寓簡言近時
士大夫好為怪服號曰唐妝
啼妝
漢

太平廣記沈明遠寓簡言逆時
士大夫好為怪服號曰唐妝
啼妝漢

書五行志。桓帝元嘉中。京都婦女作啼妝。啼妝者。薄拭目下。若啼處。自大將軍梁冀家所倡。京都翕然。諸夏皆倣效。梁統傳。統玄孫冀妻孫壽。已

美而善為妖態作愁眉曉妝。朱仙道曰。愁眉者。細而曲折。曉妝者。清微目下。若啼之。果真使孫壽五美而善為疾態作愁眉啼妝。墮馬髻。折腰步。

素粉於兩頰相號爲淚妝識者

以爲不祥後有祿山之亂江湖續集蕭立詩
脂粉勻成玉
筋垂春風面面曉妝遲妝成圓得君王顧却爲君王識別離
醉妝五代

五代五

文蔚蜀世家。蜀人好褻尖。其狀如錐。衍後宮皆戴金蓮花冠。衣道士服。酒酣免冠。其髻鬢然。更施朱粉。號醉妝。國中之人皆效之。蜀僑机衍為尖。

唐李邕詩集調笑令 伏以長女無人私
工部水邊曾見洛川神女陳思王夢裏相

永樂大典卷六千五百三十三

建輝賦詠之盡工，亦纖縠之未備。若迺吟煙吐月，鏤玉雕花，衷中興微，百
宜嬌詩，裝集成十樣錦。漢鬢楚腰，呈妙伎竹枝桃葉，換新聲綵袖初呈，傳

踏不至。睡起斜痕印枕樓。弄羞未怕指尖寒。紫綈香軟紅膏滑。不惜春
嬌對舞鸞。雲鬢細裝金最款。暮工只在纖纖玉。却月彎環未要深。留著伊

來畫雙綠雙綠淡勻排兩臉春融光透肉起來却怕東風關本是一酒香
玉飛鸞臺上着未足貯向阿嬌金屋玉臺後詠喬氏臨鏡曉妝詩林昌

驚眠罷房櫳曙色開
釐釐金作樓鸞鏡玉
爲臺妝似曉池出人
疑向月夜自憐方未
已欲去復徘徊宋名
賢詩集淺畫脩娥薄
傅腮淡妝雅稱素

悔丁寧不用梳高髻勾引朝臣諫疏來元詩下云至正集擬善原道經
所實害人曉攻蜀錦城春寒曉起蓬臨駕無語更嬌窵勾收夫一范徐

轉已過農家費盪時。朱希須點泉吟葉。永希須題曉妝圖。二月春憐夢
曉難回。妝罷嬌慵侍晏催。莫怪鉛華多半面。當時誤得主恩來。一身何

香燭三千列屋閑居護取冷長恨昭陽深殿月等閒不到玉臺前
錢宰臨安集曉妝詩白玉搔頭手自換曉妝臨鏡試蘭膏回頭欲問

京兆莫把妝
眉畫得高
倦妝
江湖續集盛世忠倦妝圖
睡覺春山漸更深
來餘恨鎖眉尖
料應春事闌心曲
怕見楊花下

江潮續集盛世忠倦林園 駐賞春山陳史浩
來餘恨鎖眉尖 料應春事闌心曲 怕見楊花下

宋趙鼎詩錦帕新裁說月犀旋開妝合開雲鬢一成貪愛清梳洗日
晚惟添翠黛眉杜壽城詞港妝燕歸梁詞風擺紅船卷盡蘆花猶佔

日高梳洗幾時休金盆水弄纖纖雲鬢輕垂水斜
視和嬌懶瘦嚴離愁更被宿醒無空贏得病厭厭

妝詞雲鬢已收金鳳皇巧勻輕黛約殘妝不知昨夜新妝猶在誰家
鏡裏吳融詩賦得欲曉看妝面曉曉欲曙色隱隱辨殘妝月始雲中

出花猶露裏藏眉遠金夫翠額畔半留黃轉入金屏影裏受驚枕尤有蟬
應著綠無燕看釵行十二峯前夢如何不斷腸劉賓客詩玉山神女朝

曉露乍開疑卷慢
山花欲謝似殘妝

收妝
喜施肩有詩收妝斜月籠曉照半床裝氣
孤安懶收妝燈前再覽青銅鏡枉伸金釵十

催妝
以儒家女妻之合色之夕自賦催妝詩曰彭祖尚聞年八百
冰郎還是小兒兒聞者絕倒清波神志項歲兒女合色之夕齊發高麗賦

詩催妝為常禮後皆略去唐陸暢詩雲安公主出降離詠催妝天上瓊
花不避秋今宵纖女降牽牛萬人惟待來驚出乞巧齊登明月樓少妝

永樂大典卷一千五百五

三

詩賦上清神女催妝水精隈開銀燭明風搖珠璣連雲清休句紅粉錦
花態早駕雙鸞朝玉京賈島詩友人婚楊氏催妝不知今夕是何名催

促陽臺近鏡臺誰道芙蓉水中種青銅鏡裏一枝開盧僊詩催妝昔年
曾上玉京遊第一仙人許狀頭今日幸為秦晉會早教鸞鳳下妝樓何光

遠詩催妝二玉漏娟娟銀漢清鵲橋新駕路初成催妝既要裁篇詠鳳
吹驚歌早會迎寶車輦駐絲雲開誤到蓬山頂上來瓊室既登花得折

永將凡骨逐風雲徐璧詩催妝傳聞燭下調紅粉明鏡臺前別作春不
須滿面深妝却留眉雙眉待畫人宋黃滔詩催妝北府迎塵南郡來其

將芳意更遠回雖言天上光陰別且被人間更漏催煙樹迥垂連帶春絲
重交捧合歡杯吹簫不是神仙曲爭引秦娥下鳳臺雲路反議陸暢奉詔

作催妝詩雲安公主責出嫁五侯家天母看調粉日兄憐賜花催鋪百
子帳侍障七香車借問妝成未東方欲曙霞徐節孝先生集催妝曾卷

子方樂奏樓子幸俱所期為列女應不誚庸夫野史田無壁仙娥佩有珠
為歌迎弄玉麟脯宴麻姑自是閨中秀何煩臉上朱若君聞風客親駕五

雲東行事從來疏聞道酒間詩興便豪橫盧公誤妾平主事嫁得東皇
斷草大八十一卷一六乃五二七續唐書集詩太守席賦催妝

羅曼新權可重誇葭草書契轉增華閨門素守先生訓半卷米歸卿史家直
戶三星來節候迎車百兩滿浮春鶴橋深夜飛霜冷早對菱花整鬢花張

子野詩李少卿宅除夜催妝如裝外有那裝字門頭車馬感斗杓臨曉欲
東迴天真都說妝前好春色偷從夜半來園裏花枝燈樹合月中人影鑑

查開詩家無自矜吟筆不惜鉛華不用催陶朱新錄嘉玉勝王鼎晚作狀
元姑婚于某氏禮夕婦家立需催妝詞昂走筆書一闕名好事近云喜

氣擁門闌光動綺羅香頃行到紫微星下信身非乞客不須來粉汗天眞
嫌怕太紅白留取黛眉淺處畫章春色張孝忠詞野逸室長燈句幽

空面黛小雲雲髮背人欲整又還慵多應沒箇藏嬌處滿鏡桃花帶雨紅

梳妝
宋史浩鄭孝真隱漫錄梳妝八首隨宜首飾莫留情珠翠雖
多未是常不見孟光居俗約荆釵却立萬年春南唐有鳥翠

歲飛千百萬群自在飛肩痛無窮無罪死將來貴室纓冠衣貴家所好
若無偏翠羽真珠不直錢晉珥一求難得貨窮山深海盡然生靈青

血是錯錢買得珠顆顆圓圓痛惜敵人在深海風潮沉溺幾多船北珠
大產在文番不定還首走玉盤鉅萬貫錢收拾得頭終不收飢寒

永樂大典卷一千五百五

四

草鋪茸玉作冠四時花樣幾千般當思蓬首寒酸女終歲無油兩鬢乾
倡優卑賤起淫風塗澤唯知持地濃珍重賢門貞潔女下施未粉自雍容

常須點坐悟前因為愛鉛華至此身
若也於斯能改悔來生定免落風塵

慵來妝
古詩于曉后外傳
後妹合德為薄倖

血暈妝
唐詩林長慶東京城婦人百鍊有以金碧
珠翠并擲步搖無不具美謂之百不如婦

人土眉以丹紫三四橫約
於目上下謂之血暈妝

僊娥妝
類說一畫連心細長謂
之連頭眉又曰仙娥妝

時世
類說崔張夫人治家整肅婦妾皆不許時世妝唐白居易詩時世妝
時世妝出自城中傳四方時世流行無遠近顯不施不面無粉烏膏

注一作眉眉眉似泥雙眉畫作八字低妍姝黑白失本態妝或畫似含生
帝國裝垂髮推髻樣斜紅不暈精面吹昔聞破髮伊川中幸有見之知有

戒元和妝梳君記取
半面妝
南史梁元帝徐妃列傳妃無容實不
善粧面指非華風

見禮帝三二年一入房妃以帝壯一
目每知帝將至必為半面

鬢朵妝
陸游南唐書後主昭惠周
氏傳后司徒宗之女十九歲來

將以俟帝見則大怒而出

踵。後主嗣位。立為后。寵愛專房。創為**桃花妝**。中華古今注。秦始皇高髻。蟻案。及髮朵之妝。人皆效之。

仙髻。帖五色花于。畫為雲鳳。飛昇至末。晉有童謡云。織女死時。人帖草油花于。為織女作孝。至後周。又詔宮人。帖五色雲母花于。作碎妝。以侍宴。如供養者。帖勝花于。作桃花妝。插通草朵于。着短袖衫子。又曰。桃花妝。並起自封。以紅藍花汁。凝作臘脂。以燕國所生。故曰燕脂。塗之作桃花妝。

梅花妝。訓女家求宋書武帝女壽陽公主。人日卧於含章殿下。梅

花落公主額上。成五出之花。拂之不去。自後有梅花妝。王

思謙詩題壽陽梅妝圖。負足。一登白馬。變江湖。便

覺金陵王氣銷。畫史不知亡國恨。猶將鉛粉記前朝。**漢宮妝**。唐

畫集梅花詩。燕。內樸妝。實方回東山詞。小阮米菲開一

釵初試漢宮妝。被掩芙蓉重。蕭蕭蕭蕭。沉

注。淺采雲冠子。偏宜面。被掩芙蓉重。蕭蕭蕭蕭。沉

沉。有雙飛燕。心事向人。猶動。強來。忘下。尋針線。**號國淡妝**

小。說家求號國夫人。不施妝粉。自有美艷。杜甫詩。號國夫人承主

恩。平明上馬入官門。却嫌脂粉。顏色。不。淡。掃。蛾眉。朝。至。暮。二

女明妝。太平廣記。李靜玉。號天疎之。任而。臨。李。楊。二。妃。朝。題

詩曰。小姑洲北。浦。雲。連。二。女。明。妝。尚。儼。然。野。廟。向。工。蔡。安

葬。古。碑。無。字。草。羊。羊。東。風。近。墓。吹。芳。芷。落。日。深

山。哭。杜。鵑。猶。似。含。啼。望。巡。行。九。疑。如。黛。隔。湘。川。**高髻險妝**。唐。會

司。墓。婦。人。高。髻。險。妝。士。眉。高。額。以。金。銀。過。為。首。飾。並。請。禁。斷。勿

請。勒。依。正。元。中。舊。制。初。下。傳。諸。司。及。州。府。榜。示。限。一。月。內。改。裝。**麗服**

靚妝。唐。書。駱。賓。王。麗。服。靚。妝。唐。詩。張。說。與。徐。堅。論。近。世。文

燕。歌。趙。舞。觀。者。忘。疲。若。黎。花。洗。妝。宋。胡。曾。詠。史。詩。洛。陽。梨。花。時

類。之。風。雅。則。罪。人。矣。西。洛。逢。春。對。顰。梨。花。雪。吐。芳。多

香。都。人。勢。酒。爭。歌。舞。三。損。花。神。為。洗。妝。**婢不得濃妝**。太平。廣

復。要。崔。氏。性。忌。左。右。婢。不。得。濃。妝。高。髻。是。給。燕。脂。一。錢。豆。粉。一。錢。有。一。婢

新。買。妝。相。使。崔。怒。謂。曰。汝。好。妝。邪。我。為。汝。妝。乃。令。刻。其。眉。以。青。填。之。使。鍊

粉。白。黛。綠。之。要。亦。可。為。好。事。者。助。也。宮。製。薔。薇。油。真。麻。油。隨。多。少。以

隨。飯。炊。兩。餉。持。出。煩。冷。處。三。日。後。去。所。投。香。袋。展。旋。摘。半。開。袖。花。俗。呼。為

臭。橙。者。採。去。莖。蒂。納。瓦。中。令。燥。濕。恰。好。如。前。法。密。封。十。日。後。以。手。泚。其。清

液。收。之。其。油。與。薔。薇。水。絕。類。取。以。理。髮。經。月。常。香。又。能。長。髮。采。薔。薇。油

造。法。皆。同。尤。宜。為。面。脂。香。髮。木。犀。油。岩。桂。花。皮。展。展。摘。半。開。者。採。去。莖

管。令。十。分。淨。每。高。量。一。斗。取。真。麻。油。一。斤。輕。手。拌。勻。以。濕。燥。相。傳。為。度。兩

度。定。中。厚。用。油。紙。封。緊。寬。口。坐。瓦。於。釜。內。以。湯。煮。一。餉。久。持。起。煩。燥。處。十

日。後。傾。出。以。手。泚。其。清。液。收。之。要。封。閉。謹。密。愈。久。愈。香。以。此。油。勻。入。黃。蠟

為。面。脂。尤。善。紫。薔。薇。仙。油。威。靈。仙。十。莖。側。相。葉。二。枝。牙。皂。三。莖。黑。牽

牛。二。十。粒。黃。柏。皮。二。片。如。手。指。大。各。細。剉。以。絹。囊。盛。納。瓦。中。入。真。麻。油。浸

收。能。除。垢。膩。紫。薔。薇。長。髮。勝。本。香。百。葉。煎。之。類。選。髮。髮。體。結。不。堪。梳。理。有

迷。取。一。掬。塗。立。見。梳。解。王。女。桃。花。粉。並。母。草。亦。名。火。吹。草。莖。生。如。麻

而。葉。差。小。開。紫。花。端。午。開。採。曬。乾。灰。用。稠。米。飲。搜。團。如。楊。卵。大。煎。炭。火。煎

一。伏。時。火。勿。令。熄。燭。即。黑。取。出。搗。碎。再。搜。煉。兩。次。每。十。兩。別。煎。石。膏。二。兩

滑。石。蚌。粉。各。一。兩。照。指。一。錢。共。研。為。粉。可。殺。毒。一。枚。入。器。收。之。火。能。去。風

刺。滑。肌。肉。消。癢。點。點。安。容。唐。宮。迎。媒。粉。粟。米。更。多。少。淘。新。如。法。頻。易

水。浸。取。十。分。清。潔。傾。頭。髮。鉢。內。令。水。高。粟。寸。許。以。薄。綿。細。鉢。面。隔。去。塵。滓

π

裝

𧈧

趣裝

裝

永樂大典卷六千五百五十三

裝

晨裝

出裝

王之高祖
主來今我

他為南越王今稱臣奉漢約歸
報高祖大悅拜實為太中大夫

齊襪裝
唐書哥舒翰事王忠嗣為
入朝拜職右節度部將請齋金帛以牧忠嗣舒翰止齋襪裝曰使吾
計從矣取於是用此足矣既見極言忠嗣之枉帝寤忠嗣得不誅

具裝
唐書哥舒翰事王忠嗣為
史列傳陶穀乾德二年再為南郊禮儀使法物制度多穀所定
時范質為大禮使以國帑清游隊有馬具裝其制度以問於穀穀曰
非自明丁丑歲河南尹張全義獻人甲三百副為其裝二百副其人甲以
布為裏黃袍表之青綠畫為甲文紅錦綠青畫為下裳絳韋為袴金銅鈿
長短至膝前臂為人面二目背連肩纏以紅錦縹蛇為其裝蓋尋常馬甲
但加珂拂於前臂及後鞵爾莊宗入洛

認官裝
唐書哥舒翰事王忠嗣為
忠焚毀質命有司如教說達以給用
水邊一箇清風弄

歲貢資裝
唐書哥舒翰事王忠嗣為
池新月樓雲樓澄涼夜色纔過幾點黃昏雨後少朋遊正喜九陌清塵土
鞭聲泉聲響花步過米石認得官裝為誰重掃新眉顰徘徊片晷難開
桃李都無語十二青樓下指燈
大章臺路不念人腸斷歸去

得替資裝
唐書哥舒翰事王忠嗣為
人今似楚師河陽奇其文便與諸子游楚使
天平宣武皆表署巡官藏其資裝使隨計

得替資裝
唐書哥舒翰事王忠嗣為
大中五年九月中書門下奏諸州刺史交割及初到任下權得替後資裝
事應諸州刺史除替後新人在任者動經三四箇月不到任縱使近處亦
或一兩箇月不到舊人在任者不理務又須一切州縣祇供將吏依舊衙
參祇候守分者固難自處多端者猶能害人自今以後望令一應州刺史得
替已余官者即初到後交割了便赴任如未除官者初到後與知州官分
明交割倉庫戶口及諸色事不得分毫交割交割了便令舊刺史離本任
不要更待新刺史到交割公事後權有小小異同即令勘問知州官并任
行縣所在勘問諸前刺史如大段差謬即要具事狀奏聞其知州官別誤
推勘應罷部刺史未別除官者准會昌元年故文已令所司在州縣供給
伏恐日久深不遵舊制望令所在經州縣准舊節文處分勿使舊祿
州許供三日縣許供兩日應諸州刺史初到任准例皆有一擔什物離任
時亦例有資送成例已久州司各有定額准乾元元年及至德二載并會
昌元年制祇只禁科率所由抑配人戶至於用州司公解及雜利關天下
州郡皆自有規制緣未曾有明初處分多被無良人吏百姓使致言言云

為卿治裝
唐書哥舒翰事王忠嗣為
城因詣關封
為不義侯

為卿治裝
唐書哥舒翰事王忠嗣為
得真相故也由是忤恭公仁宗時恭公厚不得已出伯玉知太平州然
亦惜其去家使小黃門諭旨勞之曰聞卿貧無慮朕當為卿治裝翌日申
旨三司賜錢五萬恭公猶執以為無例上曰吾業
已許之矣平陽之入見所以此勵官官之意也

詔密飭裝
唐書哥舒翰事王忠嗣為
韋澳授河陽節度入辭宣帝曰卿自去我我非去卿在鎮累年帝遣
使至魏道出澳所以薄紙手作詔曰密飭裝秋當相見蓋以為相也

在越裝
唐書哥舒翰事王忠嗣為
不在
越裝

慶之急裝
唐書哥舒翰事王忠嗣為
之各上開門召慶之慶之戎服履絳綈入上見而驚

凶門栢
唐書哥舒翰事王忠嗣為
曰卿何意乃爾急裝慶之曰夜半喚隊主不容緩服

夫婦
唐書哥舒翰事王忠嗣為
自宋宋孔琳之傳琳之建言曰凶門栢裝不出禮典起
自宋代積習生常遂成舊俗固當武遵先典謹革後誤

厚自齋裝
唐書哥舒翰事王忠嗣為
討金陵黃復主稱疾不朝之罪城陷虜軍成列至其宮城門使主方開門
奉表納降彬答拜為之盡禮彬諭以歸朝奉賜有限黃復至廣當厚自齋
裝既歸有司之籍則無及矣遣使主人治裝裨將渠迺田欽祚力爭以謂
不可苟有不虞各將非執彬笑而不答迺等切諫彬遣五伯人為伴致端
重登舟有一卒負籠下道彬立命

泛海之裝
唐書哥舒翰事王忠嗣為
斬之負櫓者固敢躍躍出此也

為將軍
唐書哥舒翰事王忠嗣為
廣陵新城以避之安雅受朝寄而東山之志始末不渝及
鎮新城室室而行造汎海之裝欲經略粗定自江道還東

辦裝
唐書哥舒翰事王忠嗣為
妻要入大驚寵曰促為將軍辦裝將妻入收金帛衣物裝之使妻縫兩嫌
囊昏夜今寵作書告城門將軍開門書為即斬寵及妻頭置囊中持記出

永樂大典卷六十五

九

永樂大典卷六十五

十

道裝

聞見善善錄仁宗朝駙馬崇宗慶與駙馬李遵勗連袂崇主賢而李亦賢崇主欲與李主角富貴李先詣崇崇之夫婦盛飾以為勝左右皆草草不及崇主之過李崇李之夫婦道裝而已左右皆盛飾徐出二子示曰予所有者二子耳崇頗自愧士論高之僕崇無子所積俸婚教屋未嘗施用及崇薨悉上送官宋邵克夫詩道裝吟道家儀用此巾衣師外曾聞更拜誰何故克夫須用拜安知人不是吾師安居慶道衣裝里開過從乃是常聞說洞天多似此吾卿殊不異仙鄉如知道只在人心造化功夫自可尋若說衣中便為道克夫何者敢披襟向子諶酒道集郭小娘道裝南歌子縹緲雲間質輕盈波上飛瑤林玉樹出風塵不是野花凡草等閑春翠羽雙垂珥烏紗寶御珍裝五巧製巾煙珠不動兩眉顰須信鉛華銷盡見天真

郭索束裝

宋楊誠齋集卷

會元永安悟禪師因僧問如何是解作客底人悟曰寶御珍裝猶尚素誰能歷刻傍他門

七寶裝

五代史蜀

永樂大典卷六千五百三

七

主孟拙君臣務為奢侈以自娛至於溺器皆以七寶裝之

鑑裝

廣益集鑑裝式元損銀外裝黑漆鑑裝一副底蓋共四幅內有黃銅鏡一面銀被裏黑漆粉合兒四箇底無銀裏除外別無

事件蓋名履賜第二幅名篋高第三幅中箱第四幅底面

演裝

西漢書語

唐秘書省有熟紙匠十人裝演匠六人演集韻音韻切釋名染紙也齊氏要術有裝演紙法云浸藥汁入演凡演紙減白便是染則年久色暗蓋染黃也後有唯黃治書法云演記治者佳先治入演則動要術後魏賈思勰撰則古用黃紙寫書久矣寫記入黃紙蓋也今惟釋藏經如此先寫後演要術又云凡打紙欲生主則堅厚則打紙工蓋熟紙匠也子有舊佛經一卷乃唐永泰元年奉詔於大明宮譯後有魚朝恩街又有經生并裝演人姓名

文

宋北澗禪師集海上白峯山慈濟寺三身中普賢未裝疏高宗曾刻合水和泥三大士曾同出現樓金間碧獨普賢不受塗糊深藏此段光明曲為今時開發寒潮震海漲二千剛瓶寫之標滿月無塵莊嚴萬歲龍將之地

永樂大典卷之六千五百二十三

永樂大典卷六千五百三

七

瘵

椿

翻倦極下書容翻極也丁度集韻珠江切代也戴侗六書故說文新附曰極
戈也極短曰極俗人曰捥極聲之轉也歐陽德隆押韻釋疑淙江切鄭之秀
精明韻唐封倦庫揚極六書統知母韻見星極下戈也熊忠韻會舉要次
商清音代也韓愈詩新拔枿與椿字濤傳義音莊極也趙謙聲音文字通雅
江切古用春韻會定正篆 徐鉉 六書
于切知光知真種椿 書 篆韻 統

書錄
權

六書草
統書
樓樓
並張
錦溪
樓樓
鮮于樞並
草書集韻

封樁

四 文獻通考左藏封樁庫孝宗所創其法非本親非軍需不支至淳熙末年往往以犒軍或造軍器為名撥入內庫或詹思殿或御前

木藥大典卷六十五百二十四

庫或脩內司有司不敢視內藏庫即祖宗時舊置元豐三十二庫崇寧後為大觀東西庫蔡攸用事時每三宮生辰及春秋內教冬令寒食節與諸局所進書皆獻令幣由是內帑山積紹興本詔除太后生辰及內教外餘並減半孝宗初又併進書禮物罷之紹熙初始數取封樁錢入內藏御前甲庫者紹興中置凡乘輿所需圖畫什物其有司不能供者悉於甲庫取之故百工伎藝之巧者皆出其間日費萬慮數百千禁中既有內酒庫而甲庫所釀尤勝以其餘酤賣頗侵戶部課額以此軍儲常不足臣僚以為言乃罷之宋會要神宗熙寧十年二月三日詔中外禁軍已有定額三司及諸路計畫請受歲有常數其間偶有闕額未招簡人充填者其請受並令封樁毋得移用於次年春季其數由樞密院元豐元年七月十三日詔諸路轉運及開封府京提點司據言開額禁軍請受錢糧要提點刑獄及府界提舉司拘收於所在別封樁二十四日詔諸路封樁開額禁軍請受可令樞密承旨同注籍數及用者如禮文封樁錢帛法二十五日三司言今具熙寧十年終在京及府界樞密院開額禁軍請給數目乞免封樁詔在京特依奏五月四日樞密承旨司言準送下三司狀在京禁軍開額封樁請受內錢絹符免其斛斗唯米可存留自餘水賜等物並屬三司應副及小麥已無剩數欲乞特免勘會府界軍士衣糧等自當依別處例封樁其小麥如闕即令三司以細毛糧充從之

同日開封府界提點司乞免封樁關額禁軍請受等詔惟錢特免之二年七月二十一日詔在京開封府界見封樁關額諸軍請受可並送內藏庫別封樁三年六月二十四日詔河北沿邊州軍禁軍關額米歸解牧司封樁四年六月二十有六日詔應熙河路及朝廷所遣四將漢蕃軍馬錢帛糧草並委經制管勾官馬申胡宗哲計度應割如不足以封樁關額禁軍衣糧并封樁錢帛充若關以茶場司錢穀充五年正月二十四日詔開封府界諸路封樁禁軍關額錢除三路外及淮浙江湖等路增刺鹽錢江西賣廣東鹽錢福建路賣鹽息錢並輸措置河北糧使司先借支內藏庫錢三十萬緡于河北糧使司以福建路鹽息運五月一日詔內外關額禁軍例物元減半或全不支處並依式全支已全支處權增千錢以封樁禁軍關額錢給七年六月一日詔河東路銷廢五指揮禁軍錢糧即非一路兵額偶有關數永糧之比並封樁以給提舉保甲司起教之費八月二十七日權發遣同經制熙河蘭會路邊防財用馬中乞免熙河路封樁新復五州軍關額禁軍請受詔自今更不封樁其已封樁者檢與經制司十月九日詔諸路封樁關額禁軍錢穀並依元豐令隨市直變易其不得減過元雜納價法除之哲宗元祐元年十月十五日河北轉

永樂大典卷六十五百十四

運司言今本路封樁禁軍闕額請受請立法止於逐路樁管如有不可停貯即令提刑司變轉見錢封樁從之 二年四月二日樞密院言臣僚奏乞罷内外封樁禁軍闕額按熙寧十年二月詔旨内外禁軍已有定額三司及諸路計置請受歲有常數其間偶有闕額未招揀人充填所餘請受亦合樁管竊詳詔旨内外禁軍係經熙寧已來節次減廢併合各已立定實額即與舊日虛數不同朝廷為諸路監司各惜財費不務招揀致新耗兵數無以督責遂立約束闕額請受悉行封樁迄今十年雖所樁到錢物甚多未嘗欲借佗用今若悉罷封樁深慮諸路監司因循觀望不肯留心蒐補兵備不唯有乖前日減併軍額之意兼恐緩急闕兵有誤大事詔除三路二廣更不封樁外在京府界及其餘路分並依舊封樁仍只封樁衣糧料錢餘亦與免 三年五月十七日詔府界諸路封樁禁軍闕額錢帛後來創置過禁軍指揮並先據數除出候不及舊額之數方依條封樁仍著為令 紹聖元年九月二十一日京西路轉運司言本路財賦素窘乞特免封樁廂軍闕額請受詔今後諸路廂軍馬遞鋪闕額不及一分處並免封樁衣糧料錢闕額一分已上處與免一分 元符三年六月十八日樞密院言勘會府界諸路封樁禁軍闕額請受并收租錢物係專充應

副陝西新置蕃落及招置河北廣威等軍兵請受等文用契勘日近所在
官司住往緣邊事支借過上件錢物即未有撥還之期竊慮有候指違詔
今後雖得朝旨許支借諸司封樁錢物其兩色錢即不得一例借支如違
其應干官吏並依擅支借封樁錢物法科罪 徽宗大觀二年六月二十
一日詔內外馬步軍自今更不封樁衣糧應干關額依舊招填其例物於
已樁關額錢物內支給 三年七月二十二日詔應內外禁軍關額請受
依熙寧元豐以來舊法封樁仍具狀申樞密院 政和元年七月二十四
日詔內外禁軍關額封樁錢自今應官司陳乞支借者及支遣主司並科
違制之罪應今日以前借過未還者並注于籍限三年拘轄撥還仍先具
逐件錢物元借年月事因已未還數申樞密院今後每年依此 四年八
月十三日樞密院承旨范訥言京畿提刑司乞先封樁禁軍關額時服賞
給等緣禁軍關額請給始自熙寧十年為頭封樁及元豐四年六月王得
臣申請封樁勘給式登說應係合請衣賜賞給錢帛節料衣襖之類並依
旁式收破供申今來所乞有礙前後條令詔申明行下餘路依此 八年
五月二十七日樞密院言勘會樞密院所管諸路禁軍關額錢物並降指
揮變易輕貨上京於左藏庫送納今宜旨庫立法今擬條下條諸禁軍關

永樂奏卷之五十四

三

額封樁物應變易輕貨上京者逐州具管押人職依姓名納訖年月日交
付與左藏庫是何人收領文狀入急遞申樞密院詔依條定 宣和元年
三月十三日樞密院言契勘在京及諸路內外禁軍關額封樁戶帛錢物
不少竊慮內外官司用例起請借支截撥使用詔內外官司敢有奏請借
用者以違制論不以去官故降原減雖奉特旨衙樞密院執奏 六
年三月十九日戶部奏前權發遣軍州游驛副子諸州軍封樁禁軍關額
旁每月並依見管禁軍於勾院通勘并春冬衣賜及坐庫等既勘成熟旁
往往逐處公吏偷盜出上件熟旁與外人結合指改便與見管禁軍一例
夾帶支請欲乞將已勘成熟旁今逐州長貳拘收毀抹未勘者數日住罷
委是有補計從之 高宗建炎元年十月初九日詔諸路帥司及轉運
司同其計會一路合添兵數及每歲所收可以供贍若干可以令諸州各
具中尚書省樞密院及諸路帥司轉運司不得隱漏爾奉所有舊管軍兵
止據見管人數外將合樁關額錢亦計入今來可充招贍新軍之數 二
年二月二十八日詔靖康元年正月一日至建炎二年正月一日已前逃
亡事故軍兵合支錢糧通為關額數目除陝西路依舊招填舊關及京畿
京西河北京東河南路依今來措置專招可以制禦鐵騎振華新軍外餘

路並今以前項錢糧并已降指揮科撥案名錢物相兼招置新法弓手及
本處關額軍兵以尚書省言天下禁軍兵籍取會未列欲且以靖康元
年正月一日實管之數為準今諸路提刑司計當見額管兵籍比較建炎
二年正月一日見管實數關額少若干先次施行一面具申樞密院御營使
司故有是命 紹興元年六月二十六日福建路轉運使朱宗言本路軍
政敗壞主將兵官唯務姑息坐費糜食欲今後禁軍有開權住招填其關
額錢米別庫樁管不得他用以備緩急支費詔依候本路盜賊軍息日依
舊招填 二年六月八日詔恢復兩軍兵經過州縣收支遇錢糧去處分
委監司專差屬官通諸州縣驅磨元收到及實支見剩之數收其贏餘儲
在別庫以待不時之須免便飲民庶幾姦吏不得侵盜以臣僚言自童
貫用事陝西已奉財用費出不復驅磨因得侵盜盡耗比平軍旅存與州
縣帑庫空乏不免取給於民而官吏並緣為姦採為一切料飲之政既不
知兵行實數又不知住程期日但憑探報虛增兵數寬約住程批請日限
欲取錢米有至數倍應用之數者事過之後乾沒其餘或以豐已自利或
以交結市恩上下漫不檢察民受其弊故有是命 三年八月二十二日
詔近降指揮委逐路憲司取索起發以前合樁關額禁軍錢物比復思之

永樂奏卷之五十四

四

於民未便想所在州軍雖有不經兵火殘破者軍期調撥應副料數力不
暇給今主近限起發積年樁管定見這呼禁軍朕不忍為可復令諸憲司
疾速行下州縣將建炎四年以前未納錢物並行除放銷毀簿籍其紹興
二年合樁納數今自紹興三年為始分作四限每年帶納一限 十二年
七月十日京西路提刑司言本路諸州樁關額錢緣累遭殘破所以
徵簿兼又抵近新界相去不遠難以責令樁辦望詳酌寬行展免三五
年候州縣興葺稍成次第日依舊樁發戶部契勘通州縣禁軍關額錢物
斗已承指揮免至紹興十一年終合自十二年收樁其餘州軍免至紹興
十一年五月分今欲下京西路提刑司將本路州軍兩軍禁軍關
額請受一例免至紹興十一年終仍並自十二年為始收樁從之 十月
二十九日知紹興府樓州言昨據奉使韓球將諸軍關額錢數請受中請
行下本府提數封樁起發紹興十一年十一月三日得旨展免一年自來
年為始起發上府常賦有限實無寬餘可以樁發詔更與展一年候限滿
依數起發 二十七年五月十四日戶部言秘書丞楊邦彥言潭州舊地
駐大軍二千人續減下一千人其奉食等錢係諸縣分認每月解錢七千
餘貫號曰膳軍並是巧作名目如收納麵引錢罪賞錢約未錢罰錯錢責

紙錢詞狀到事錢清色助軍錢之類種種不一乞將見料贈軍錢以十分
為率減免三分今本州通勸應到今看詳送項料取名色皆是違法雖稱
減免三分若不盡除誠恐未刻朝廷寬恤之意欲下漳州將見今料取名
色並罷其見也官兵歲計止以本州係有財賦應到如或違戾安各路提刑
轉運司按劾仍免格減下千人未報錢三十一年八月二十三日戶部侍郎兼
權樞密都承旨錢端禮言諸路州軍關額請給封樁每季起綱納左藏庫
具數申樞密院注籍每上下半年輪都副承旨點檢得旨令戶部拘催乞自
今令提刑司於逐州各選職官一員專行主管拘催庫樁納月具關額
軍分人數請給則例并格到錢物數申提刑司從本司檢核額聚季具一
路逐州都帳供申樞密院并戶部奉照稽考如所委官隱漏夫實並依無
額上供法科罪並從之十二月十五日准東提刑司言茶州額管禁軍兩指
揮昨為累經兵火所管人數不及元額自紹興十六年後來每歲那撥係省錢
三百八十貫未奉共五十六項變難見錢分作四季起赴行在送納充禁軍關
額請受承近降指揮將禁軍關額請給盡數收樁每年合格錢未水賜等
共折計錢一萬七千六百餘貫委實關之難以依舊管軍額樁辦乞但令本州依
通年所格數目按季解發俟將來戶部增添荒田通盤稅賦稍復舊日數樁發

永樂奏卷之四

五

詔從之三十一年五月六日中書門下省言淮南京西路州軍及湖北路信
陽軍每歲合起禁軍關額錢銀戶口全未如舊理宜優卹內楚漢將州時貽
軍安豐軍已展元至紹興三十一年終詔並與放免五年內楚漢將州時貽安豐
軍自紹興三十二年為始照免孝宗隆興二年十二月十六日德音赦楚漢將州
時貽安豐軍管內并揚廣西和州襄陽德安府信陽高郵軍都會逐州軍
招填廂禁軍關額請給錢物內已有指揮免起年限竊慮未能格辦可更
與放免二年乾道元年二月三日詔今諸路帥憲司行下所部州軍今
後合起發封樁廂禁軍關額請給等特與免行起發其關額須管措置招
填七年二月十日知臨安府韓邦古言本府崇節廂軍止管五百人今
管一千八百三十五人揀點得元所管五百人止有正身三百四十九人
合行存留其餘一千四百八十六人不正身皆係逃軍說名之人已開
落名籍一歲省減衣賜糧米共計七萬二千四百貫二百五十五文省除
於內截撥錢支遣添置重祿公人請俸招刺廂軍五百人外餘錢撥入樁管
聽候朝廷指揮從之六月二十四日戶部言鄂州荆南建康諸軍已
差官點閱官兵內有冒名承充并虛請課汰等將未合減下錢物三指徑
放行詔各令總領所今項樁管非奉朝廷指揮不得擅行反用月具減下

實數中三省樞密院七月五日詔知開門事王梓判南都統制秦琪司
共點檢荆南官兵其減下錢米今總領所今項樁管不得擅行支用九
年八月三日樞密院言諸路州軍禁軍封樁關額請給等依條合行起赴
左藏庫昨與先行起發招填須管數額據諸處申到兵帳逐年依舊不敷
元額詔令諸路帥憲司行下所部州軍開具免行起發後逐年招到人數曾
無數額其關額未招人數請給等見作如何封樁支使逐一具申樞密院
都議志別解封樁庫牙契錢銀勘合近準省到行下關具截日終牙契
未抱認州軍三年內解數具申本所已具三年所收數回申朝廷未行下
聞據湖南運司申并繳連到潭衡等九州軍府中已抱認錢數當所遂行
備申朝廷取自指揮施行今准淳祐六年八月二十九日尚書省劄子即
文呈下諸郡合抱認錢數內武岡軍每年且抱認一萬文右劄付所照應
抱解准此具呈取合廳書擬欲備省劄指揮據承抱自今年七月一日
為始分作上下半年起發仍照元委監司照應拘解未抱認以前合行分
錄錢數送納三月奉台判行當司除已解轉運司照應拘催外請遵照
縣內備去省劄指揮事理嚴勸承吏將合抱認牙契錢成年以十八界會
一萬貫文為額自淳祐六年七月一日為始分作上下半年起解每半年

永樂奏卷之四

六

合解五千貫文至限連將已抱認錢數差人押赴運司交納團併起發仍請
將今年七月以前已收過合分錄才契一半錢數照限三日盡數解赴運
司先次起解差人管押赴封樁庫送納即具已起發赴運司交納月日錢
數文狀供申不請占各還延稽滯淳祐六年九月十一日際金玉新書光
留新物封樁庫庫物諸朝廷封樁錢物提點刑獄司以時充留新物本
處無者所部通融撥充其非參路或非要便處無可充及無多用併不堪
留查並轉易錢封樁若別司准朝旨支借給記報本司封樁關額驗申
諸朝廷封樁并禁軍關額封樁錢物提點刑獄司每半年差官點檢已
未封樁數比對州縣元申同異保明申本司驗實申樞密院及尚書省
封樁軍馬請給諸路軍馬差赴陝西河東路應封樁請給若本路創添
禁軍并權駐泊軍馬轉運司當辦者以應辦數於封樁內除之敘釋充
錢計置諸封樁敘釋充到錢應計置本色者如數封樁即因失難充而
致損敗或難不及元價者計所虧官吏均備買絹依價充撥諸州應
出賣預買絹者諸司朝廷封樁錢依價充撥起發上供朝廷封樁錢不充
以本三未用錢支充撥樁管候有封樁錢後是朝旨借記其申
諸禁軍關額封樁錢物如朝旨支借記提點刑獄司具朝旨反名數申

以為說若盡數與之則恐他路援而為例朝廷視天下如一無有厚薄欲
應則則刀或有有所不逮不悉應則則轉運司無以為計不刻利百姓何
所取之如此則陛下赤子必受其弊不可不深慮也又朝廷既委轉運使
副以一路財計而不信其所言虛實必遣郎官然後可信是使諸路使者
人人有不自信之心每遇缺必則倚望朝廷遣官會計愈不任責臣以為
此不可為後法欲乞自今諸路凡有告之只委轉運司官會計保明聞奏
如有不實即重行黜責其誰敢欺臣竊謂今諸路經費所以不足者由提
刑司封樁關額禁軍諸受錢帛斛斗萬數不少此乃戶部轉運司本分財
計先帝特令封樁以待選用蓋恐倉猝調發不及故為此權宜之制今朝
廷方務安邊息民則封樁之法宜悉蠲除欲乞自熙寧十年初封樁以來
已起發上京及今日已前未起發上京數目盡以賜尚書戶部諸路轉運
司以佐經費今天下諸路例多窮乏而蓄其財於無用之所坐視困竭而
不為救濟非均通有無足用裕民之政也緣自封樁至今已十餘年一旦
撥還諸路必稍紓緩其利害較然無疑伏乞早降指揮施行取進止 貼
黃臣恐議者或謂先帝以此備邊今不當變改臣恭聞先帝嘗有犯張之
議蓋自古權宜之法多不可久行時與事殊則後人必有更張三代以來

水集卷之六十四

九

無不如此若張而不弛不唯無以濟國家之急亦非先帝聖意再論封
樁劉子二十三日 臣近上奏乞以熙寧十年以來諸路提刑司封樁關
額禁軍諸受錢帛斛斗悉歸之尚書戶部諸路轉運司以佐經費以紓困
急臣竊以為當今之患在於天下空虛朝廷不可不為之計封樁之與經費
均出於民皆陛下一家之財也苟可以利國何所愛焉譬如移之於東而
運之於西出之於內而歸之於外也昔晉之治天下財賦皆納於左藏庫
太府四時以數聞而書此部覆其出入至仁宗之時始移入大盈內
庫以中人主之天子以取給為便遂不復出以天下公賦為人君私藏有
司不得窺其多少國用不能計其贏縮始二十年及德宗即位宰相楊炎
頃首於上前曰夫財賦即國之大本生人之喉命天下理亂輕重皆由焉
是以前代歷選重臣主之猶懼不集往往費敗大計一失則天下搖動先
朝權以中人領其職豈愈益虛難大臣不得知則無以計天下利害請出
之以歸有司如此然後可以議政德宗乃詔凡財賦皆歸左藏庫炎以片
言移人主意議者美之以矣知為相之體德宗知為國之務也今封樁之
法未至如唐之大盈陛下聽言納諫遠過於唐之德宗若大至有楊炎之
請陛下豈有不從之者乎昔先帝有聖德四夷之志是故刻貯以待用今

陛下委拱守府志於無為蓄聚於此將安用之昔漢高祖創基業於兵間
日不暇給文帝躬脩儉節勸課農桑則高祖之文帝有所不用也武帝驅
攘戎狄無歲不征昭帝輕徭薄賦與民休息遂罷鹽鐵權歸諸帝條核
名實選用郡守則武帝之法昭帝宣帝有所不用也臣前所謂時異事殊
則後人必有更張自三代以來無不如此非獨漢唐也今諸路窘乏不可
不救若其計窮宜先培元是舉之於此而取之於民也惟陛下無疑於改
先帝權宜之制則天下之民幸甚取進止陳次升謹論上哲宗已罷額外
封樁 臣竊以民財有限取之不可以過多邦賦有常用之不可以無節
熙寧以前上供錢物無額外之求州縣無非法之歛自後徽利之臣不原
此意唯務刻削以為己功若歲一事一件則據其所減色額責令轉運封
樁上供別有增置合用之物又合自辦上供名件歲益加多而司財用惟
日不足既無家資之可助又無鄰里之可貸必至多方以取於民非法之
征其來乃自乎是且人主莫不有惻隱之心豈無愛民之意此年監司多
以括取相高者蓋迫於歲計不足其勢不得已而然也伏自陛下臨御以
來輕徭薄賦欲使法措刻崇尚忠厚天下之人莫不咸被德澤歡欣鼓
舞肅心內附拭目以觀太平之極效然而額外上供之數未除切恐累日

水集卷之六十四

一

供應不辦官司則有失職之責苟欲避免使漁之患復從而生求足以副
陛下仁厚之德臣欲乞聖慈特降指揮勸會熙寧以來於舊上供額外初
行封樁錢物並與放罷庶使官吏不至過有誅求而民無騷擾之害表眾
商集輪對劉子 乾德三年三月太祖以軍旅餽餉當預為之備不可臨
時厚歛於民乃於講武殿後別為內庫以貯金帛號曰封樁凡歲終用度
歲餘之數皆入焉至景德四年十月真宗謂群臣王旦等曰太祖以來有
景福內庫太宗改名內藏庫所貯金帛備軍國之用非自奉也二聖平荆
湖西蜀額表益河東所費巨萬皆出於是取於民以陳彭年所撰內
藏庫記示之 臣聞傳說告高宗曰惟事事乃其有備有備無患國朝之
有內藏所以為軍旅凶荒之先備也歲月愈深則儲蓄愈富自太祖肇始
至于太宗財貨山積每千計用一牙錢記之名物不同錢色亦異制敘故
荒之具沛然有餘此真宗所以形於嘆美也今陛下躬行儉約崇尚朴素
雖大禹之非飲食惡衣服卑宮室何以過此不知內帑之積足以為兵荒
之備否乎聞之道路陛下宮中用度比之先朝僅及其半此節儉之至也
不知所節之財皆歸諸內帑否乎七八年來東內無供億之費而房廊宮
莊之人無異往時大農不供而領之不知悉輸於內庫否乎淳熙間臨安

守臣始以美餘錢為數每歲十萬便復益之每季一獻遂至四十萬皆入禁中以充時弊之用此乾道以前之所無有也陛下潛心潛泊不通聲色宮掖之內無復此樂不知此四十萬錢復何所歸乎如使此等錢皆歸內帑日積月累財計安得不裕神宗元豐中所儲羨財凡三十二庫較之三朝又過之矣神宗志在為所以先為之備不得不然也陛下可不鑒觀於此哉全唐衰微行且滅矣金亡之後群雄紛然皆與我為敵國而吾所以待之者亦惟曰和戰兩端而已與之戰乎安得兵力如是之勁與之和乎安得歲幣如是之多此誠未易處也然則今日之內帑其可不汲汲為緩急之先備哉藝祖嘗言北虜精兵不過十萬我以二十騎易一胡人首肯銷二百萬而常盡矣俾哉英姿雄略經畫大事如指諸掌惟其先事而有備也陛下當今日可為之時誠能講求乎可為之具亦何向而不濟此內帑之儲所以不可不愛惜也抑人有言累土可以為山何者積之使然也人曰江海不能實漏危何者有所自洩也故儲蓄則為莫大之利而亦漏則為莫大之害謹其堤防明其要索常如先朝之時則內帑之豐亦當無異於先朝矣惟聖主聖圖之李德裕濟濟編中省論儲積有名無實格者聞之經曰何以聚人曰財切見朝廷養兵祿士以錢穀為急今來舍

永樂大典卷六十五

十二

度所用每月旋營帶藏支達逾旬那究則錢穀可謂匱乏矣而未有豐儲倉之積錢有南上庫之儲則錢穀固自在也所謂積者積者本非有餘移東就西奪彼予此爾數年以來朝廷戶部遂分彼此注借索還有如市道殊非國體此陽城所以切齒於裴延齡者以其欺誑冒寵誣君誤國為萬世罪人今觀史者惡其所為也抑惟主上則明大臣方正而於予奪移就之弊未能革而正之識者咸知其非莫敢有言者委靡之風未振惟恐言出禍生故士夫相與悅仲度且但為身謀而不謀國事權衰老庸陋加以病纏綿三年之久未得脫然無望於世矣誤蒙君父異知朝廷權用苟有欲言而不吐露則含恨就死豈不辜負天地父母之恩用是不敢有隱伏望朝廷鑒前代之失懲倭臣之欺凡百政事不止於錢穀各付所司委任責成勤勞者賞之誠實者信之賢能者獎進之庸謬者免之有過者罰之慢易者責之賞者遜之欺誑者誅之則舉無不治之事矣聖君大臣圖治人材教化政令軍國大事坐而論之收支細事撥撥月椿建炎借還有如市道宜上瀆聖君而免煩大臣耶伏乞鈞察以承月椿建炎朝野雜記月椿錢者自紹興二年冬始是時淮南宣撫使韓世忠駐車建康宰相呂元直未藏一錢議令江東漕臣月椿錢十萬繕以酒稅上供經

制等錢應創其後江浙湖南皆有之雖命以上供經制係省封樁等錢充其數然所儲不能給之一二故郡邑多積賦於民如江南之科罰湖南之月椿錢害民而江浙西尤甚請損之遂命諸路漕臣均定如宋名不足取旨曰科之給不得一毫及民之困乏無辜不能大有所減十七年朝廷既罷兵又命益司郡守將寬利錢撥充月椿以寬民力其後遂減江浙西月椿錢二十七萬七千緡百有奇其後又減江浙西月椿錢二萬五千緡丁江州一萬緡南康各六千緡江軍四千緡會之即輸版曹李仲永以經制錢贍軍然月椿錢卒不罷乾道中始減廣德軍月椿錢千八百緡淳熙初又減桂陽軍萬二千緡光宗登極以月椿有款額太重去處令臺諫侍從同戶部長貳詳悉措置聞奏當議斟酌施行以寬民力其年用吏部尚書顏師魯等奏減江浙諸郡月椿錢十萬五千緡有奇東州減二萬五千緡常州減二萬緡吉州減七千緡興府杭州各減萬五千緡信州減一萬緡湖州減七千緡徽州減六千七百五十二緡池州廣德臨江建昌軍各減六千緡湖州減五千緡徽州南康軍各減四千緡

永樂大典卷六十五

十三

國軍減三千緡州南安軍各減二千今來南月椿錢歲為增錢猶三百九十餘萬又有版帳錢者軍興後諸色皆有之而湖中為尤甚紹興元年夏議者請令監司州郡寬屬縣無名之取以紓民力時朝請郎四明劉侯守岳陽會四縣版帳之額為二萬一千餘緡而無業民者萬一千餘緡乃與提刑丁端叔漕判薛象先議取凡無名者盡蠲之舉一郡而言則其餘可知矣其餘郡未減者今猶存月椿錢始於紹興之二年時韓世忠駐師建康宰相呂頤浩未勝非共議令江東漕臣月椿錢十萬繕於朝廷上共經制及漕司移用等錢應辦當時漕司不量州軍之力一例拘地既有偏重之弊又於本司移用錢不肯取發止取於朝廷案名曾不能給十之二三上供經制無額添酒錢并淨利錢贍軍酒息錢常平錢及諸司封樁不封樁係省錢皆足朝廷案名之於是州縣橫徵鉅積果僅能充數一月未畢而月後之期已過江東西之害尤甚宋會要高宗紹興七年正月六日戶部負外郎重嘉言竊見方今軍事所須而病民最甚者莫如月椿錢所謂月椿錢者不問州郡有無皆有定額所椿案名曾不能給其額之什二三自餘則一切出於州縣之吏臨時措畫鉅鉅而積僅能充數一月未畢而後月之期已迫矣願詔諸路守臣各條其逐州所椿之錢實

有案民者幾何臨時措畫者若為而辨上之朝廷召諸路漕臣案決可否而罷行之兼勘會江西湖南合認發岳飛軍月椿錢并其子宋彭止堂集東州萬載縣歲月椿記 淳熙丙午二月某日江西轉運判官王公回將上首數衆之分宜歲計道萬載軍玉牒伯游具以其乞厝告王公感然曰獨分宜有上命乎皆吾道也合計之於是大會邑之出入盈縮得其賦目不稱狀乃與守張公廉議盡蠲宿負計椿錢一萬六千有奇異時萬載歲得苗若干斛復增若干斛為若干斛以佐其乏沿催錢舊以送使則又割千椿于縣事下邑之士若民間之驛曰吾民其少寬矣乎是不可不記則獨以書屬某曰自韓文公論刺史觀察使不以情實相予及今數百年事變之卷雖各有故而其病大率皆出一脉姑觀吾州之月椿縣其所增倍徒不啻質之舊志乃創初時守將漕者故嚴其數幾陷守于夷二人之惡固雲散電滅矣而此錢一立幾與天地相終始上下磨礪禍乃至是今王公能與吾守定議捐賦以寬吾邑使來者不敢藉之以擾民不記不可也某曰飢不厭大賈不厭滿腹此邑人之情固也然王公宜多此公近且將舉一州一路利病罷行之不難速且天下母寧莊色今僅為是於公意恐不足何如則曰前七年歲在己亥上嘗詔天下計使通融郡邑

永樂大典卷六十五音雷

十三

財賦詔出被門憂國者日耳錫今久未有應者今王公將計分宜而併萬載得損所歲蓋所關王人不當如是耶若傳事者慕畏事者勸利不獨吾一邑而已某曰是宜記某月某日李莊公集論諸路月椿之弊劉子臣契勘諸路月椿最為民間重害而江東西為甚元降指揮取撥應干上供封樁諸司并州縣等不以有無拘礙上供經制酒稅課利及漕司移用等錢樁辦如此州縣尚自應辦不足今江南路漕司往往將移用等錢於途州主管司專委通判拘收不許取撥遂致民不堪命欲望聖慈特降旨行下諸路應有月椿錢並許將諸色錢樁辦如有餘方許漕司拘收庶幾蠲畝之民不至失業取進止 小貼子契勘諸路月椿錢當時守臣不量民力有承認偏重去處重為民害如撫信二州是也欲望聖慈行下諸路漕司將逐州每歲所數不得輕有輕重以傷民力張守忠茂果乞蠲減月椿劉子契勘本路州軍自金人蹂踐之後鐵糧相困盜賊群起公私阻遏不比他路今月椿之數雖累蒙蠲減而洪州撫州尚自偏重訪聞撫州昨隸江東遂兼認兩路之數洪州瞻養申統制安撫大使司立費下撥到親兵所費四千餘貫亦係月椿通計一月實合管認發錢一萬八千八百餘貫本州將諸縣裏外極力收簇不過得錢九千餘貫其八千

九百餘貫未有可以那撥去處朝廷及宣諭司不見得中統制及親兵一項只作一萬四千貫定數死出太尉軍前并申統制親兵案皆係軍兵計日指準不可稍有欠闕伏望朝廷指揮將本路月椿錢再賜詳酌蠲減數月或將撫州江東路錢除給却將洪州錢再行減數與撫州均認庶幾尚可收獲不致闕誤劉子臣邵彬漢集上殿論減月椿劉子伏見諸路州縣月椿先蒙朝廷慮困民力特與蠲免減數目行下州縣以係省錢經制錢樁辦此莫大之恩也此間州縣間有以憲漕司占各各司所撥名色復責今州縣措辦未免陰取於民遂使寬澤不能下究臣愚欲望聖慈特降旨旨下有司申嚴法禁俾監司州縣恪意奉承專委即臣覺察如有違戾去處乞重賜施行庶幾民需實惠不勝至幸取進止 撒星

樁 齊東野語吳自咸淳丁卯被圍以來生兵日增五月兵至襄城而既感夏貴乃募壯士至夏節使軍求援得二人能伏水中數日不食使持書以出至樁若樁則腰鋸斷之徑達夏軍得報而還許以軍五千駐龍尾洲以助夾擊先日既定責提所部軍點視登舟失帳前親隨一人乃宿來有過遣提者責驚歎曰吾事泄矣然急出或求及知耳乃來夜鼓譟衝突

永樂大典卷六十五音雷

十四

斷絕破圍首進求皆辟易既渡險要之地時夜半天黑至小新城敵方覺遂以兵數萬選擊之貴又為無底船百餘艘中立旗幟各立軍士於兩船以誘之敵皆就躍以入溺死 暗樁 經鉅堂雜記雪川自五代以來不者萬餘亦昔人未出之奇也 暗樁 經鉅堂以其環城皆水可釘樁犬牙相錯多下暗樁舟載稍重則為暗樁 馬黃弩樁 宋會要神宗所擬舟稍大則不能入樁進退不可也 甲上批付劉昌祚所進器械其悉令於京師見卿軍仗賜卿檢刀弓 甲等備并透竭尾馬黃弩樁一以備出入卿更省閱其便否以聞 樁 黃庭堅詩樁 係牛樁 韻府群玉道家 樁 樁作林樁 以鼻為係牛樁

莊

側霜切韻野王王

潘

側霜切音法言廣韻深水立潘宋重修廣韻都江切司馬光類篇珠江切韓道昭五音類聚智江切樾水深聲也楊桓六書統照母屬水春聲

潘 六書 統 潘 六書 統

側霜切。顧野王玉篇：阻，良阻亮二切。任大也。陸法言廣韻：妄強大也。又阻朗切。郭忠恕佩觿：集焚焚上阻羊鍾。通久之。沈大。下阻朗。朗久之。徐鉉通。

輝從犬壯聲在郎反宋重修廣韻在郎切丁度集韻側羊切司馬光類篇
慈良切又在朗切又但朗切又才浪切又側亮切鄭樵六書畧又在黨切

聲兼意楊桓六書統
 照母獎曉祭獎臻
 書
 篆
 六書
 統
 隸
 六書
 統
 獎

側霜切丁度集韻側羊切木名似豫章其小似桃故
生七年乃知楊桓六書統照母耕从木壯聲

策壯六書
書統

隸壯六書
書統

側霜切丁度集韻株江切髻髻亂髮韓道昭五音類聚都江切楊恒六書統照母肅从影唇聲蘇集

篆書
六書
統

隸書
六書
統

側霜切釋行均龍
龕手鑑俗涉江反

水樂大典卷六十五音十四

十五

側霜切轉道昭五
音類聚陟江切極

側霜切韓道昭五音類聚音庄。

永樂大典卷之六千五百二十四

十八陽

梁 梁惠王篇十一

○齊宣王問曰。人皆謂我毀明堂。毀諸已乎。朱子集註趙氏

朱子集
註趙氏

曰明堂泰山明堂周天子東巡狩朝諸侯之處漢時遺址尚在。人欲毀之者蓋以天子不復巡狩諸侯又不當居之也。王問當毀之乎且止乎。朱子或問說者或謂明堂者齊王僭禮之所爲信乎。曰不然也。漢書猶言泰山東北址。古時有明堂處則趙氏之說不誣矣。祝朱附錄朱子明堂說曰。論明堂之制者非一竊意當有九室。如井田之制東之中爲青陽太廟東之南爲青陽右个東之北爲青陽左个南之中爲明堂太廟南之東即東之南爲明堂左个南之西即西之南爲明堂右个西之中爲總章太廟西之南即南之西爲總章左个西之北即北之西爲總章右个北之中爲玄堂太廟北之東即東之北爲玄堂右个北之西即西之北爲玄堂左个中是爲太廟太室凡四方之太廟異方所其左个右个則青陽之左个乃玄堂之

永樂大典卷六千五百五十八

—

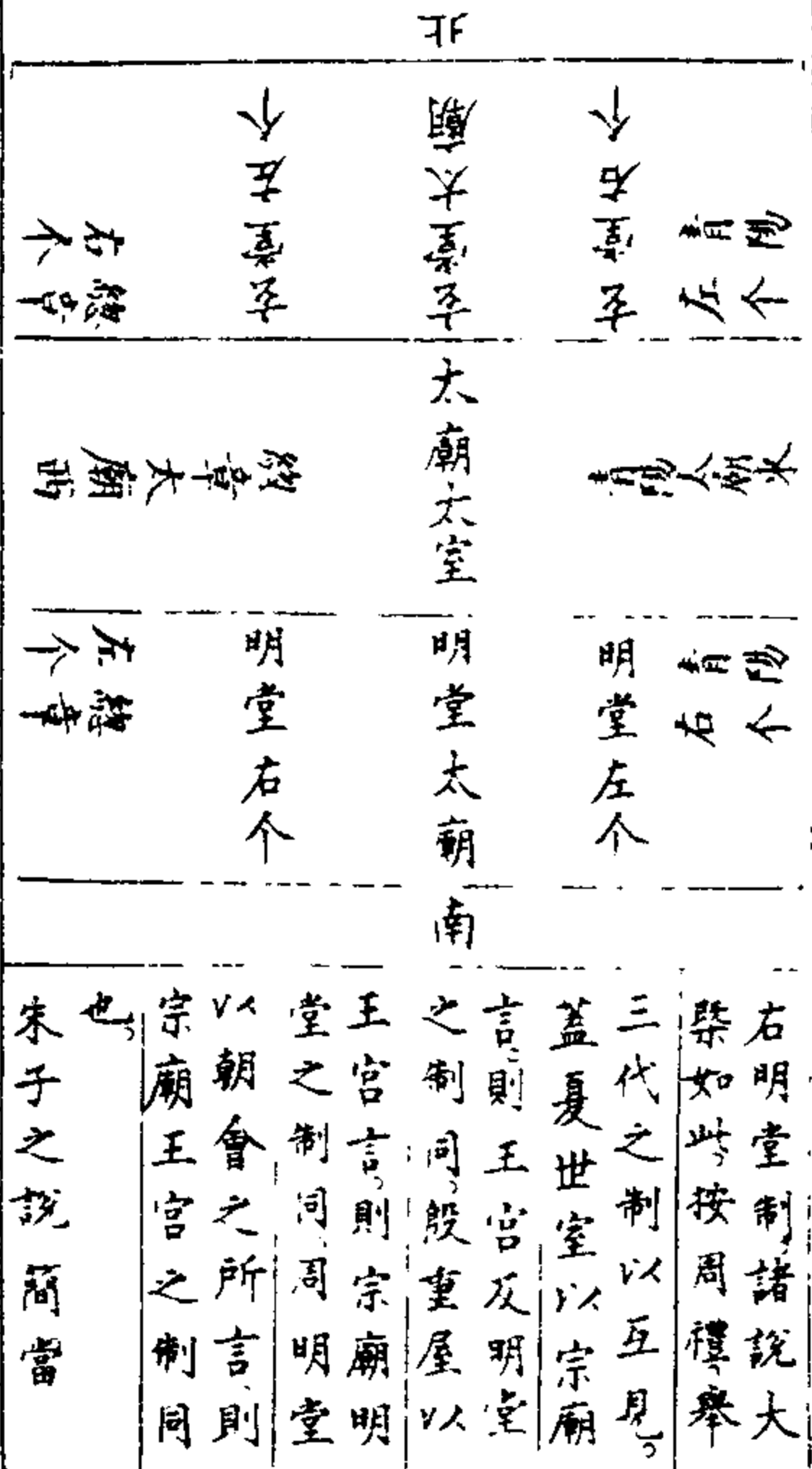
右个乃總章之左个也。總章之右个乃玄堂之左个。明堂之左个乃青陽之右个也。但隨其時之方位開門耳。太廟太室則每季十八日天子居焉。古人制事多用井田遺意。此亦然也。趙順孫纂疏輔氏曰：此正與子貢欲去告朔餼羊之意同。以其無用故欲毀去之也。金履祥考證明堂。周世明堂見於冬官大小戴禮記。蓋天子朝諸侯布政之官如一大殿而為九室四方各三門。門旁夾窓。其內九室戶牖相通。天子巡狩四岳朝諸侯於方岳之下。做明堂之制而為堂。故泰山之下有明堂。許謙叢說人皆謂我毀明堂舉衆人之言也。毀諸自想果當毀之乎。己乎。又以己意問止而勿毀乎。見得宣王之意正是欲不毀爾。蓋已稱王即欲行天子之制也。孟子則不禁他不毀只是教之行王政。蓋行王政則足副王之名。雖行天子之制可也。文王未嘗稱王而所行却是王政。周禮考工記夏后氏世室堂修二十七。廣四修一。世室者宗廟之修。南北之深。修二十七者深十四步八丈四尺也。廣益以四分修之一。則堂廣十七步半。十丈五尺也。五室三四步四三尺。堂上為五室。象五行。三四步室方四三尺以益廣。木室於東北。火室於東南。金室於西南。水室於西北。其方皆三步。其廣益之以三尺。謂深丈八八。廣二丈二尺也。土室於中央。方四步。其廣益之以四尺。謂深二

大四尺。廣二丈八尺也。大室居中。四角之室。皆於大室外。後四角為之。大室四步。四角室各三步。則南北三室。十步。為六丈。東西三室六丈。外如四三。又一大則廣七丈。九階。而面三。三面各二。四旁兩夾窓。每室四戶。旁皆有一夾窓。為八窓。五室二十戶。四十窓。白盛。蓋成也。以登灰至。所以飾成宮室。或門堂三之二。門堂取正室三分之一。南北五丈六尺。東西七丈。室三之一。兩室與門。各居一。為殿人。重屋。堂修七尋。堂崇三尺。四阿重屋。重屋者。王宮正堂。若大。修七尋。五丈六尺。故夏。則其廣九尋。七丈二尺。五室各二尋。四可若。今四柱。是。周人明堂度九尺之。東西九筵。南北七筵。堂崇一筵。五室凡室二筵。明堂者。明政教之堂也。此三者。或舉宗廟。或舉三。或舉明堂。五言之。以明其同制。謂當代三者其制。同。非謂三代制同也。廟門容大。高七。大。高。半。之。高。長。三。尺。七。二。大。一。尺。廟門容小。高三。廟。中。之。門。曰。閭。小。高。之。高。長。二。尺。三。六。尺。通。與。東。西。長。八。十一。尺。南北六十三尺。其堂高九尺。於一堂之上。為五室。每一室廣一丈八尺。每室開四門。門旁各有窓九階。外有四門。門之廣二丈一尺。門兩旁各築土為堂。南北四十二尺。東西五十四尺。其堂上各為一室。南北丈四尺。東西丈八尺。其宮室牆壁。以。登。給。灰。飾。之。此。釋。周。禮。

永樂大典卷六千五百五十八

二

明堂制。又引大戴禮。盛德。篇云。明堂九室。室有四戶八窓。三十六戶七十。二牖。蓋以茅。上圓下方。其外水。名。辟。廬。室。高三丈。東西九。南北七。筵。九室。十二堂。室四戶。八牖。宮三。伯步。今按。此。文。在。明。堂。篇。

右明堂制。諸說大。然如此。按。周。禮。舉。三代之制。以互見。蓋夏世室。以宗廟。言。則。王。宮。及。明。堂。之制。同。殷。重。屋。以。王。宮。言。則。宗。廟。明。堂。之制。同。周。明。堂。以。朝。會。之。所。言。則。宗。廟。王。宮。之制。同。也。朱子之說。簡。當。

杜英旁通前郊祀志。武帝封泰山。泰山東北。古時有明堂處。陰不。上欲治明堂。奉高旁。未曉其制度。濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖。於是上命奉高作明堂。汶上。如帶圖。及是歲。修。封。則。祠。泰。一。五。帝。於。明。堂。何。文。淵。事。文。引。禮。記。明。堂。位。篇。昔。者。周。公。朝。諸。侯。于。明。堂。之。位。明。堂。也。者。明。諸。侯。之。尊。卑。也。大。戴。禮。明。堂。篇。明。堂。者。古。有。之。也。九。九。室。一。室。而。四。戶。八。牖。三。十。六。戶。七。十。二。牖。以。茅。蓋。屋。茅。取。其。柔。實。也。上。圓。下。方。明。堂。者。所。以。明。諸。侯。尊。卑。前。漢。武。帝。紀。元。封。元。年。夏。四。月。祭。郊。上。還。登。封。泰。山。至。康。曰。王。者。功。成。治。定。告。成。功。於。封。者。禮。也。初。天。之。高。也。封。石。紀。號。有。金。東。石。西。金。玉。以。之。封。者。禮。也。初。曰。封。者。禮。也。禮。者。十二。丈。高。二。丈。皆。三。等。封。於。其。上。示。禮。也。降。坐。明。堂。王。禮。曰。郊。祀。志。初。天。子。封。泰。山。東。北。古。時。有。明。堂。處。則。此。所。生。者。也。明。堂。者。王。者。之。堂。也。王。年。秋。可。作。明。堂。耳。

孟子對曰。夫明堂者。王者之堂也。王欲行王政。則勿毀之矣。朱子集註。音扶。明堂。王者所居。以出政令之所也。能行王政。則亦可以王矣。何必毀哉。祝洙附錄語錄。論二章之書。問范氏曰。若行王政。雖明堂可以勿毀。何況於雪宮。竊謂若如范氏之說。是明堂反不若雪宮之當存也。曰。明堂非諸侯所宜有。故范說如此。陽龜山解世儒或以孟子教齊宣王行王政。為臣不忠。與孔子尊王之意。異蓋未嘗論世故也。春秋之時。名位未亡。天下猶以為君也。故孔子曰。如有用我者。吾其為東周乎。至孟子時。諸侯皆稱王。則天下不復有周也。分為東西。君則位號亦亡矣。雖欲尊之。尚可得乎。聖賢之超時合變。各有所當也。世儒不論其世而欲為之說。失其旨矣。為豫讓義。豫曰。齊宣王曰。人皆謂我毀明堂。云皆者。欲毀者眾也。計其毀之之謀。已定矣。但少有猶豫耳。當斯時也。止之而不毀。有刀。蓋孟子之言。始則對曰。明堂者。王者之堂也。以視非齊宣王之可毀。繼之曰。王欲行王政。則勿毀之矣。意謂使齊王能行王政。雖自居明堂。可也。使不能行王政。亦知為王者之堂。必不敢自決於毀之也。故為此說。以存明堂。以待王者之興。孟子之所期者。遠矣。惜乎王者之不作。明堂之竟廢。可傷也。哉。李流謙澹齋先生集。戰國之際。欲毀明堂者有之。欲毀明堂者有之。蓋先生道德法度之遺意。至是決裂殆盡。然仁人君子。未嘗一日不致意於其間。故子產於鄉校之毀。則坐排之。孟子於明堂之毀。則力止之。雖然。無明堂。不害其有王政。然宣王所以欲毀之者。不惟不知明堂為何等。抑蓋初不知王政為何等事。故孟子因是以警迪之。子貢欲去

永樂大典卷六千五百五十八

三

告朔之餼羊。而夫子非焉。夫子存羊。蓋所以存禮。今孟子欲存明堂其亦所以存王政也與。王曰。王政可得

聞與。對曰。昔者文王之治岐也。耕者九一。仕者

世祿。關市譏而不征。澤梁無禁。罪人不孥。老而

無妻曰鰥。老而無夫曰寡。老而無子曰獨。幼而

無父曰孤。此四者。天下之窮民而無告者。文王

發政施仁。必先斯四者。詩云。哿矣富人。哀此

獨。朱子集註。哿。音。歌。獨。音。獨。岐周之舊

國也。九一者。井田之制也。方一里為一井。其田九百畝。中畫井字。界

為九區。一區之中為田百畝。中百畝為公田。外八百畝為私田。八家各受

私田百畝。而同養公田。是九分而稅其一也。世祿者。先王之世。仕者之子

孫皆教之。教之而成材。則官之。如不足用。亦使之不失其祿。蓋其先世嘗

有功德於民。故報之如此。忠厚之至也。關。謂道路之關。市。謂都邑之市。徵

。梁。謂魚梁。與民同利。不設禁也。孥。妻子也。惡。惡止其身不及妻子也。先王

養民之政。導其妻子。使之養其老而恤其幼。不幸而有鰥寡孤獨之人。無

父母妻子之養。則尤宜憐恤。故必以高先也。詩。小雅。正月之篇。哿可也。榮

困。悴貌。陳。植木。鍾。集。文。王治岐。關市不征。澤梁無禁。成周。門關市。屢皆有

限。守山林川澤。悉有屬禁。何也。文王。國民所利而利之。乃王道之始。成

周禮則山澤皆有屬禁。亦禁其暴殄天物者而使取之以其時而已。又曰。先王以民為體。雖無尺寸之膚。不養然於心。廢機理易於傷。犯處尤當有以愛護之。此又休仁之至。而王政之本也。岐山在漢右扶風美陽縣西北。唐屬岐州。岐山。隸東朝鳳翔府。蓋新括嶺也。岐山之南有周原。蓋周之舊國。饒。雙。峯。饒。義。先生曰。耕者九一。是以民之所得者。言謂九百畝中得百畝。非說賦稅。若說賦稅。則是什一。若說世祿。亦是指士所得者言之。又曰。商助是八家各出力以助耕公田。周徹是不問公田私田都犯來耕。將後都計畝而分。如此則無厚薄之異。故曰通力而作。計畝而分。周人亦專行徹法。都鄙用助法。鄉遂用貢法。此周所以兼二代之法。井田之法。平坦處可行。江南想從古行貢法。又曰。耕者九一。仕者世祿。是士農工商皆有所養。惟鰥寡孤獨無所告。故發政施仁。必先斯四者。又曰。關市是兩事。關是道路。傳節處。市是市井。澤梁亦是兩事。澤是水所都處。梁是水所通處。陳。陳。陳。明。世。祿。善。善。長。也。不。孥。惡。惡。短。也。凡此皆王政之綱目。正月。末。章。之。意。云。亂。至。於。此。富。人。猶。或。可。勝。楚。獨。甚。矣。其。可。哀。也。馬。豫。驥。義。王。問。孟。子。言。王。者。之。政。可。得。聞。其。說。與。孟。子。答。曰。往。者。周。文。王。治。岐。之。政。耕。者。九。一。朱。氏。集。註。九。一。者。井。田。之。制。也。方。一。里。為。井。今。無。道

永樂大典卷六千五百五十八

四

永樂大典卷六千五百五十八

五

六

七

七

補 63—600

永樂大典卷六千五百五十八

人

九

此者好色則心志盡。用度

奢侈而不能行王政也夫三公劉九世孫博大雅綿之篇也古公大王之本號復乃追尊爲大王也豈各大王名義朝走馬避狄人之難也率循也游水崖也此下

永樂大典卷六千五百五十八

作如何答問孟子答梁王問利直掃除之此處又怕却如此引導之自此處亦自分義利時人不察耳斯可學朱子或問或曰范氏楊氏貨色之說不同索何曰范氏之說正矣其愛君之切而欲室其利欲之原其意亦已深矣然孟子因畿納諫之權制析毫釐之妙則有所未察也蓋謂公劉齊王同爲好貨特以公私之異而有厚民賊民之分則其勢不甚相遠而不難於矯革若直謂此爲厚民而使爲好貨則其勢隔絕而不復可以相移矣然此猶特爲守正而不知變之論耳至謂太王之事爲正家則避狄倉皇之際携其婦子而來何以見其所謂正家者哉是愛其君之切欲其言之美而不虞其說之牽強而不足以取也其亦誤矣至於楊氏并前章好勇者爲說則有意乎孟子之權矣然於孟子陳善閉邪之正似亦未察於毫釐之際也蓋齊王之小勇正所以害夫遠德故孟子請其無好此勇而大之非欲其反此小勇而大之也好貨好色人情所不免但齊王專於私己而不思及民故孟子欲其與民同之非欲因其邪心而利導之也此其爲失特辭義名言之間有所不盡非有甚害然其說恐未免於曲學阿世之譏也易所謂遇主於巷者以程傳考之亦不如此後改所論紹述則善矣然不敢正言熙豐之失則意亦有未盡者讀者詳之先儒精義或謂孔子

尊周孟子欲齊王行王政何也伊川曰譬如一樹有可歲培之理則栽培之不然須別種聖賢何心視天命之改與未改爾楊曰智仁勇天下之連德也智知之仁守之勇行之三者闢一焉非連德也則人君固不可無勇矣而齊王以是為有疾故孟子告以文武之事使廓而大之則安天下無足為者矣若夫好貨好色則生於人君之邪心不可為也然而孟子不以為不可者蓋譬之水逆行中流而道之其患必至於決溢因其勢而利道之則庶乎其通諸海也故以公劉太王之善告之使古之善而開其邪心引之於當道也其自謂齊人莫如我故王者以此易之睽曰過主于恭亦斯之謂也又曰志完云上合下便執得繼述兩字牢更不可易予謂繼述兩字自好但今用之非是當時自合說與真箇道理且好貨好色孟子猶不鄙其說而推明之況上有繼述之意豈容無所開道而使小人乘間譏為邪說以進則其末流激成今日之弊不足怪矣夫繼述之說始於記所稱武王周公今且舉周公事明之文王耕者九一周公則更而為徹文王闢市饒而不征周公則征之武王克商乃反商政政由舊建周公七年制禮作樂昔者武王所由之政安在聖人作處惟求一箇是底道理若果是難紓之政有所不韋果非難文武之政有所不因聖人何所容心因

永樂大典卷六十五百五十八

十

特乘理欲天下安利而已且如神考十九年間艱難勤苦制為法度蓋欲以救時弊使百姓也便百姓則其志救時弊則其事此獨不當繼述乎今繼述足以救時弊使百姓也是亦神考而已釋此不務乃欲一二以循熙豐之迹不然則為不孝此何理也且如祖宗有天下百有餘年海內安樂其法度豈皆不善神考一起而更之神考亦只是而已謂之不孝可乎自唐末至五代禍亂極矣太祖太宗順人心定天下傳數世而無變豈常人做得然而法度不免有弊者時使之然耳若謂時使之然則神考之法豈容獨能無弊補偏救弊是乃神考所以望乎後世也何害於繼述而顧以為不孝乎今之所患但人自不敢以正論陳之於上恐有妨嫌若吾輩在朝廷須是如此說始得其聽不聽則有去就之義焉議論不知道理所在徒有口辨則勝他識道理人不過如戰國說士過孟子便無開口處尹曰孟子之不欲毀明堂欲齊王之行王政也文王之治岐公劉之好貨太王之好色皆指事而言可謂善引其君矣楊龜山語錄先生嘗夜夢人問王由足用為善何以見語之曰齊王只是朴實故足以為善如好貨好色好勇與夫好世俗之樂皆以直告而不隱於孟子其朴實可知若乃其心不然而謂為大言以欺人是人終不可與入堯舜之道矣何善之能為

祝洙附錄語錄與學者書曰近者整頓孟子說見得此老真是把得定但常放到極險處方與一輪轉轉後便見天理人欲真是判然非有命世之才見道極分明不能如此然亦只此便是英氣害事者便是才高無可依據處學者不可不知也張氏解人皆謂宣王毀明堂者惡其害已而去其藉之意而孟子所以使之勿毀者乃不廢簞羊之義蓋使王者作則制度典章猶可因是而求故爾於是以行王政告之周家王政自文王始治岐之法即經理天下之法也耕者九一八家各耕百畝而同養公田助而不稅也仕者世祿賦之米地也闢市饒而不征察非常禁奇袤而已不征其物也澤梁無禁與人共之也罪人不孥不及其妻子也此皆王政之綱目也而發政施仁必先於鄉黨孤獨蓋是四者人情之所易以忽而文王每篇之不欲其獨無告也此可見公平均一不遺匹夫匹婦仁人之心王政之本也宣王聞斯言之坦易明白也故有善哉言乎之歎夫天下之患莫大於善善而不能用故曰王如善之則何為不行而宣王自謂有好貨好色之疾孟子因其自謂有疾如良醫之治病隨以藥之夫好貨好色人欲之流不可為也今王自謂有疾在於好貨而告之以公劉好貨王自謂有疾在於好色而告之以太王好色是則有深意矣夫公劉果好貨乎哉公劉

永樂大典卷六十五百五十八

十一

將遷國于豳使居者有積倉行者有裹糧方夫斧鉞備而後啟行是其所謂好貨者欲已與百姓俱無不足之患而已太王果好色乎哉太王與其妃來相宇于岐下方是時也內外無有怨驢焉是其所謂好色者欲已與百姓皆安於室家之常而已夫其為貨與色者如此蓋天理之公且常者也故再言與百姓同之於王何有夫與百姓同之則何有於己哉人之於貨與色也惟其有於己也是故崇欲而莫知紀極夫其所自為者不過於六尺之軀而已豈不殆哉詩惟與百姓同之之心則擴然大公循乎政常天理著而人欲滅矣此所謂引之以當道者也張南軒語錄齊王好貨好色孟子以公劉太王對但謂公劉好貨太王好色而不知齊王亦嘗好也二君處心平和無一毫物我之私如曰居者有積倉行者有裹糧豈惟欲其國富而民亦欲其富也如曰內無怨女外無曠夫豈惟君有室家而民亦欲其有室家也好字雖同而所以為好則異故孟子曰王如好貨好色與百姓同之於王何有二君之好天理也齊王之好私欲也此與今樂猶古樂同今之奏韶虞於堂下謂之古樂可乎夫樂之本果何物也欲知古之樂當存先王之心先王以是心施之於政焉之於聲焉播之於天下今王既存先王之心行先王之政樂其得之矣是則司趙順孫纂疏按公室生慶

節慶節生皇僕。皇僕生差弗。差弗生毀翁。毀翁生公非。公非生高圓。高圓生亞圓。亞圓生公叔祖。公叔祖生太王。是公劉之九世孫。古公猶言先公也。蓋未遑王前之本號。古公當殷末時。猶尚質。故直以名言。古公避狄之難。其來以早朝之時。疾走其馬。循西方水涯。漆沮之側。東行而至於岐山之下。真氏曰。人君豈能無妃匹之奉。惟能推此心。使民亦有配偶之安可也。輔氏曰。孟子對時君之言。其所以充其善而格其非者。乃陳善開邪之事。若夫就事論事。則是後世不知學者之所為。漢諸侯。滯徒以激其君而使之拒吾說耳。若夫孟子之事。則亦勉強微不得已。是學到孟子地位。能如他知言養氣。然後自然有此等功用也。至所謂豈不能克辟之君。則亦據理而言之耳。其君之聽與不聽。用與不用。則不可得而必也。又曰。鍾鼓。苑囿。遊觀之樂。與夫好勇。好貨。好色之心。以常情論之。則雖若不可為。故齊王之則以為嫌。而又自以為為。恐不足行王道。然以實理言之。則是固天理人情之所不能無者。但有理與欲。公與私之異耳。故集註舉明氏知言之說。所謂天理人欲。同行而異情者。而辨析之。夫聖賢之與衆人。其於好貨。好色。其行雖同。而其情則異。循理而公。天下者。聖賢之所以盡其性。此即公劉太王與民同欲之事也。縱欲而私於一己者。

永樂大典卷六千五百五十八

十二

衆人之所以滅其天理。此即齊王自以為疾之事也。二者同異。不過毫髮之間。而其終之是非得失。則其相去遂有盡性滅天與王絕世之相反。如此集註言此。不但贊其理之密。正欲使學者因其言以反諸身。至誠體察於所謂毫髮之際。然後力求所以循夫理而克其欲耳。又曰。法似疎而實密。事似易而實難。豈不且禁其好貨。好色。則似若疎且易矣。然必使之為公。劉太王之事。惟己之心。以及夫民。循理而不縱欲。公天下而不私一己。則其實人甚密而且難矣。法指孟子之說。事指公劉太王之事。非孟子據理之極。知言之要。何能辨析其精微如此哉。又曰。讀之者。徒記其文。而不究其實。則亦不知夫其意之所在。故又欲學者體之以心。驗之以身。真有以見夫毫釐之辨。同行異情之實。與夫天理人欲界限之不可相入。然後識孟子真非曲學阿世之說。而已之所以克去私意。復歸於禮之端。緒亦可得而熟論矣。饒雙峯講義。來朝是來朝之時。又曰。當是時以下。是孟子自說當如此。又曰。集註言天理人欲。同行異情。如梁惠有臺池鳥獸。文王亦有臺池鳥獸。此是同行。梁王則獨樂。文王則與民同樂。此便是異情。又如好色。好貨。好勇。好樂。是人之所同好。但循理而公於天下。則是天理。縱欲而私於一己。則是人欲。克己復禮。是就此上辨別理欲。又

曰。宣王纔說好貨。孟子便借公劉好貨說。宣王纔說好色。孟子便借太王好色說。皆只要引歸天理上來。如前章好樂好勇。皆是。非孟子之辨。不如此。陳樂發明來朝。其來以朝也。古人紀事。有此例。言曰。朝。如王朝。步自周。周公朝至于洛。孟子之言。有將無。做有者。只且引來以足己意。如公劉好貨。本無事實。只乃積乃倉一句。太王好色。亦無事實。只及姜女一句。此便謂之好色。好貨。平。然欲開導時君。意正辭辭。愚謂好色好貨。雖人欲。能如公劉太王與人同之。是即天理矣。對利國之間。甚嚴。而此諸章甚婉。者。法語之言。不嫌其嚴。與之言。不嫌其婉。其過人欲。存天理之意。則一而已。知所以克己復禮之端。即謂天理人欲二者之間。不能以髮幾微之際。也。張橫浦先生集。王如好貨。與百姓同之。王如好色。與百姓同之。君子言必慮其所終。行必稽其所敬。觀孟子所對。是皆齊王一國貨色之心也。一國好貨好色。此何等風俗哉。如葛屨之詩。桑中之刺。一國好貨好色。熱致上下文。不敢據取一語。以同聖賢也。孟子所謂好貨者。謂使民居者有積倉。行者有裹囊也。此太平之事也。豈謂機巧趨利乎。所謂好色者。愛厥妃也。謂使民嫁娶以時。內無怨女。外無曠夫也。亦太平之事也。豈謂相竊妻妾乎。余恐小人借此以濟其私。而君子罪其言之不謹也。故表而出之。使學者於聖賢有所改焉。辨炳文通。天理人欲。同行異情。出胡氏知言。朱子平日深取之。今引以釋此章者。如齊王好色。太王亦好色。是同行也。齊王是行。從人欲上去。太王是行。歸天理上來。是異情也。同行則天理人欲之幾。若不能以髮幾情。則天理人欲之判。不啻霄壤矣。此曲學阿世者。非達君之惡。則長君之惡。無非人欲。孟子之言。則止君之惡。而誘君於善。無非逼人欲。而存天理者也。季復清。水集問好貨好色。孟子何以對齊宣王。曰。齊宣之言。有強拒孟子之意。孟子遂以入之。欲漸引而趨善也。其對今樂猶古樂。又及樂之本矣。馬豫輝義字。若人。詩傳曰。宇宅也。於是及其妃姜女。自來相其可居之宅。王如好色。與百姓同之。於王何有。今王若好色。能與百姓同其所欲。使婚姻以時。怨曠無有。則於王天下也。何有難乎。此一節。解齊王好色之意。黃氏曰。秒齊宣王好世俗之樂。非也。而孟子不之非。廣四十里之園。非也。而孟子不之非。毀明堂。非也。而孟子不之非。好貨好色。皆非也。而孟子不之非。惟一切因其機。而順導之。使無不與民同之。以歸於行王之道焉。蓋齊大國也。可以有為於天下。故誘進之如此。此孔子之所謂權者也。滕。小國。惴惴自保。而其君又賢。則惟以正對而不為誘進之辭。凡其旨義。則皆集註備之矣。金履祥考證。天理人欲。同行異

永樂大典卷六千五百五十八

十三

出之。使學者於聖賢有所改焉。辨炳文通。天理人欲。同行異情。出胡氏知言。朱子平日深取之。今引以釋此章者。如齊王好色。太王亦好色。是同行也。齊王是行。從人欲上去。太王是行。歸天理上來。是異情也。同行則天理人欲之幾。若不能以髮幾情。則天理人欲之判。不啻霄壤矣。此曲學阿世者。非達君之惡。則長君之惡。無非人欲。孟子之言。則止君之惡。而誘君於善。無非逼人欲。而存天理者也。季復清。水集問好貨好色。孟子何以對齊宣王。曰。齊宣之言。有強拒孟子之意。孟子遂以入之。欲漸引而趨善也。其對今樂猶古樂。又及樂之本矣。馬豫輝義字。若人。詩傳曰。宇宅也。於是及其妃姜女。自來相其可居之宅。王如好色。與百姓同之。於王何有。今王若好色。能與百姓同其所欲。使婚姻以時。怨曠無有。則於王天下也。何有難乎。此一節。解齊王好色之意。黃氏曰。秒齊宣王好世俗之樂。非也。而孟子不之非。廣四十里之園。非也。而孟子不之非。毀明堂。非也。而孟子不之非。好貨好色。皆非也。而孟子不之非。惟一切因其機。而順導之。使無不與民同之。以歸於行王之道焉。蓋齊大國也。可以有為於天下。故誘進之如此。此孔子之所謂權者也。滕。小國。惴惴自保。而其君又賢。則惟以正對而不為誘進之辭。凡其旨義。則皆集註備之矣。金履祥考證。天理人欲。同行異

永樂大典卷之六千五百五十九

十八陽

梁 梁惠王篇十二

○孟子謂齊宣王曰王之臣有託其妻子於其

友而之楚遊者比其反也則凍餒其妻子則如之

何王曰棄之朱子集註此必二反託寄也此及也棄絕也馬豫

友之家而往楚國遊者及其歸也而凍餒其妻子則於交友之道當如何

宣王言是失交友之道則當棄絕之也朱子集註此必二反託寄也此及也棄絕也馬豫

朋友而凍餒其妻子豈不薄矣然則如之何在我當審度耳

豈其人貧寒不能得給乎豈其財不足供而不知道變乎抑豈深吝國情

不知有通財之美與自前而後之可也如彼一說者之可也何適至

棄絕乎余恐學者深信此說責人而重己之忠恕之道無朋友之義失聖

而末

曰士師不能治士則如之何王曰已之朱子集

獄官也其屬有鄉士遂士之官士師皆當治之已罷去也馬豫謂義孟子

問宣王曰為獄官不能治其士則當如何朱氏宣王言士師失其職尹氏

則當罷去之朱氏社英旁通士師不能治士燁庵鄉士遂士之官周禮

秋官司寇刑官之屬大司寇小司寇士師鄉士遂士之官周禮

獄訟察

其辭曰四境之內不治則如之何王顧左右而

言他

朱子集註治士聲孟子將問此而先說上二事以發之及此而

趙氏曰言君臣上下各勤其任無墮其職乃安其身先儒精義尹曰友之

失友道士師失其職齊宣王既知其罪矣至於四境之內不治則耻於自責

此齊宣所以終不足與有為也張氏解為一國之牧則當任一國之責有

一夫不獲其所皆吾之罪也能存是心而後有以君國子民矣夫受友之

託其孥而凍餒之是負其託也為士師而不能治士是曠其官也友之負

託士之曠官則王既知之矣而王獨不自念吾受一國之託乃使四境之

內不治誰之責與王顧左右而言他蓋有所愧於中也王雖愧於中然有

護法忌賢之意故但顧左右而言他使王於此而能沛然達其所愧反躬

自責訪孟子所以治四境之道而行之則豈不庶幾乎趙順孫纂疏輔氏

曰常人之情知人則明自知則暗孟子將以四境之內不治問王故先設

此二事以開其明而使之自知其職有不舉也又曰王顧左右而言他

則亦自知其曠職為可愧矣然知之非難行之為難使齊宣王沛然達其

所愧反躬自責訪孟子所以治四境之道而力行之則齊國其庶幾矣今

乃不然顧左右以釋其愧言他事以亂其辭有護法忌賢之心無責己求

言之志則其不足與有為可知矣又曰各勤其任指心而言無墮其職

指事而言君臣上下內盡其心外盡其事則其身乃安饒雙峯講義先生

永樂大典卷之六千五百五十九

二

喬木以東故國豈不重貽孟子之笑哉。王曰。吾何以識其不才而舍之。朱子集註

朱子集註王意以爲此亡去者皆不才之人。我初不知而誤用之。故今不以其去爲意耳。因問何以先識其不才而舍之。耶。趙順孫纂疏輔氏曰。若不先言齊王之意。則問此一句。似無來歷也。蓋宣王於此始悟其始之所進者。識之不精。故問何以辨之於初也。宣王資質以明快易曉者。陳櫟發明不以其去爲意。即謂不知其亡。此集註補齊王言外之意。方解得去。不然意不相接。曰國君進賢如不

得已。將使卑踰尊。踰尊疏踰戚。可不慎與。朱子集註與平聲。如不得已。言謹之

至也。蓋尊尊親親。禮之常也。然或尊者親者。未必賢。則必進疏遠之賢而用之。是使卑者踰尊。疏者踰戚。非禮之常。故不可不慎也。或問進賢如不得已之說。曰。張子之說。恐不然。楊氏後段之意。甚善。齊王之所以無臣。正坐此耳。朱晦庵集孟子言昔者所進。今日不知其亡。故王問何以識其不才而舍之。而孟子告以進賢如不得已。蓋於進退之間。無所不審。非但使之致察於去人。殺人也。朱子語錄錄問孟子如不得已。將使卑踰尊一段。曰。

永樂大典卷六千五百九

五

公念得如不得已一句。字重。如不得已。但平看便得。會得是。如此意。因警以言語太險。趙順孫纂疏輔氏曰。先儒皆以如不得已一句。連下文說。言不得已。則將使卑踰尊。疏踰戚。故不可不慎。雖若可通。然如此。則是國君用人。唯於不得已之際。方致其謹。且下文但言國君而言自察其賢否。而用舍之。亦未嘗言其不得已之意。故集註直以如不得已。一句。連上文說。言如不得已。是至謹之意。人君於進賢之際。皆不可不謹。故於下段結之。云所謂進賢如不得已者。如此。至於尊者親者。未必賢。則又將進其疏遠之賢者。而用之。至使卑者踰尊。疏者踰戚。則又非禮之常。尤不可不慎也。胡炳文通大凡。事可得而已者。其事可忽。不可得而已者。其事當謹。故曰如不得已。謹之至也。輔氏之說甚善。但曰下文言用舍處。未嘗言其不得已之意。則與集註下段結句。又自相反覆。馬驥驥義豫曰。如不得已。蓋謂不敢且止。而不致察也。無垢曰。朝廷進用人。才曷可輕哉。當審不得已可也。據曰下文詳言謹之道也。金履祥考證如不得已。合連下文作句。上自謂舍之之決。孟子則或因其用之之禁。慎王大意曰。此章緊要在謹字。下文二處。謹之之道。史伯璠管窺按。先儒以如不得已。已連下文。則如爲。或之義。與如或。知爾之如同。而不得已。爲真有所不

得已。集註以如不得已。連上文。則如爲。如似之義。與如切如磋之如同。而不得已。非真有所不得已也。輔氏謂下文未嘗言其不得已之意。但言不

得已。而不言如。蓋謂其無真不得已之意。可見先儒之說。不然耳。集註下段所謂進賢如不得已者。如此之言。言不得已。而又言如。蓋謂其謹之之至。如此。爾非謂其真有所不得已也。通者謂其相反。是不詳如字之義。不同與有。如字之意。亦不相似也。熊禾標題事義。此章論親賢之道。按古者用人。世祿而不世官。周家一代。雖親親。而尊然非賢不用也。春秋皆世卿。爲政而賢者之進。甚難。新進者皆是疎遠。外臣故君臣當各盡其道也。趙

次誠考義。如不得已。舊說以爲不得已。而使卑之踰尊。疎之踰戚。重在於踰尊踰戚。朱子以不得已。爲謹之至。則其重不在於踰尊踰戚。而在於使卑使疎矣。蓋尊戚不賢。而用卑疎。則卑疎之人。素未得其情。故自左右大。夫國人之曰賢。曰不可。而至於身親察之。見之。而後用之。舍之。此所以爲謹之至。而如不得已也。然則用刑之有待於察。左右皆曰賢。未可也。諸大夫皆曰賢。未可也。國人皆曰賢。然後察之。

永樂大典卷六千五百九

六

也。諸大夫皆曰賢。未可也。國人皆曰賢。然後察之。

見賢焉。然後用之。左右皆曰不可。勿聽。諸大夫皆曰不可。勿聽。國人皆曰不可。然後察之。見不可焉。然後去之。朱子集註上聲。左右近臣。其言固未可信。諸大夫之言。宜可信矣。然猶恐其蔽

於私也。至於國人。則其論公矣。然猶必察之者。蓋人有同俗而爲衆所悅者。亦有特立而爲俗所憎者。故必自察之。而親見其賢否之實。然後從而用舍之。則於賢者。知之。海任之。重。而不才者。不得以幸進矣。所謂進賢如不得已者。如此。趙順孫纂疏輔氏曰。左右近臣。未必盡賢。故其言未可以爲信。諸大夫。則職位尊矣。不容有不賢者。然猶恐其或有蔽於私也。至於與國之人。皆以爲然。則其論公矣。然世又有同俗而爲衆所悅者。特立而爲俗所憎者。故又必自察之。所謂察之。則必因言以察其心。考迹以察其用。如孔子之視所。以觀所由。察所安。然後能親見其賢否之實。從而用舍之。則所賢者。非徒知之。知之必深。而無所疑。非徒任之。任之必重。而不可易。至於不才。亦不容於幸進矣。饒雙峯講義。先生曰。擇人最難。是取人

以身之意。立己要明擇人要公。孟子之言亦似難行。左右諸大夫固可問。國人如何。一一去問之。又曰。大抵用人。也要試之。堯舜用今也是。教養以言。明試以功。如師錫帝。必歷試諸難。周之用合。也是論定而後官。任官而後爵。如何輕易得。胡炳文通鑑賢當出於人主之本心。豈有所謂不得已者。如不得已。謹之至也。謀之左右。左右皆曰賢。若可已矣。而必詢之諸大夫。諸大夫皆曰賢。若可已矣。而必詢之國人。國人皆曰賢。若可已矣。而必親見其賢。然後用之。此其進賢而謹審之至也。故集註末結之曰。所謂進賢如不得已者如此。倪士毅輯釋蓋人有同俗而為衆所悅者。若孟子所論鄉原。一鄉皆稱善人。是也。亦有特立而為俗所憎者。若韓子所論伯夷。特立獨行。而衆世非之是也。故必自察之。云云。至如此。方見進賢之難。之至。如不得已而然者。要之用舍之道。參之於衆。而衆之於獨。不賢者固士之勿疑矣。賢者必任之勿貳。是即君所親信之臣也。此非親信之以己之私。而實親信之以國人之公。所謂民之所好好之也。今日為王之親臣。他日託孤寄命。即為國家之世臣矣。

曰可殺勿聽諸大夫皆曰可殺勿聽國人皆曰

可殺然後察之見可殺焉然後殺之故曰國人

殺之也

朱子集註此言非獨以此進退人才至於用刑亦以此道蓋所謂天討天討皆非人君之所恃私也趙順孫纂疏輔氏曰命有德討有罪二事相反而實相連故因論進退人才而併及於刑辟之於四凶孔子之於少正卯皆天理人情之至所謂天討也陸雙峯講義先生曰國人曰可殺不可連上面說孟子却是說殺人事若連上面說似乎殺上面所用之人所以分作兩段解言至於用刑亦以道所以本文下有為民父母一句倪士毅輯釋蓋所謂天命結上文進人才天討結此一節皆非人君之所恃私也月用舍而及刑殺亦是孟子教演以明其意不才者合之有罪而為者殺之也馬據釋義且如刑一罪人也韓左石近臣皆言可殺亦不可聽信諸大夫皆言可殺值恐其殺於私亦不可使信其言至於國人皆言可殺則其論公矣然後又當從而省察之必親見其可殺之實然後殺之所以言國人殺之也朱氏何文淵事文引證天命天討虞書皋陶謨屬諸罪人其罪大矣天之討之也古之卑如此然後可

以為民父母

朱子集註傳曰民之所好好之民之所惡惡之此謂民之父母先儒猶謂橫渠曰國君進賢如御從人情不得已而進之則貪妄者日益進於上廉耻之人反屈於賤賤矣楊曰國人皆曰可殺然後殺之則殺之者非一人之私意不得已也古者司寇以獄之成告于王王三宥之然後致刑夫宥之者天子之德而刑之者有司之公天子以好生為德有司以執法為公則刑不濫矣問或謂人主之權當自主持是否曰不為臣下奪其威柄此固是也書稱湯曰用人惟已而孟子亦曰見賢焉然後用之則人君之權豈可為人所分然孟子之論用人去人殺人不聽左右諸大夫之毀譽亦不聽國人之言因國人之公是非吾從而察之必有見焉而後行如此則權常在我矣若初無所見姑信己為之亦必為人所惑不能固執矣尹曰世臣則累世修德必能輔君以道而可則者也取人苟不詳審則好惡必不為害甚大尚何世臣之有哉是以國君進退群臣必察於國人之情而不自恃也苟用此道則賢否判然人不可得而欺矣人君之務孰大於是張氏解所謂世臣者以其德業有資於前人也古者不世官惟其賢可用則君舉而用之耳有世官則國勢重蓋民望之所歸吾心之所倚毗而其世為忠貞與國

同休戚大有非他人比者如伊陟呂伋召虎之徒是也自周衰周不以賢而以世卿見微於春秋而世家子孫亦復不務自修鮮克由禮甚至於竊國柄為亂階豈復有古之所謂世臣也哉王無親臣矣親信腹心之臣謂世臣也昔者所進今日不知其亡也既無親臣則取之於疎遠而昔之所驟進者又皆不得其人至於今日亦不知其亡也吾何以識其不才而奮之者謂何以辨之於初也孟子於是為陳蔡涉進退人才之道用人先當求之於世家如不得已則取之於卑且賤者夫使卑賤者驟踰感蓋非常之舉也故曰國君進賢如不得已必使卑賤者驟踰感蓋不可不慎與下所言謹之之道也左右之言勿聽諸大夫之言勿聽必致於國人之公論雖然諸大夫之言而勿聽此非置疑情於其間也謂大夫難以為賢又必合於國人之公論然後可耳合諸公論矣則又審之於己明見其所以為賢也所以為不可也然後用之則無貳而去之則無疑既言進退人才之道矣而復及於可殺者何耶蓋如舜之於四凶孔子之於少正卯天討之施有不可已者也曰國人殺之也言非已殺之因國人之公心耳然則其用是人也亦非吾用之國人用之也其去是人也亦非吾去之國人去之也蓋天聰明自我民聰明天明威自我民明威國人之公心即天理之所存苟

永樂大典卷六千五百五十九

九

程復心章圖

大 結 語

左右曰賢此言有

此見

如此民

此等而國君進親或有

日黃米可為食所

非獨

子之

世臣與國同賢如不非賢則
休戚者得已將必違疏

國人曰賢 悅者亦

用金
人才

之民

便早踰達之賢
此觀而尊踰用之故

曰不可勿而爲俗

當慎 主敬

以惡惡之所

親臣與國同戚可不可
休戚者慎與不慎

不可聽 所以用

亦用刑

民以爲

者

國人言不
可察之
不填也
舍不可

此道

父	母
民之	父母

李流謙澹齋集用今大事之殺人亦大事之皆不可以己之私意爲之左石諸大夫及國人皆曰賢皆曰不可吾方察焉見其可用可去而後從之

永樂大典卷六千五百五十九

+

不可勿聽。國人皆曰：「不可。」然後察之，見不可焉，然後去之。桀、紂之必廢，思上既正，定策有故，防其朋黨，以毀思正也。左右皆曰：「可殺，勿聽。」諸大夫皆曰：「可殺，勿聽。」國人皆曰：「可殺，然後察之，見可殺焉，然後殺之。」故曰：「國人殺之也。」言當行大群之罪，五聽三有，古者刑人於市，無棄衆之如此。然後可以爲民父母。行此三德之聽，乃可以予辜百姓也。疏：孟子見至爲民父母，正義曰：此章言人君進賢退惡，綱而復集，有世賢臣乃爲舊可法則也。孟子見齊宣王曰：「所謂故國者，非謂有喬木之謂也，有世於見齊宣王而問之，言人所謂舊國者，非謂有喬木而謂之舊國也。以其有世世將德之舊臣也，故謂之舊國。」故曰：「有世臣之謂之故。」舊也。喬木也。世臣，累世修德之舊臣也。王無親臣矣，昔者所進，今日不知其亡之者，孟子言今王無有親任用之臣矣。任日所進者，今日爲惡而王人不知誅亡之王曰：「吾何以識其不才而舍之者？」宣王言：「我何以知其臣之不才而舍之？」而不問也。曰：「國君進賢如不得已，將使早踏尋疏踰戚，可不慎歟者？」孟子言：「國君進用賢人，當留意揀擇，如使泥然不能精心揀擇，但如不得已而取賢官職，則將使其早踏尋疏踰戚而殺亂之矣。其如是，豈可不重慎之歟？」左右皆曰：「賢，未可也。」諸大夫皆曰：「賢，未可也。」國人皆曰：「賢，然後察之，見

朱子集註得且堅切 放置也書云成湯放桀于南巢趙順孫纂疏蔡氏曰南巢地名廬江六縣有居巢城桀奔于此因以放

南巢之山。本或作南山。按古書地理志。廬江有南巢山。是。傳
寫又誤爲南陽。晉書。按方輿勝覽。淮西無此山。廬江縣南有蕩城。卽漢志
蕩縣是也。巢隸屬無爲。有采山。巢湖。巢隸。註是時巢父。卽巢之胄父也。會
稱成。爲校學於南巢。族賢攝巢伯采銅。左傳。文公十二年。群舒叛楚。遂圍

君可乎。

朱子集註榮封天子。湯武諸侯。爲義宣王。問以人臣而
就逆其君可乎。朱子語錄曰。方氏之誤。只知一意剛。

故氏而已，不知其他。俞文豹吹劍錄或者宣王見周室微弱，有問鼎之心，故設爲是問。孟子而有尊王之心，欲引其君以當道，而禹湯契之地，則當

永樂大典卷六千五百五十九

十三

託以應天順人之說而乃曰賊仁者謂之賊賊義者謂之殘殘賊之人謂之一夫吾聞誅獨夫紂矣未聞弑君也故前策河湯去非賢君伊呂非賢臣孟子曰賊仁者謂之賊賊義者謂之殘殘賊之人

謂之一夫聞誅一夫紂矣未聞弑君也

朱子集注
賊害也

傷也。害仁者凶暴淫虐滅絕天理。故謂之賊。害義者顛倒錯亂傷敗彝倫。故謂之殘。夫言衆叛親離不從以爲君也。書曰獨夫紂。蓋四海歸之則爲天子。天下叛之則爲獨夫。所以深警齊王垂戒後世也。王彪曰斯言也。惟在下者有易文之仁。而在上者有梁紂之暴。則可不然是未免於其執之罪也。朱子語類賊仁者無愛心而殘。忍之謂也。賊義者無羞惡之心之謂也。先生舉賊仁者謂之賊。賊義者謂之殘。問在坐此何以別。王近曰云賊仁害心之理。賊義是見於所行處傷其理曰以義爲見於所行。便是告子義外矣。義在內不在外義所以度事亦是心度之然此果何以別。王賊之罪重殘之罪輕仁義皆是心之天理仁是天理根本處賊仁則大倫大法虧滅了便是殺人的人一般義是就一點言上言一節上不合宜。

是傷義。似手足上損傷一般。所傷者尚可以補。淳又問賊仁是絕滅天理。賊義是傷敗彝倫。如臣弑君。子弑父。及齊襄公鳥獸之行等事。皆人倫大

惡不審是絕滅天理是傷敗彝倫只是小小傷敗常理若此等方是切害天理了。冊書怠勝敬者滅。即賊仁者謂之賊。欲勝義者凶。即賊義者謂之殘。意賊義是就一事上說。賊仁是就心上說。其實賊義便即是賊那仁底。但分而言之則如此。又問孟子言賊仁賊義如何力行。曰

譬之伐木。賊仁乃是伐其本根。賊義只是暖害其一枝一葉。人心孰仁則害了本心。曰賊仁便是將三綱五常。天叙之典。天秩之禮。一齊壞了。義隨事制宜。賊義只是於此一事不是。更有他事在。王力行。尹和靖言行錄。孟冬講筵初開。上問先生。孟子謂紂一夫。如何。先生曰。此或謂當時君而言。

也。蓋間有追疑孟子說者。上問程某謂孟子如何。先生曰。程某不敢疑孟子。問誅一夫紂。未間就君也。孟子對當時人君之言。非垂世本言。善推其所爲。學者最要推也。因一事。則推之大有。所益言舉斯心。加諸彼是也。講筵有問。誅一夫紂。豈可以紂爲一夫。先生對曰。此非論君臣之義。止

言無道之君耳。使堯舜當湯武時。必爲湯武事。龜山楊時解三仁未去。紂非獨夫也。三仁去。則天下不以爲君矣。是誅一夫也。何哉。君之有世。儒有

永樂大典卷六千五百五十九

十四

謂湯武非聖人也。有南史之筆。則鳴條牧野之事。當書曰篡弑。蓋其智不足。以知聖人而妄論之矣。先儒精義。尹曰。孟子爲當時而言。以警於時君也。張栻解孟子之對。無乃太勁矣乎。蓋明理之所在。以警宣王之心也。夫仁義者。人道之常也。賊。夫仁義。是絕滅人道之故。賊。夫惻隱之端。至於暴虐肆行而莫之顧也。賊。夫羞惡之端。至於放辟邪侈而莫之止也。夫仁義之在天下。使豈能賊之哉。實自殘賊于厥躬耳。爲君若此。則上焉斷棄天命。下焉不有民物。謂之一夫。不亦宜乎。嗚呼。孟子斯言。昭示萬世。爲人上者聞之。知天命之可畏。仁義之爲重。名位之不可以恃也。其亦兢兢以自強乎。趙順孫纂疏語錄曰。嘗敗彝倫。只是小小傷敗常理。如不以禮食。不親迎之類。若是那終兄之臂。踰東家底。便是絕滅天理。輔氏曰。賊之爲害。深殘之爲害淺。凶暴淫虐。指發於中者。而言顛倒錯繆。指見於事者。而言然發於中者。必先見於外。見於事者。實生於心。滅絕天理。則是終闕其根本。傷敗彝倫。則是損害其枝葉。此賊仁賊義之害。又有輕重之不同也。又曰。一夫。此賊仁賊義。衆惡皆備之證驗也。又曰。王勉曰。王云。此事自人君言之。則理所當然。自臣下言之。則不得已之大變。故王氏此數語。所以普萬世爲人臣者之戒。饒雙峯講義或問。如何與作此仁賊義。先生曰。斯是

○孟子見齊

水工師得大

而小之則王

而學之壯而欲

何如朱子集註
平聲。入。音扶。

而學及壯而信。本欲

十七

玉於此雖萬

則曰姑舍女

彫琢玉哉

物致知誠意正心而治
所欲行者即其平日之

玉之可貴如此然雖美

國家之大，則曰姑舍女所學而從我。則曰且舍吾女所學而從我。所爲則何以異於教王人彫琢玉哉？走可陳於自教王人彫琢玉哉。琢一作

宋子集註後史記燕王薈讓國於其相子之而國大亂齊因伐之燕士卒不戰城門不閉

遂大勝燕。祝涿附錄范氏曰：子奢不得與人燕，子之不得受燕於子奢。君不君，臣不臣，此燕之所以破也。杜英旁疏：昭廣伐燕事與史記諸書不同。史記燕世家：燕王奢用其相子之，蘇代爲齊使於燕，以事激燕王以尊子之。於是燕王大信子之，鹿毛壽謂燕王不如以國讓相子之人，之謂先賢者，以其讓天下於許由，許由不受，有讓天下之名而實不失天下。今王以國讓於子之，子之必不敢受，是王與竟同行也。燕王因屬國於子之。子之南面行王事，而奢老不聽政，願爲臣。國事皆決於子之。三年國大亂，百姓惆恐。將軍市被與太子平謀將攻子之，諸將罵齊湣王曰：「因而赴之，破燕必矣。」齊王因令人告燕太子太子，因與市被圍公宮，攻子之，不免。將軍市被及百姓反攻太子平，市被死，以殉。因饑饉數月，死者數萬衆，人惆恐。百姓難忘。孟軻謂齊王曰：「今伐燕，此文武之時，不可失也。」王因令章子孫五都之兵，以因北地之衆，以伐燕，士卒不戰，城門不閉。燕君奢死，齊大勝。

14

上而效之子之子之南面行王事而曾老不聽政顧爲臣國事皆決於子之三年國大亂百姓惻恐將軍市被與太子平謀將攻子之諸將謂齊湣王曰因而赴之破燕必矣齊王因令人謂燕太子平曰寡人聞太子之義將廢私而立公飭君臣之義明父子之位寡人之國小不足以爲先後雖然則唯太子所以今之太子因要黨聚衆將軍市被圍公宮攻子之不克將軍市被及百姓反攻太子平將軍市被死以徇因構難數月死者數萬衆人惻恐百姓難忘孟軻謂齊王曰今伐燕此文武之時不可失也王因令章子將五都之兵以圍北地之衆以伐燕士卒不戰城門不開燕君噲死齊大勝燕子之亡趙德寬義史記君公與與司同姓武王滅封封燕公於北燕易王上距君公三十八世辛子燕噲立蘇秦之在燕與其相子之爲婚而蘇代與子之交齊殺蘇秦宣王復用蘇代代爲齊使燕燕王問曰齊王何如對曰不信其臣必不霸欲以激王之尊子之也復以竟讓天下之事說燕王謂不如以國讓子之子之遂南面行王事三年國亂燕將軍市被與太子平謀將攻子之齊湣王以兵赴之士卒不戰城門不開燕君噲死齊大勝子之亡燕人共立太子平是爲齊王兩引書皆尚書也他之語文又與今書文亦小異後書云東征西夷怨南征北狄怨曰奚獨後

子攸祖之民。室家相慶曰。僕予后。后来其蘇。以孟子參之。則見其小異。趙德附錄。按通鑑。此章始周赧王元年。燕人取子之。醢之。遂殺燕王。齊宣王問孟子曰。或謂寡人勿取。云云。至亦運而已矣。諸侯將謀殺燕王。謂孟子曰。諸侯多謀伐寡人者。云云。至則猶可及止也。齊王不聽。已而燕人叛。齊王曰。吾甚慙於孟子。陳賈曰。云云。至又從而為之辭。此三章皆相連。而沈同以其私問曰。何為勸之哉。此章通鑑不載。然未標題事。義事。孟子勸齊伐燕。與史記不同。史記世家作齊湣王荀子。宣王問曰。或謂寡人勿取。或謂寡人取之。以萬乘之國。伐萬乘之國。五旬而舉之。人力不至於此。不敢必有天殃。取之何如。諸書不同。已見序說。朱子語類齊人伐燕。孟子以為齊宣王史記以為齊湣王。溫公平生不喜孟子。及作通鑑。却不取史記而獨取孟子。皆不可曉。荀子亦云。齊王伐燕。然則非宣王明矣。問孟子必不謬。曰。

水樂大典卷六十五音五九

二十三

想得湣王後來做得不好。門人為孟子諱。故改為宣王。問湣王若此之暴。豈能懸於孟子。曰。既做得不是。說得他底是。他亦豈不愧也。溫公通鑑中自移了十年。據史記湣王十年伐燕。今溫公信孟子。改為宣王。遂硬移進前十年。溫公硬物如此。又云。史記魏王三十六年。惠王死。襄王立。襄王死。哀王立。今汲冢竹書不如此。以為魏惠王先未稱王時。為侯三十六年。乃稱王。遂為後元年。又十六年而惠王卒。即無襄王。惠王三十六年。了便是襄王。史記誤以後元年為襄王立。故又多了此一乘。王汲冢是魏安釐王。蒙竹書記其本國事。必不會錯。溫公取竹書不信。史記此一役却是個朱子或問伐燕之事。孟子以為宣王。史記荀子以為湣王。而司馬溫公道鑑從孟子。蘇氏古史從史記。荀子是孰為得之。曰。此則無他。可考矣。然通鑑之例。凡前史異同。必著其說於考異。而此亦無說。不知其何據也。曰。文武之事。與齊之取燕。若不同者。而孟子引之。何邪。曰。張子二條其言詳矣。第深考之。則於文武之心。孟子之意。其庶幾乎。趙順孫纂疏輔氏曰。伐燕實湣王事。序說辨之已明。今此作宣王。後世傳寫之訛也。魏雙峯講義先生曰。人力不至於此。是言以萬乘之國。伐萬乘之國。五旬而舉之。非人力之所能為。若天欲亡之。我不取。必有天殃。他便言天。孟子只教他看人。

水樂大典卷六十五音五九

二十四

心何如下。而軍食盡。漿以下。是孟子教他則取了。當時只是子之。子之為亂。燕民自無罪。齊王只得誅子之。別立君而去。不當取他國。這是只當定亂。不當取之。定亂者。取其亂者而誅之。如湯十一征。不是全滅其國。取之則是蹊田而奪之牛。齊王殺其父兄。係其子弟。毀其宗廟。遷其重器。是滅其國了。胡炳文通何氏曰。萬乘之國。非諸侯之制也。今燕齊互相侵奪。而皆有之。故以萬乘之齊伐萬乘之燕。勢均力敵。但以五旬而即舉之。若以區區人力。論之。不能至於如此之易。意者其天平不取。必有天殃。齊王本有利燕之心。特託天而遂其私耳。孟子之對。則不歸之天。而歸之人。為豫釋義。宣王見其勝之之易。則遂有取之之意。故問孟子曰。或與寡人言燕不可取。又有言燕可取者。以萬乘之國伐萬乘之國。勢均力敵。似難勝也。乃不過五十日。一舉勝之。人力必不至於此。實天相也。天與不取。反受其殃。取其國如之何。黃氏曰。抄按史記載湣惠王三十五年。孟子始至梁。後二十三年。當齊湣王十年。齊伐燕。孟子在齊。古史乃謂孟子先事齊宣王。後見湣惠。梁惠及齊湣王。海庵序孟子謂未知孰是。海庵又謂孟子以伐燕為宣王時事。與史記荀卿等書皆不合。通鑑以伐燕為宣王十九年。則是孟子先將梁而後見齊宣王。亦未知孰是。按史記齊伐燕有二事。齊宣王先嘗伐燕。燕大公卒。易王初立。齊宣王因燕喪伐之。取十城。是即孟子梁惠王篇所載問答稱齊宣王者也。此一事也。稱宣王者。孟子作於宣王已沒之後。故以謚稱。而趙岐註亦稱齊宣王也。齊湣王後又伐燕。燕王噲以燕與子之。齊伐燕。下燕七十城。是即孟子公孫丑篇所載沈同問燕可伐與否者也。此又一事也。止稱齊王者。作孟子時。湣王尚在。未有謚之可稱。趙岐註亦止稱王也。燕齊兩國在齊宣王後九年。湣王伐燕在齊宣王卒後十年。以此見伐燕實非齊宣王甚明。孟子以周顯王三十三年初見梁惠王。以稱燕為叟姑以五十歲約之。又後之二十三年。齊湣王伐燕。孟子當年七十四五歲。距湣王之卒。孟子約一百餘歲。孟子當不及見湣王卒。故孟子書自公孫丑篇後。凡涉齊事皆止稱王。陳賈作周公未盡仁智論終篇止說齊王。蓋考考究古史通鑑少誤。近世師儒援為王留行事。有謂區區齊宣不足為聖世道說者。遂亦誤指伐燕為齊宣王事。故私記之以俟考古者質焉。右傳無人將監其地。一。

取之而燕民悅則取之。古之人有行之者。武王

孟子對曰

是也。取之而燕民不悅則勿取。古之人有行之

者。文王是也。

朱子集註商討之世。文王三分天下有其二。以服事

商。至武王十三年。乃伐紂而有天下。張子曰。此事

問不容髮。一日之間。天命未絕。則是君臣當日命絕。則為獨夫。然命之絕

否。何以知之。人情而已。諸侯不期而會者八百。武王安得而止之哉。朱子

語類。居之問。取之而燕民悅。則取之。古之人有行之者。武王是也。取之而

燕民不悅。則勿取。古之人有行之者。文王是也。却疑文王太聖。人於君臣

之義。尊卑之等。豈不洞見。而容有革商之念哉。曰。此等處難說。孔子謂可

與立。未可與權。到那時事勢自是要住。不得後來人把文王說得成恁地

却做一箇道行看。着。不做聲。不做色。如此形容。文王都沒情理。以詩書考

之。全不是如此。如詩自從太王。王季說來。如云。至于太王實始翦商。如下

武之詩。文王有聲之詩。都說文王做事。且如伐崇一事。是做甚麼。這人不

是一項小小侵掠。乃是大征伐。拘爾仇方。同爾兄弟。以爾鈞援。與爾臨衝。

以伐崇。此見大段動衆。以山之下。與崇相去自是多。少里。固甚如此。這

般處。要做大王。無意取天下。都不得。又如說。使自阮。我高。無矢。我

陵。我後。我阿。無飲。我泉。我池。這裏見都自據有其土地。這自是大段

施張了。或云。紂命文王。得專征伐。紂不得已。命之。文王不得已。受之。橫渠

永樂大典卷六千五百五十九

二十五

至此方可說言外見意。得意忘言。不然。止是鑽故紙耳。來書謂聖人未

嘗以得天下為心。是矣。但謂可取則取。未可以取則不取。莫非順乎天理。

如此。則是有待而為也。語似為病。嘗謂文王之事。紂。惟知以臣事君而已。

都不見其德。蓋其所以為至德也。若謂三分天下。紂尚有其一。未忍輕去。臣

位。以商之先王。德澤未忘。曆數未終。紂惡未甚。聖人若之何而取之。則是

大王之事。紂。非其本心。蓋有不得已焉耳。若是則安得謂之至德哉。至於

武王之伐。紂。觀政于商。亦豈有取之之心。而紂固有悔心。武王均見天命

人心之歸已也。不得不順而應之。故曰。予弗順天。厥罪惟均。以此觀之。足

見武王之伐。紂。順乎天。而應乎人。無可疑矣。此說與來書云。固不多爭。

但此處不容有毫髮之差。天理人欲。王道霸術。之所以分。其端特在於此。

耳。來書以謂文王之心。初無異者。乃是一時差却耳。陳垣本鍾集戰國

諸侯雖據東周。猶存孟子說時。君尊。尊以王政。之。似非尊天子。存王室

之意。孔子時。人心猶共戴周天子。名分尚存。故作春秋。以尊王室。孟子時

人心已去。周室獨夫之勢已見。故說列國以行王政。文王之事。商。武王之

伐。商。時中而已矣。取之而燕民不悅。則勿取。春秋是也。取之而燕民悅。則

取之。戰國是也。趙順孫纂疏。輔氏曰。文王武王。豈有一毫利天下之心哉。

永樂大典卷六千五百五十九

二十六

位至卒。非徒九年而已。如此十一年者。大王改稱元年。至九年而卒。至此年為十一年也。如此十一年。非武王即位之年者。大戴禮云。武王十五而生武王。則武王少大五十四歲也。禮記。文王世子云。文王九十七而終。武王九十三而終。計其終年。文王甫時。武王已八十三。是八十四即位。至九十三而崩。通滿十年。不得以十三年伐紂。如此十二年者。漢大受命而數之。必繼大受年者。為其年受父業故也。一月戊午。乃是作發月日。經言十三年春。大會于孟津。又云。戊午。次于河內。如此。一月戊午。是十三年正月戊午日。非是十一年正月也。又史記周本紀。武王即位。修文王緒業。九年。武王上祭于畢。畢。大受王墓地名。東觀漢記。至孟津。徐廣曰。燕周云。文王武王十一年。東觀漢記。十三年。是時諸侯不期而會者。八百諸侯。諸侯皆曰。紂可伐矣。武王曰。女未知天命。未可也。乃還師。歸居二年。聞紂昏亂。暴虐滋甚。殺王子比干。囚箕子。太師疵。少師強。抱其樂器而奔周。於是武王偏告諸侯曰。殷有重罪。不可以不伐。乃東伐紂。十一年十二月戊午。師畢渡盟津。諸侯咸會。武王乃作太誓。書解。無垢曰。武王待紂二年而不伐。亦然。為高而己矣。故十三年正月。決意渡盟津而伐之。東坡曰。文王受命九年而崩。武王以大統未集。故即位而不改元。十一年喪畢。觀兵

水樂大典卷六千五百九

二十七

于商而歸。李石曰。周文王沒後九年。丁丑。武王觀兵于盟津。又二年己卯。伐商。編年曆。丁卯。文王斷虞芮之訟。乃受天命。後九年乙亥。文王沒。又二年丁丑。武王伐商。其曆年甲子。至此不同矣。據恭摺言。惟十有一年。武王伐紂。皇極經世。蓋本乎此。編年曆既以丁卯為文王受命。至乙亥為文王沒。死九年。又二年丁丑。武王伐商。是用尚書著恭摺。惟十有一年者。通文王受命。武王即位而言也。東萊曰。君臣之分。如天專地。地不相犯。當紂人心未離。天命未絕。武王事紂之心。未嘗不至。及紂人心已離。天命已絕。不可一時令他據天位。武王亦不得不伐。豈武王致伐於二年之後歟。何文淵事文引證。史記周本紀。西伯崩。太子發立。是為武王。趙次誠考。義宣王以人力為天意。而重在於取不取。孟子以人心為天意。而重在於悅。不悅。以萬乘之國伐萬乘之國。軍食壺漿以迎王師。豈有他哉。避水火也。如水益深。如火益熱。亦運而已矣。
朱子集註。軍。音。音。食。音。食。飯。也。運。轉。也。言。齊。若。更。為。恭。摺。則。民。將。轉。而。望。救。於。他。人。矣。趙。氏。曰。在。伐。之。道。

當順民心。民心悅則天意得矣。龜山楊時解。民之去燕。猶避水火也。故軍食壺漿以迎王師。齊王又殺其父兄。係累其子弟。是水益深。火益熱矣。民將復避之也。故曰。亦運而已。運者。反覆運轉之謂也。先儒精義。楊曰。或謂大王所謂至德。以不累於高名厚利。故也。所謂不累於厚利者。三分天下有其二。以服事商。所謂不累於高名者。有其二而弗辭。果如此言。則武王之取天下。以萬累於利而可乎。孟子之言曰。取之而燕民悅。則取之。古之人有行之者。武王是也。取之而燕民不悅。則勿取。古之人有行之者。文王是也。此論盡矣。蓋大王所謂至德者。三分天下有其二。其取天下。何難之有。而大王勿取者。視天而已。初無用心於其間也。夫是之謂至德。或又曰。湯之伐桀也。衆人為我。我不恤。我衆舍我。我猶事而割正夏。而湯告以必往。是聖人之任者也。文王三分天下有其二。以服事紂。是聖人之清者也。此亦非也。湯之伐桀。雖其衆有不悅之言。憚勞而已。若夏之人。則不然。曰。時日曷喪乎。及汝皆亡。故攸祖之民。室家相慶。軍食壺漿以迎王師。湯雖不往。不可得矣。大王之時。紂猶有天下三分之一。民猶以為君。則文王安得而不可事之。至於武王而受周有懷心。賢人君子不為所殺。則或為囚奴。或去之他國。紂之在天下。為一夫矣。故武王誅之。亦不得已也。孟子不

水樂大典卷六千五百九

二十八

云。取之而燕民不悅。則勿取。古之人有行之者。文王是也。取之而燕民悅。則取之。古之人有行之者。武王是也。由此觀之。湯非樂為任。而文王非樂為清也。會達其適而已。尹曰。文王武王之用心。凡以為民也。齊人伐燕。則異是矣。如水益深。如火益熱。亦運而已矣。孟子所以深告之。而宣王未之思也。張氏解。燕王營春亂。以位讓子之。子之南面行王事。三年國大亂。百姓惘惘。恐太子平起兵攻子之不克。結難數月。死者數萬人。百姓離志。宣王舉師攻之。是以若此其易也。宣王見其勝之之易。則遂有取之之意。故以問孟子。孟子之意。欲其以燕民之悅與不悅。而驗天命之從違也。故舉文武之事以告之。夫文武豈有利天下之心哉。順天命而不違焉耳。人心之所在。天命之所存也。燕國之亂。若此。民蓋厭之。故以萬乘之國伐萬乘之國。而軍食壺漿以迎王師。宣王伐之。而救其民。則可矣。若不察於人心。天命之所存。起利燕之意。而欲取之。則是以亂易亂。其厭苦將人甚矣。樂何其不復運轉而他之乎。故曰。如水益深。如火益熱。亦運而已矣。趙順孫纂疏。圓曰。軍。方曰。可。飯。音。也。以竹為之。輔氏曰。趙氏發明。得人心。天意為一之理。亦明切。陳櫟發明。齊王言天命。孟子欲其以人心觀天命。欲觀天命。當觀人心。欲得人心。當施仁政。燕之可取。不可取。決之以此足矣。惟仁

齊人取燕

取之而民
以武王之伐討言則
人情有可取之據
王師避水火也
此言燕亂亡則
民皆悅於從齊

取之而不
悅則勿取
以文王服事殷言則
人情有未可取之理
如水益深如火
益熱亦運而已
此言齊暴虐則
民又轉而未救

永樂大典卷六千五百五十九

元

孫臏注疏齊人伐燕勝之宣王問曰或謂寡人勿取或謂寡人取之以萬
乘之國伐萬乘之國五旬而舉之人力不至於此不取必有天殃取之如
何萬乘非諸侯之魏特燕國侵地廣大而僭號稱王故曰萬乘五旬五十
日也書曰秦三百有六旬言五旬未久而取之非人力乃天也天與不取
雖有殃咎取之何如孟子對曰取之而燕民悅則取之古之人有行之者
武王是也武王伐紂而殷民喜悅蓋殷古貴而來悅之是以取之也取之
而燕民不悅則勿取古之人有行之者文王是也文王以三仁苟存樂師
太平取之望燕民不悅故未取之也以萬乘之國伐萬乘之國單食壺漿
以迎王師豈有他哉避水火也如水益深如火益熱亦運而已矣燕人
以持單食壺漿來迎王師者欲避水火難耳如其所惡益甚則亦運行奔
走而去矣今王誠能使燕民免於水火亦若夫王伐紂殷民喜悅之神則
可取之而已疏齊人伐燕勝之至亦運而已矣正義曰此章言征伐之
道當順民心也齊人伐燕勝之宣王問曰或謂寡人勿取或謂寡人取之
至如何者言齊國之人伐燕之人必強勝之齊宣乃問孟子以謂或有人
教我勿取此燕國或有人又教我取之今以萬乘之國伐萬乘之國但五
十日足以取之非人力所能至此乃天之天與之而勿取必有天殃而

補之。今則取之何如。故以此問孟子。孟子對曰。取之而燕民悅。則取之。古之人有行之者。武王是也。者是孟子答齊宣以爲。今伐取燕國。而燕國之民悅。則可以伐取之也。古之人有行征伐之道如此國者。若武王伐紂是也。書曰。肆予東征。綏厥士女。惟其士女。匪厥玄黃。紹我周王。是其武王伐紂之事耳。孟子所以引此答齊宣。蓋欲齊宣征伐順民心。亦若武王之取之而燕民不悅。則勿取。古之人有行之者。武王是也。者是孟子又以此答齊宣。言今欲取燕國。而燕國之民。怨而不悅。則當勿取之。故古之人有欲行征伐之道若此者。如文王於紂是也。孔子又云。文王三分天下有其二。猶服事殷。是文王於紂之事耳。孟子所以又引此答齊宣者。復欲齊宣如文王順民心而求取之耳。以萬衆之國。伐萬衆之國。軍食壺漿以迎王師。至亦運而已矣者。孟子言。今且托以萬衆之國。伐取萬衆之國。其有以軍食壺漿而求迎王兵師者。豈有他事哉。蓋欲避去水火之患。雖耳。如若水獨深。火獨熱。則民亦運行而奔走矣。豈迎王之兵師哉。意謂今齊宣欲使燕民得免水火之難。亦若武王伐紂。殷民皆悅樂之。則可以取燕也。如不然。則若文王之於紂。故不取之耳。云萬衆者。蓋六國之時。萬諸侯者。皆僭王號。故皆曰萬衆。云軍可者。素曲禮曰。國曰軍。方曰師。師曰。言云。求

永樂大典卷六千五百五十九

三

案在可則可亦盛水云壺漿者禮圖云酒壺受一斛。口徑尺足高二寸徑尺八公分半傳云齊侯言公于野井國子執壺漿何休云壺禮器腹方口圓曰壺釋名曰漿水之飲之或云漿酒也註羅願古書正義曰孔安國傳云以篋盛其練帛也禮圖云篋以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三寸上有蓋也註禹乘非諸侯之號至如何正義曰禹乘非諸侯之號神禹國皆使地信號稱王者說在上卷首章書曰泰三百有六句考案孔安國傳云連四時曰泰一歲十二月月三十日正三百六十日陰小月六日爲六日是爲一歲有餘十二日未蓋三歲足得一月則置閏焉是其解也註武王伐紂紂王取之也正義曰書云惟十一年武王伐紂史記云武王伐紂發兵七十萬人距紂紂紂削兵以戰以問武王武王紀之紂兵崩叛紂走反入鹿臺蒙求其珠玉自燔于火而死武王以黃戲斬紂懸其頭於大白之旗是也註文王以三仁尚在樂師未奔者正義曰語云殷有三仁焉蓋微子箕子比干是也呂氏春秋曰紂之母生微子啓與仲衍其時微子爲妻改而爲妻復生紂紂之父欲立微子啓爲太子太史曰妻之有子不可立妻之子故立紂爲後微子名啓世家曰紂孔安國曰微子所內國名子爵爲紂卿士箕子者莊子云箕子名胥卨玄

三

永樂大典卷之六千五百五十九